「十二五」國家重點圖書出版規劃項目

英國國家圖書館藏敦煌遺書

上海師範大學
英國國家圖書館 合編

主編／方廣錩 [英]吴芳思

4

廣西師範大學出版社
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

Chinese Manuscripts from Dunhuang Collected in British Library

Chief Editors / Fang Guangchang Frances Wood

4

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

『十二五』國家重點圖書出版規劃項目

英國國家圖書館藏敦煌遺書

4

上海師範大學
英國國家圖書館 合編

主編／方廣錩 [英]吴芳思

·桂林·
广西师范大学出版社
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

學林天下

項目策劃　雷回興
責任編輯　沈　明　雷回興　肖愛景
責任技編　黃珊虎
書籍設計　廣大迅風藝術
徐俊霞

本書出版得到國家古籍整理出版專項經費資助

圖書在版編目（CIP）數據

英國國家圖書館藏敦煌遺書．第4册／方廣錩，（英）吴芳思主編．—桂林：廣西師範大學出版社，2011.9
ISBN 978-7-5495-0437-4

Ⅰ．英…　Ⅱ．①方…②吴…　Ⅲ．敦煌學—文獻
Ⅳ．K870.6

中國版本圖書館 CIP 數據核字（2011）第 037878 號

廣西師範大學出版社出版發行
（廣西桂林市中華路22號　郵政編碼：541001
網址：http://www.bbtpress.com）
出版人：何林夏
全國新華書店經銷
廣西民族印刷廠印刷
（廣西南寧市高新區高新三路1號　郵政編碼：530007）
開本：787 mm ×1 092 mm　1/8
印張：58.75　　字數：470千字
2011年9月第1版　　2011年9月第1次印刷
定價：1880.00元
如發現印裝質量問題，影響閱讀，請與印刷廠聯繫調換。

敦煌遺書

編委會

中方主編　方廣錩

英方主編　吳芳思

編委（按漢語拼音順序排列）

柴劍虹　陳王庭　鄧文寬　杜斗城　葛　翰　郝春文　侯　冲　黃　霞

黃正建　李際寧　李建欣　劉志惠　王　卡　王　侃　王澧華　徐　東

許建平　楊秀清　張桂元　張　麗　張先堂　張涌泉　趙和平　鄭炳林

前言

方廣錩

敦煌遺書，中國人心中沉沉的痛。

歷史是在具體的歷史環境中由具體的歷史人物創造的。祇有盡力還原那些歷史環境，體察那些歷史人物，纔能真正把握那段歷史的本來面貌。我曾經撰文指出：『作爲一個中國學者，在百年以後重新回顧敦煌遺書流散這一段歷史時，當然要申述民族的尊嚴。但同時，還應該保持一個學者的客觀的歷史理念與實事求是的科學精神。兩者是統一的。我們應該少一些情緒的衝動，多一些理智的分析，以總結其經驗教訓，使我們整個民族都更加成熟一點、聰明一點。』以後如有機會，我打算寫一本書，分析探討敦煌遺書流散這一歷史事件，以及由這一事件所折射出來的中外各色人等的精神面貌。

一九〇七年、一九一四年被斯坦因騙走的大批敦煌文物，歷經變遷，現主要分藏在英國博物館、英國圖書館及印度新德里博物館。其中英國圖書館收藏的漢文敦煌遺書共約一萬四千號，占全部漢文敦煌遺書實際總量（指總長度或總面積）約三分之一。此外，它還收藏原印度事務部圖書館的非漢文敦煌遺書數千號。

中國人民對這批流落在海外的國寶始終十分牽掛。不斷地有學者遠渡重洋去探訪、去研究。上世紀五十年代，英國博物館將約七千號遺書拍攝爲縮微膠捲。八十年代，臺灣匯總英國、中國、法國的敦煌遺書縮微膠捲，影印出版了《敦煌寶藏》，其中屬於英國的部份共計五十五册，收入遺書七五九九號。九十年代，我國學者又與英方合作，出版了《英藏敦煌文獻（漢文佛經以外部份）》，總十五册。

《敦煌寶藏》所收數量雖達七千多號，但尚非全璧，且圖版質量不能令人滿意。《英藏敦煌文獻（漢文佛經以外部份）》圖版質量堪稱一流，但如其名稱所示，僅收非佛經文獻，故所收不足英國漢文敦煌遺書實際總量的百分之十。

由此，出版英國圖書館所藏全部漢文敦煌遺書，以全面反映這批遺書的總體面貌，成爲敦煌學界的一個共同願望。特別是一九八三年中國敦煌吐魯番學會成立以來，中國的敦煌研究突飛猛進，各收藏單位的圖録不斷推出。至今爲止，俄國藏敦煌遺書(全十七册)、法國藏漢文敦煌遺書(全三十四册)已由上海古籍出版社出版。中國國家圖書館藏敦煌遺書已由北京圖書館出版社出版一百三十六册，剩餘十來册年内將全部推出。中國大陸諸多圖書館、博物館已經或正在出版所藏敦煌遺書，臺灣的一些收藏單位也在實施或規劃相關出版計劃。在日本，杏雨書屋正在出版，書道博物館已經出版。而收藏量位居世界第二的英國圖書館還將敦煌遺書秘藏深庫，這使得儘快公佈英國全部敦煌遺書的呼聲越發高漲。此外，一九〇〇年藏經洞被發現以後，一九〇七年斯坦因到達前，遺書並未大規模流散。斯坦因是大批取得遺書的第一人。他一次性成捆、成包地攫取了藏經洞中約三分之一的遺書。一九〇八年伯希和進洞翻檢，將藏經洞徹底翻亂。因此，唯有英國的藏品最有可能重現敦煌遺書在藏經洞啓封之初的原始保存狀態。特別是英國的很多遺書上有斯坦因或他的中國助手蔣孝琬書寫的早期編號與註記，它們爲我們研究敦煌遺書的原貌提供了綫索。所以，全部公佈英藏敦煌遺書，對研究藏經洞的性質有著無可替代的特殊價值。

感謝廣西師範大學出版社的遠見與魄力，接受了我提出的這一選題。更要感謝英國圖書館的吴芳思博士，自始至終對這一計劃予以全力支持，並合作主編這一規模巨大的圖録。我們，也就是我、吴芳思博士與廣西師範大學出版社最早的設想，是全部重新照相，以向讀者提供最爲清晰的圖版。遺憾的是，由於某些我們無法掌控的原因，這一設想最終没能實現，我們衹能利用館藏縮微膠捲來編印圖録。雖然部份縮微膠捲是前些年拍的，但大部份還是半個多世紀前拍攝的那批。好在吴芳思博士想方設法找到一份從來没有動用過的縮微膠捲母版，好在現代電腦技術可以提供新的手段以提高圖版質量。儘管如此，某些照片的質量依然不能令人完全滿意，我們應該向讀者表示歉意。

此次出版的《英國國家圖書館藏敦煌遺書》，每册均附有本册所收敦煌遺書的條記目録。條記目録盡可能吸收了敦煌學界的研究成果，但限於見聞，挂一漏萬之處，恐所在多有，還望識者不吝指教。

敦煌遺書是一批殘破的古代書籍，入藏以後，英國方面斷斷續續對其中一些遺書進行修復。現在看來，由於缺乏經驗，早期採用的某些修復措施並不成功。但上世紀七十年代這批遺書轉由英國圖書館保存後，在納爾遜及吴芳思博士的促進下，英國圖書館修復部的諸位先生加强了與世界各國同行的相互交流及學習，採用新的思路、新的方法對敦煌遺書進行修復，取得很大的成績。特別應該提到的是，修復部主任馬克窮數年之功，最近將著名的咸通九年《金剛經》修復完畢，修復效果相當理想。作爲一個中國學者，我對英國圖書館及相關人員爲保護這批中國珍寶所付出的心血與努力，表示衷心的感謝。

同時應該説明，上世紀五十年代拍攝縮微膠捲後，英國圖書館對敦煌遺書的修復工作仍在進行，這使得有些遺書的外觀與該遺書在縮微膠捲中呈現的形態出現差異。我們編目所依據的是修復後的原件，而有些圖録卻依據原縮微膠捲。於是産生這樣的情況：有些遺書的外觀著録與它的圖録並不完全吻合。但事情都是一分爲二的，縮微膠捲中也有一些原卷現已看不到的信息。這些信息爲我們研究英國圖書館的敦煌遺書收藏史提供了珍貴的資料。

英國圖書館所藏的漢文敦煌遺書的主體部份繫於OR.8210號之下，有些殘片繫於OR.8212號之下，還有百餘號混雜在原印度事務部圖書館所藏的非漢文敦煌遺書中。OR.8210號主要爲斯坦因一九〇七年從莫高窟搞到的敦煌遺書，也包括一九一四年從王道士手中搞到的數百件敦煌遺書，混雜了個别非敦煌遺書，加上英國圖書館近年新購兩號，共編爲一三九五二號。OR.8212號内容雜亂，有紙本、有木牘、有絹畫、有毛織物。來源雖然以斯坦因第三次中亞考古所得爲主，也夾雜第一次、第二次考古所得的一些文物，包括敦煌、甘肅其他地區以及新疆出土的文物，共編爲一九六四號。其中的非佛經部份紙本遺書已經出版，可參見沙知、吴芳思：《斯坦因第三次中亞考古所獲漢文文獻（非佛經部份）》，上海辭書出版社，二〇〇五年八月。所謂混雜在原印度事務部圖書館所藏非漢文敦煌遺書中的漢文遺書，主要指那些一面抄寫非漢文，一面抄寫漢文的卷子，也有個别卷子全爲漢文。如能將OR.8212號中的敦煌殘片、夾雜在非漢文遺書中的那百餘號漢文敦煌遺書也納入這次的出版計劃，可謂十全十美。但最終本圖録實際祇納入OR.8210號中的遺書。非不願也，實不能也。天下事，總會留點遺憾。

圖録的出版與條記目録的編纂，得到上海師範大學哲學學院的大力支持，得到敦煌學界諸多朋友的大力支持。得到多年來，特别是二〇〇九年在倫敦同甘共苦、排除萬難的同伴們，以及英國圖書館諸多正義人士的大力支持。謹以一瓣心香，向你們感恩，爲你們祈福！

二〇一一年二月二十五日於北京通州皇木廠

前言

吴芳思

方廣錩教授勤力鑽研漢文敦煌遺書近三十年，這份圖録正是他心血的凝結。對於他多年來的努力工作，以及廣西師範大學出版社承擔起繁重的出版任務，英國圖書館深表感謝。英國圖書館對項目進行過程中出版社耐心、靈活、包涵通融的工作方式萬分感激。儘管方廣錩最初提出要做這個項目時的設想是重新爲每份遺書照相，以製作全新的數字版本，但囿於材料之多(大約一萬四千份，其中很大一部份有二十米、甚至更長)，根本不可能在這有限的時間裏完成。因此，廣西師範大學出版社不得不利用已有五十年歷史的縮微膠捲進行工作。幸運的是，在英國圖書館的一間倉庫裏找到了一份未使用過、保存完好的縮微膠捲，出版社利用這些未被關注的資料，借助全新的技術和設備，經過一番艱苦的努力，終於製作出了一個精美的版本。原始縮微膠捲中遺漏的一千五百張圖片也被英國圖書館國際敦煌項目組(http://idp.nlc.gov.cn 以及 http://idp.dha.ac.cn)的工作人員補上。

在長期來往英國圖書館期間，方教授生出一個願望，影印出版這裏所藏的所有漢文敦煌遺書。他一九九一年開始研究英國圖書館藏敦煌遺書之前，就已是中國國家圖書館善本部研究敦煌遺書的工作人員，正在爲那些遺書編製目録——迄今已出版圖録一百三十六卷。因此，他在研究倫敦所藏時，不但可以援引自己在佛教典籍和文獻目録學上非比尋常的專業知識，而且也有國家圖書館藏敦煌遺書的專門經驗。在倫敦期間，他還利用機會到巴黎和聖彼得堡，尋訪那裏收藏的敦煌遺書原件。

一九九〇至一九九一年，倫敦新修復七千號敦煌殘卷①。此時的方廣錩已經是早期佛經漢文寫本方面的知名文獻目録學專家。

①關於這些殘卷的歷史及其收藏情況，參看榮新江《英國圖書館藏敦煌漢文非佛教文獻殘卷目録(S.6981-13624)》吴芳思序，臺北，一九九四年。

經張廣達教授最初提議，藉由同窗葛維鈞幫助聯繫，方廣錩開始考慮給這些佛經寫本編製目録。英國圖書館爲像他這樣一位業界知名的學者通過英國科學院申請到王寬誠基金會提供的獎學金前來倫敦感到高興。隨後，方廣錩邀請榮新江一同前來，榮新江後來爲殘卷中的少量俗世遺書做編目工作。

那時，已經有翟林奈爲編號OR.8210/ S.1到OR.8210/ S.6980的遺書做的編目《大英博物館藏敦煌漢文寫本注記目録》出版（倫敦，一九五七），並且上述遺書已被王重民的《敦煌遺書總目索引》（北京，一九六二）收録，但新修復的七千號殘卷幾乎完全不爲學者所知。它們中的五百號最終被編入《英藏敦煌文獻》第十二至十四卷，已是一九九五年的事。

第一次結伴訪問英國圖書館之後，方教授又在一九九七年和二〇〇七年短暫來訪，而二〇〇二年、二〇〇三年和二〇〇五年則每年駐留三到四個月，二〇〇九年最後一次來訪更是足足停留了六個月①。這期間，方教授堅定信心，在法國、俄羅斯、中國國家圖書館的收藏以及中國其他博物館和圖書館零星收藏的所有敦煌遺書已經出版之後，倫敦收藏的所有敦煌文獻也應該出版成書。我起初懷疑，中國國家圖書館和中國社會科學院的縮微膠捲已足够使用。但是，我很快意識到，中國大部份學者很難有機會接觸這些資源，而我們這些保護流落中國之外的敦煌遺書的人們應該積極響應中國學者的想法和需求，我確信是時候該這麽做了。二〇〇七年，與廣西師範大學出版社簽署了出版合同。

方廣錩二〇〇九年來訪是出版社和圖書館簽署的合同條款的一部份。最後一次來訪倫敦時，爲了核實遺書的形態細節、核對每一份文獻，他還帶了一支精挑細選的專家團隊，其中包括來自中國國家圖書館的李際寧、黄霞以及來自上海師範大學的王澧華、劉志惠、陳王庭，此外還有張桂元、張麗，他們的繁重工作得到英國圖書館中文組的葛翰先生的支持。

我從未見過有什麽工作像方教授製作圖録、編製目録這樣辛苦。這不僅因爲他的工作强度大，而且因爲他能二十多年如一日，在妻子的默默支持下，保持這樣高强度的工作。他必須忍受有時看起來不可思議也難以對付的艱難困苦、甚至是反對，但他心懷虔誠、滿心歡喜地完成了。我很欣慰，他終於可以結束這個他自我賦予的艱巨任務。祝賀方廣錩和廣西師範大學出版社在文獻事業上取得成功。

翻譯：弘　俠

審閱：吴芳思

①方廣錩所編目録的第一部份已經出版，《英國圖書館藏敦煌遺書目録（S.6981–8400）》，北京，二〇〇〇年。

出版説明

一、本書收録範圍爲英國國家圖書館所藏、編於OR.8210號下的全部敦煌遺書。

二、本書所收敦煌遺書均以『斯』字領起，用五位數表示。不足五位者，用『0』補足。書寫在背面的文獻，編號上標註『背』，如『斯00499號背』。一件遺書上抄寫多個文獻的，用下位號表示，如：『斯00506號1』、『斯00506號2』、『斯00515號背1』、『斯00515號背2』。同一編號下如有相對獨立的幾件敦煌遺書，則斟酌情況，用英文字母予以區別，如『斯00532號A』、『斯00532號B』。

三、本書對敦煌遺書所抄文獻定名的原則如下：

凡該文獻有規範流通名者，按規範流通名定名。

凡該文獻無規範流通名而遺書本身存有首尾題者，依據首尾題定名。

凡該文獻無規範流通名且無首尾題者，斟酌敦煌學界研究成果並由編者根據内容擬名。凡屬擬名，均在名稱後括註『擬』。

四、某一文獻凡有卷本不同或有異本者，均在名稱後加以括註。

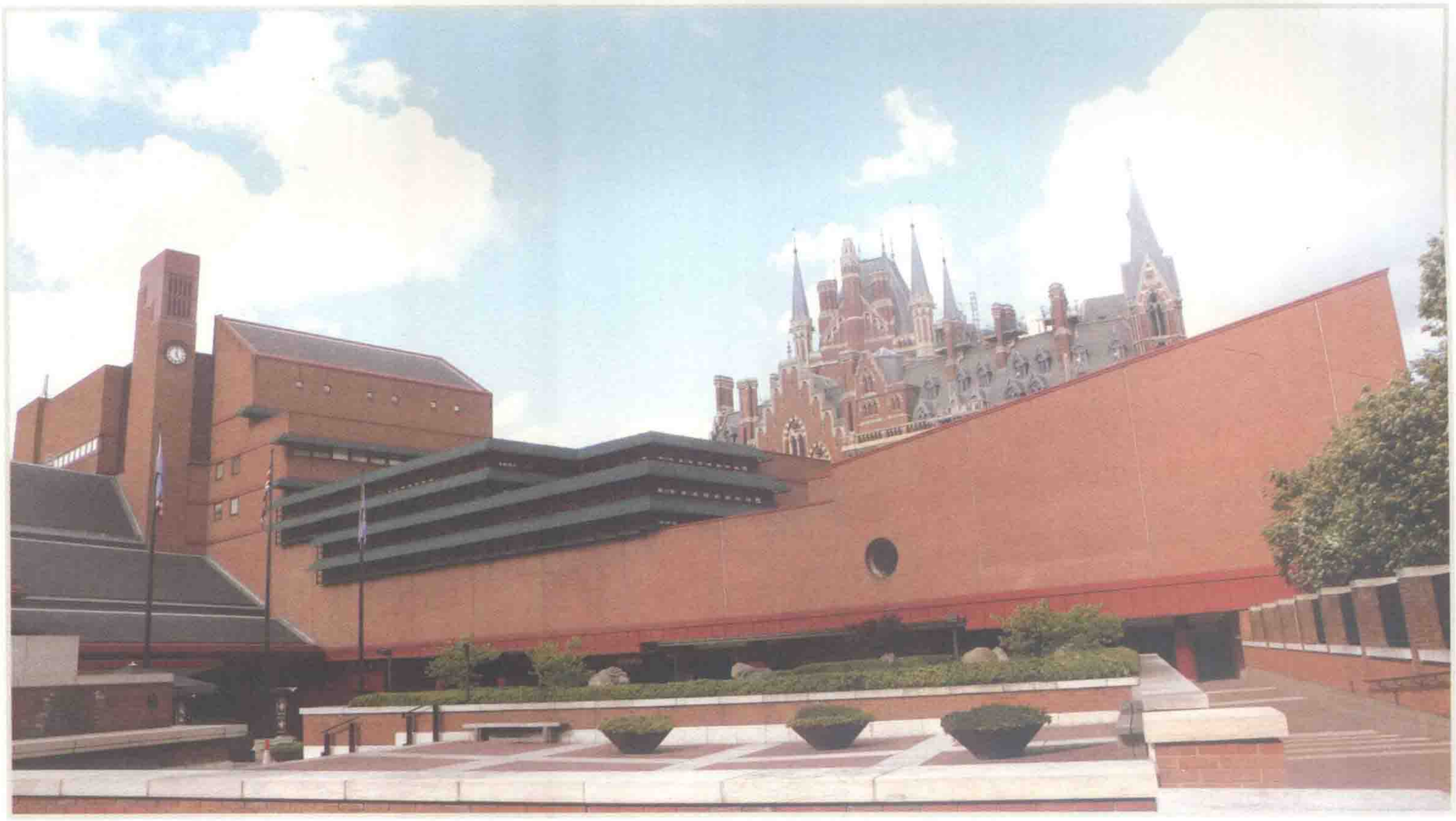
五、一件遺書正背面抄寫同一文獻，内容相連的，圖片數爲正背面圖片數之和，並在圖片順序後標註正背。如斯00469號正背面均抄寫『銀色女經』，標註爲『斯00469號　銀色女經(04-01正)』、『斯00469號　銀色女經(04-02正)』、『斯00469號　銀色女經(04-03背)』、『斯00469號　銀色女經(04-04背)』。

六、每册圖録均附有本册所收遺書的條記目録，置於每册書後。

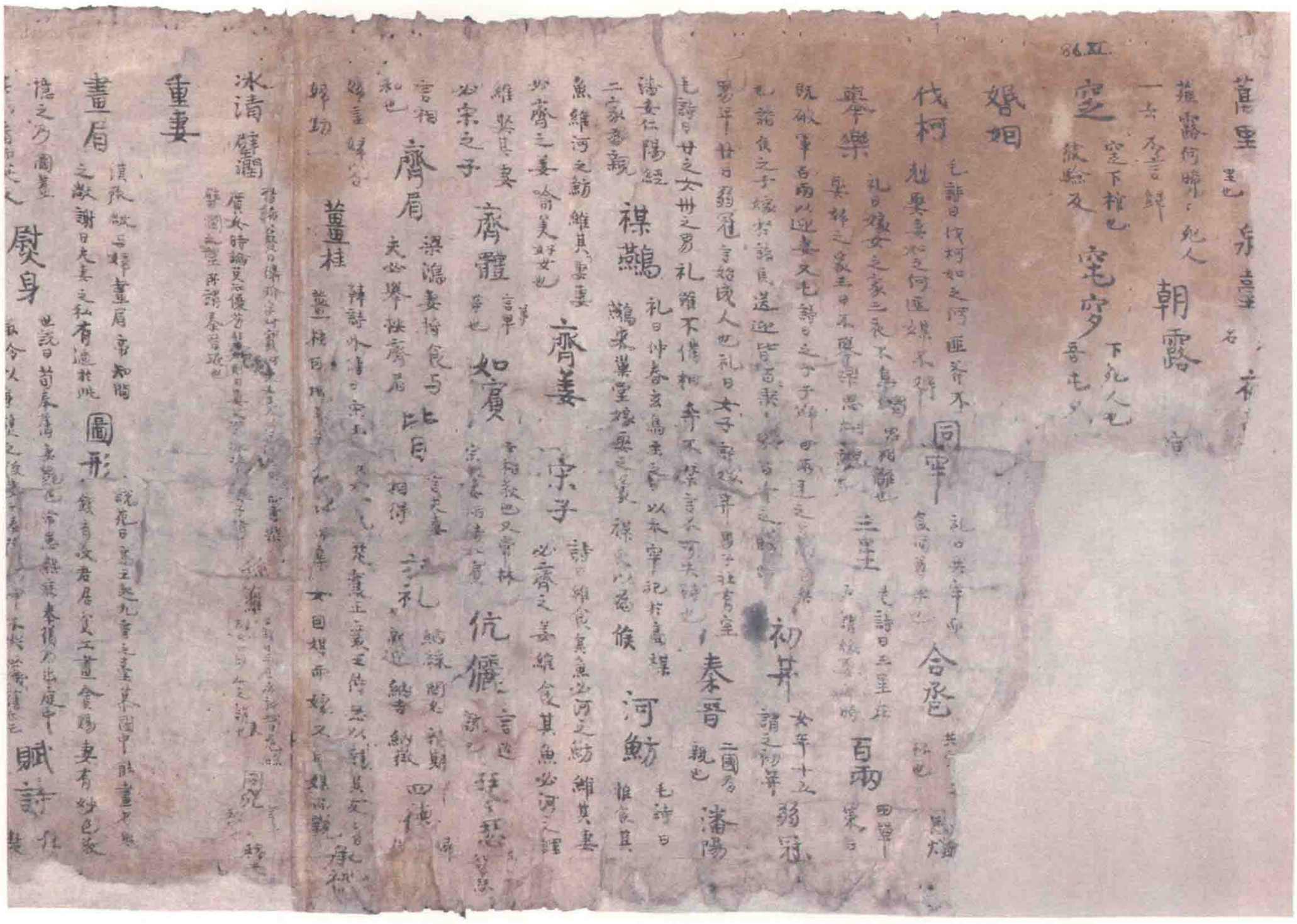
七、本書精選部份較爲珍貴的敦煌遺書图片製作成彩圖，按斯坦因號編排，分别置於每册圖録前面。

八、本書依據縮微膠捲製版，製版過程中利用電腦技術對原照片予以加工，以提高照片質量。部份照片參用國際敦煌項目(IDP)網站(http://idp.nlc.gov.cn 以及 http://idp.dha.ac.cn)公佈的圖版。原始縮微膠捲中遺漏的1500張圖片由英國圖書館國際敦煌項目組的工作人員補足。

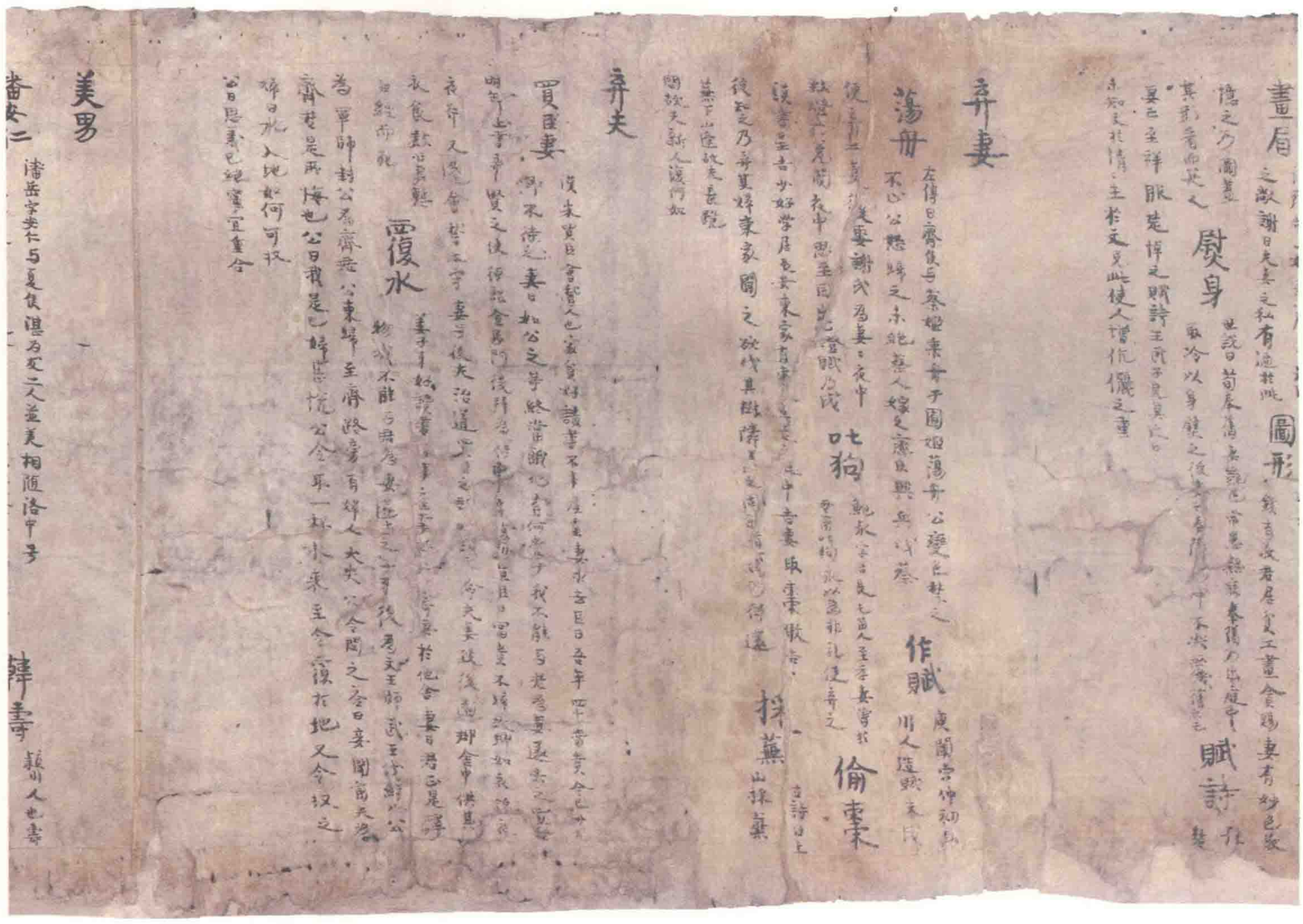
廣西師範大學出版社



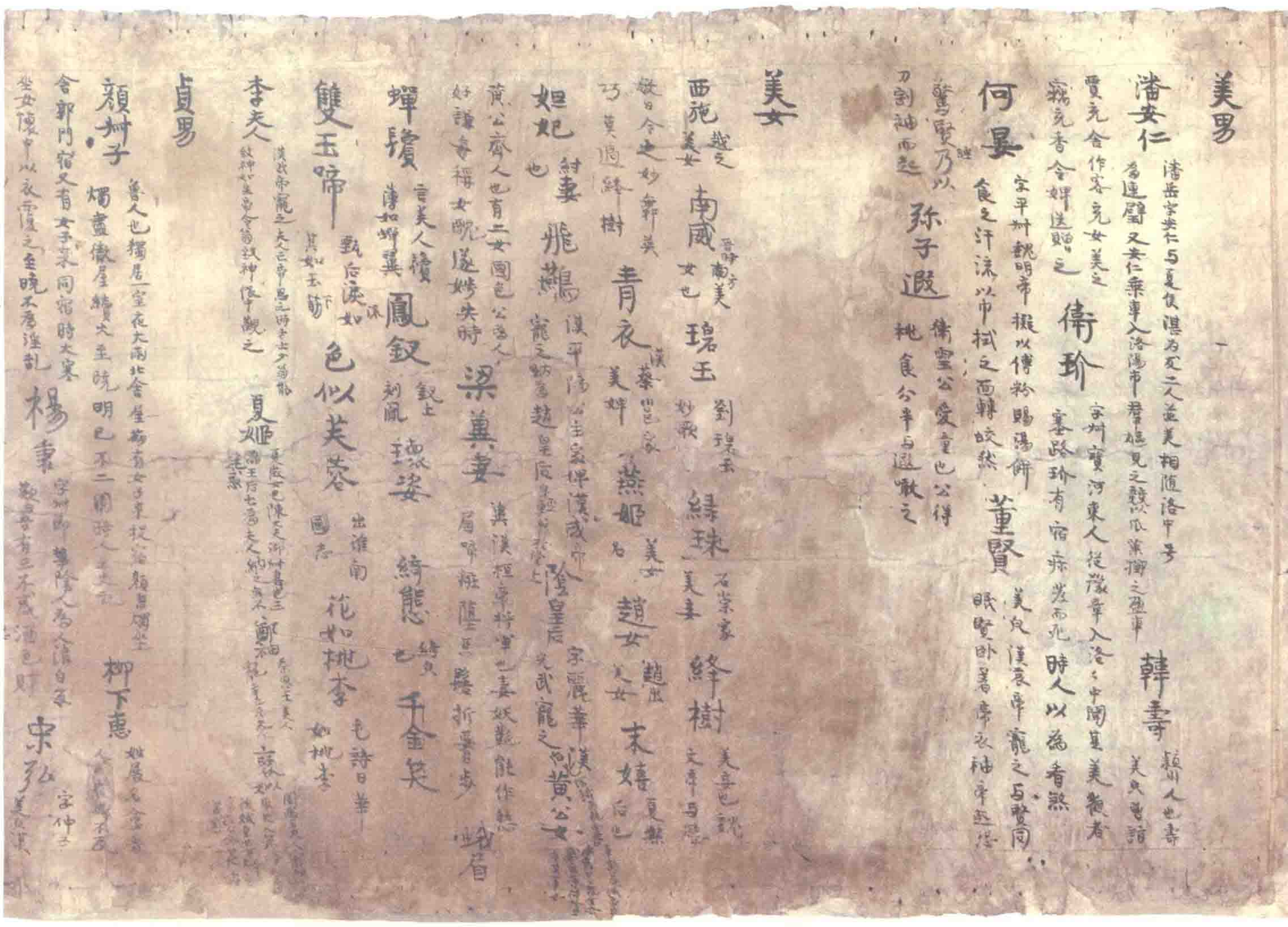
英國國家圖書館　The British Library



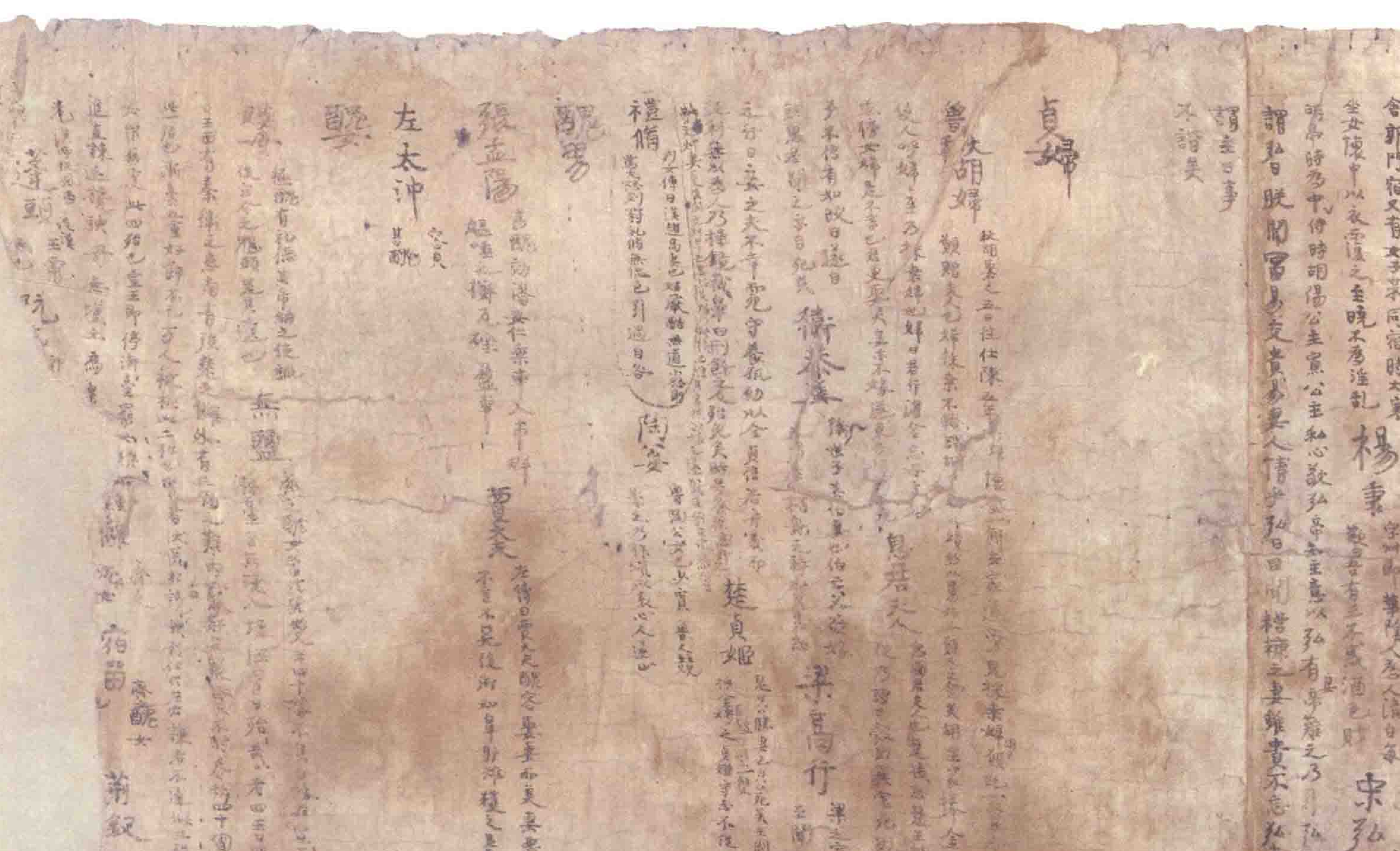
斯00079號　語對（擬）（04-01）



斯00079號　語對（擬）（04-02）



斯00079號　語對（擬）（04-03）



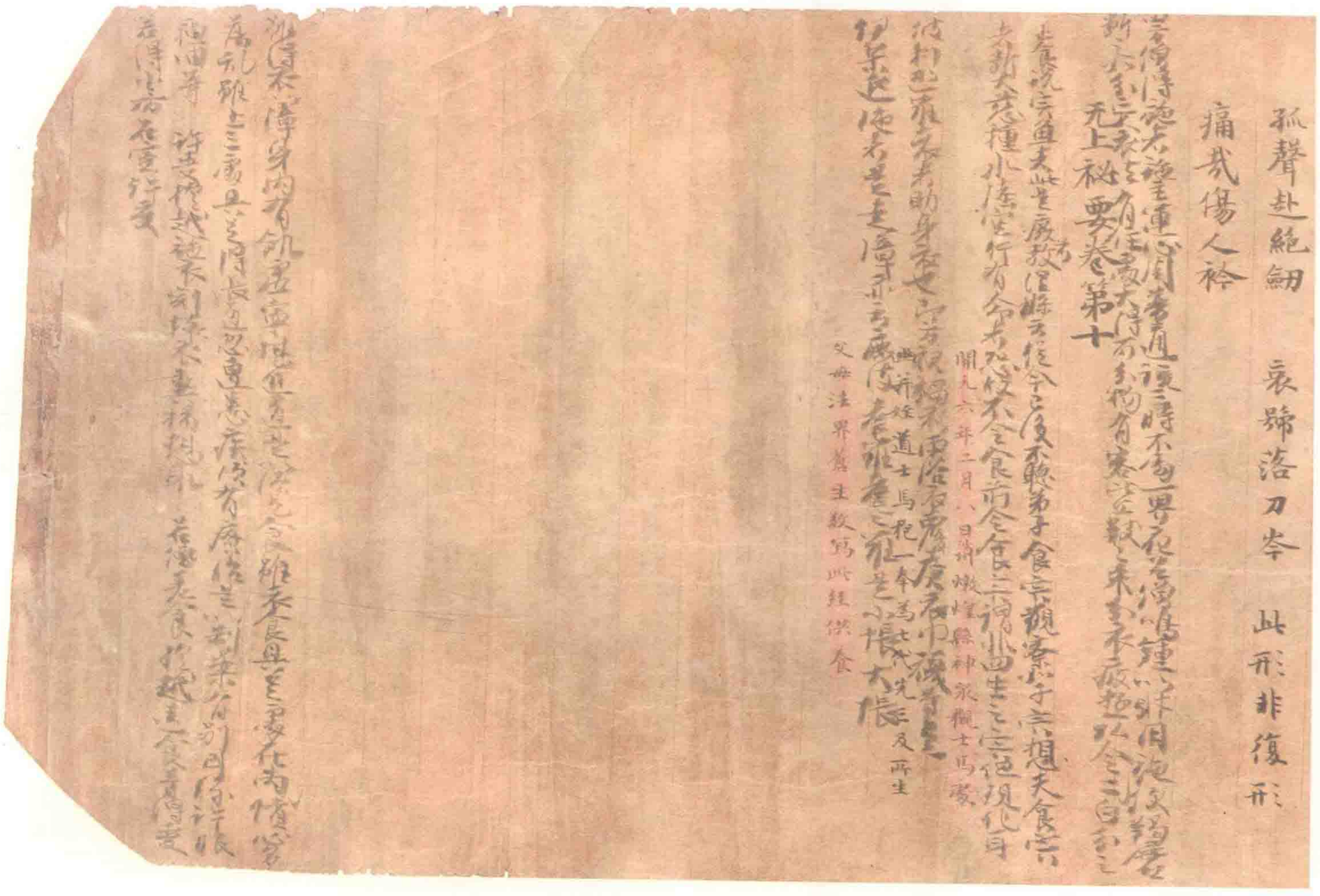
斯00079號　語對（擬）（04-04）

賤聚斂藏貨不救親疎怨家來破窮困病結
聲耄脚枯魄去身亡死入此獄火鬼來加焚
燒割炙吞火咲炭輕重劫年
第四北岳恒山名滇澪之獄黑帝主之生世
不知好行耶見信用魔言訾毀正法愚癡難
訓嗜酒酣迷嫉妬勝已抑絶賢明欺冈幽顯
自任從横淫泆无已忘恚腎潰精竭身亡死
入此獄主鬼来加擔沙負石捷汲滇波鐵杖
亂考輕重劫年
第五中岳嵩高山名普掠之獄黄帝主之生
世不信好行妄語口是心非負違盟誓誣冈
人神誑或医巫幽顯所疾陰陽共治所向閉
塞癰腫沉疴謀誤落漠周脾朽志廢身亡
死入此獄木鬼来加杖杵撞打桎梏枷風
刀責炙衆考備嬰掠時小碎竟又成形死而
更生生在鬼獄受楚幽司輕重劫年
洞玄智慧罪根
酆都山之北獄有十二樣吏金頭鐵面巨天
力士各千四百人手把金槌鐵杖凡犯玄科
死魂各付所屬獄身為力士鐵杖所拷万劫
為一掠三掠乃得還補三塗之責

死魂各付所屬獄身為力士鐵杖所拷万劫
為一掠三掠乃得還補三塗之責
太上道君出遊八門見諸地獄幽閉重檻及
三河九江刀山劒樹囚徒餓鬼責役死魂流
畏徒炭无復身形不可忍視見之悲傷故作
苦神誦
生落苦神界　輪轉五道庭　九幽閉長夜
累劫无光明　刀山多劒樹　毒刃乎崢嶸
不見群鳥集　但聞苦魂驚　迴風搖長條
哀響流寒庭　上有履山火　時刻无暫寧
飢食曲泉炭　渴飲沾火精　流电悠逢中
豈識形與名　念不知命　苦哉傷人情
罪福各緣生　善惡謀曲心　輪轉不終滅
辭聲不絶音　九幽有无録　万劫自相尋
寒水无極源　長夜閉重陰　不見福德舍
但見窮鬼林　長河難裨寒　苦魂攀嶺吟
孤聲赴絶劒　哀號落刀岑　此形非復形
痛哉傷人衿

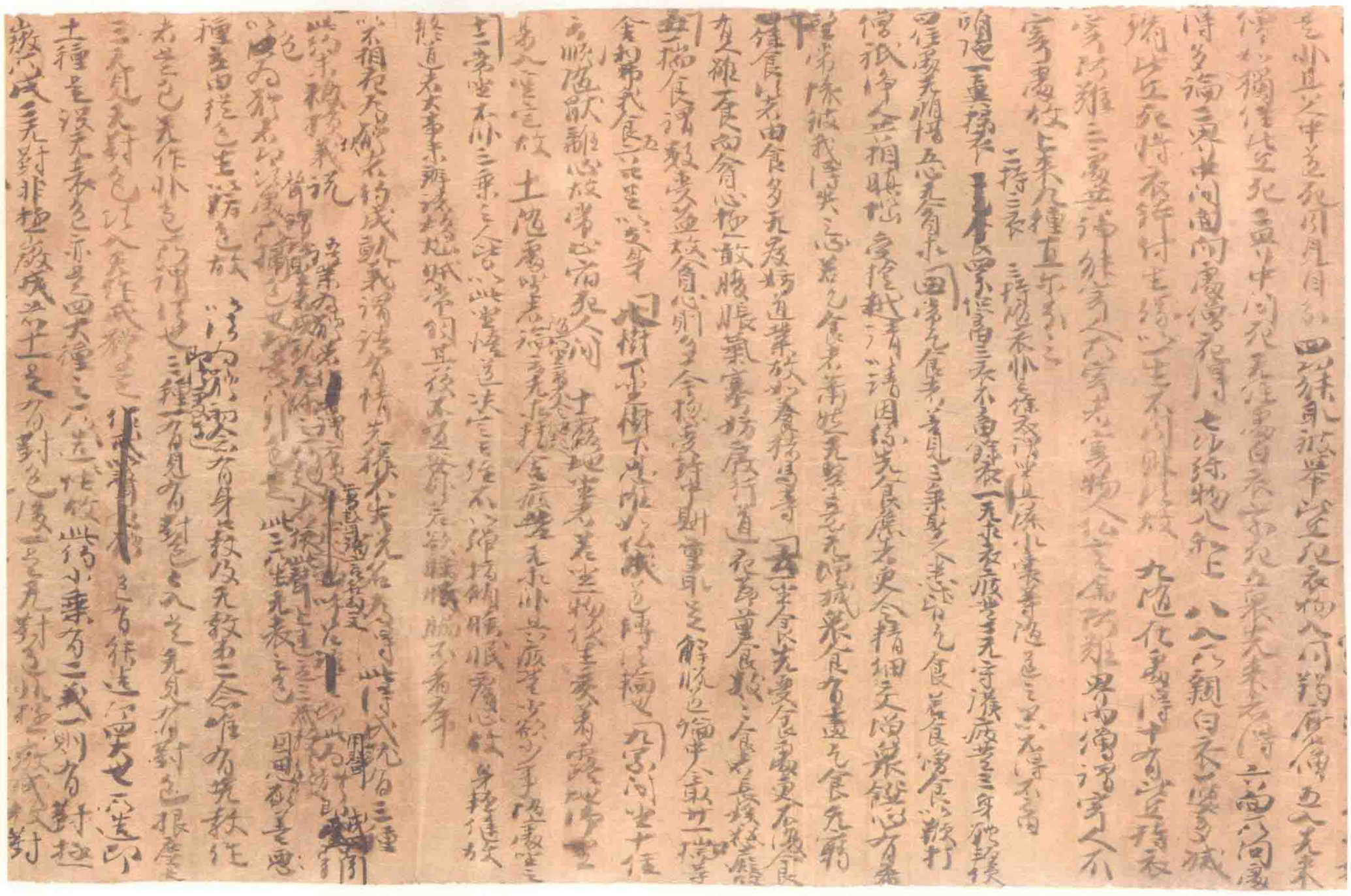
无上秘要卷第十

英國國家圖書館藏敦煌遺書

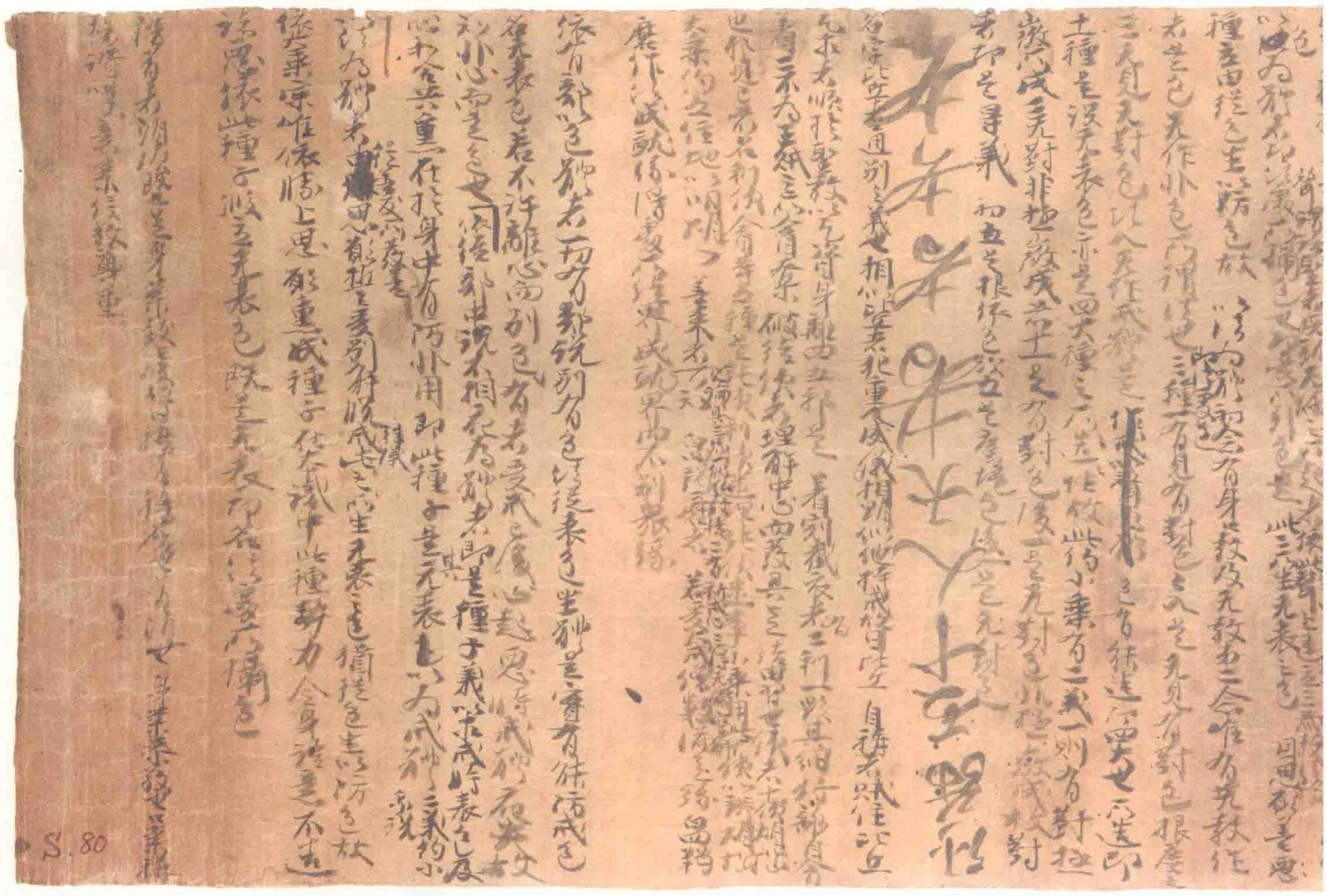


斯00080號　無上秘要卷一〇　(03-03)

斯00080號背　律疏雜鈔（擬）　(03-01)



斯00080號背　律疏雜鈔（擬）（03-02）



斯00080號背　律疏雜鈔（擬）（03-03）

妙法蓮華經藥草喻品第二

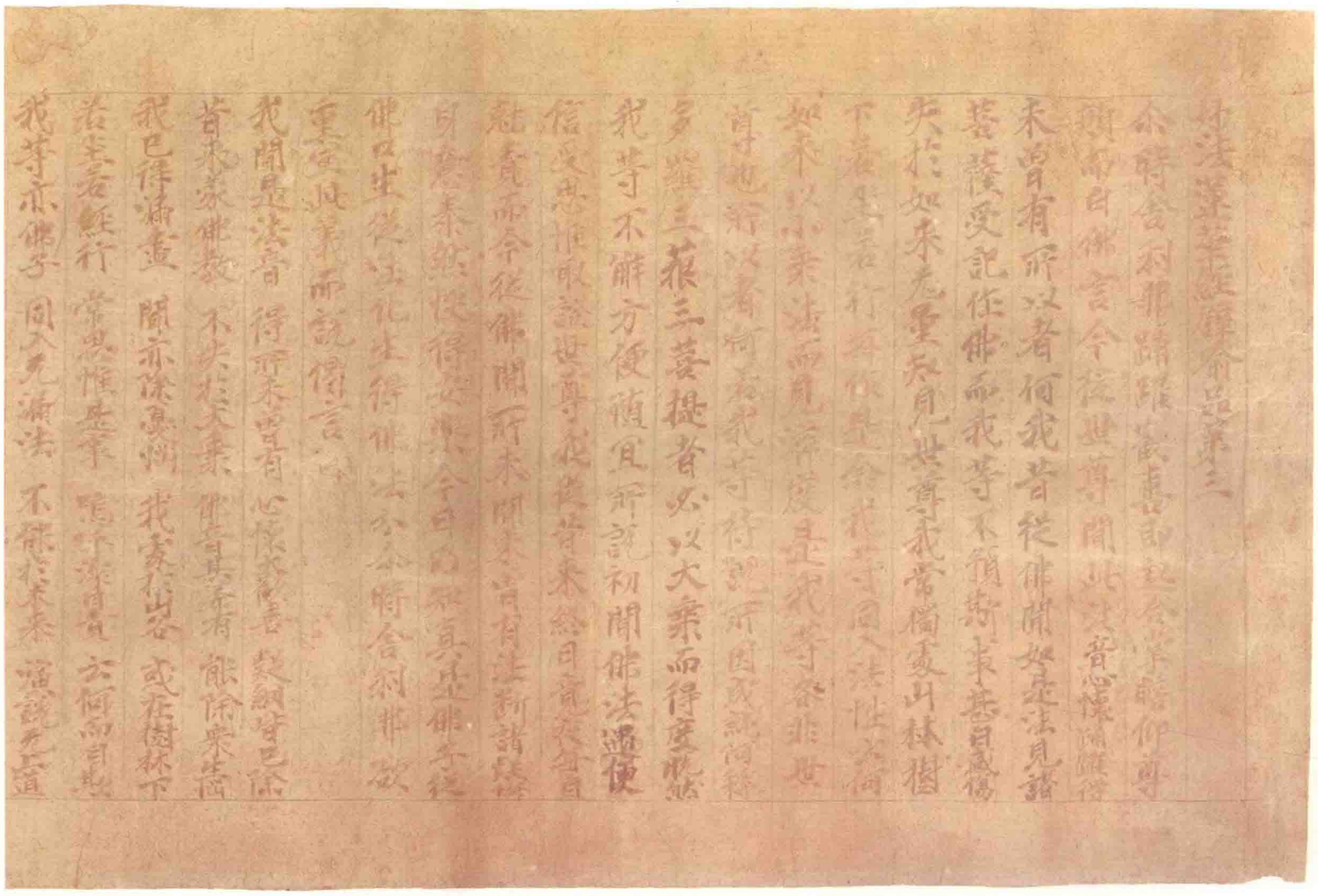
尒時舍利弗踊躍歡喜即起合掌瞻仰尊
顏而白佛言今從世尊聞此法音心懷踊躍得
未曾有所以者何我昔從佛聞如是法見諸
菩薩受記作佛而我等不預斯事甚自感傷
失於如來无量知見世尊我常獨處山林樹
下若坐若行每作是念我等同入法性奈何
如來以小乘法而見濟度是我等咎非世
尊也所以者何若我等待說所因成就阿耨
多羅三藐三菩提者必以大乘而得度脫然
我等不解方便隨宜所說初聞佛法異便
信受思惟取證世尊我從昔來終日竟夜自
剋責而今從佛聞所未聞未曾有法斷諸疑悔
身意泰然快得安樂今日乃知真是佛子從
佛口生從法化生得佛法分尒時舍利弗欲
重宣此義而說偈言

我聞是法音　得未曾有　心懷大歡喜　疑網皆已除
昔來蔡佛教　不失於大乘　佛音甚希有　能除衆生惱
我已得漏盡　聞亦除憂惱　我處於山谷　或在樹林下
若坐若經行　常思惟是事　嗚呼深自責　以何而自欺

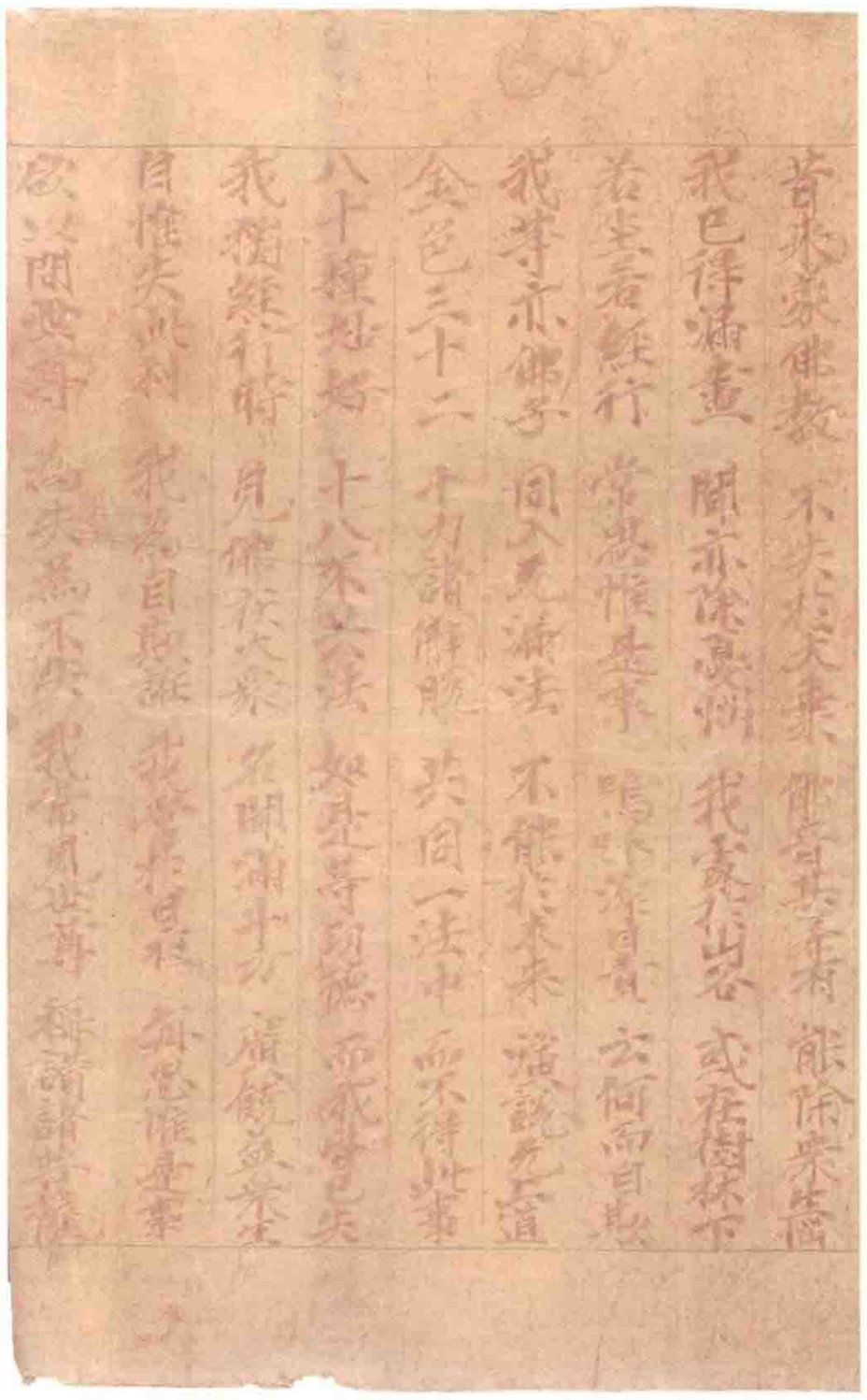
斯00082號A　妙法蓮華經（血書）卷二　（02-01）

我聞是法音　得未曾有　心懷大歡喜　疑網皆已除
昔來蔡佛教　不失於大乘　佛音甚希有　能除衆生惱
我已得漏盡　聞亦除憂惱　我處於山谷　或在樹林下
若坐若經行　常思惟是事　嗚呼深自責　以何而自欺
我等亦佛子　同入无漏法　不能於未來　演說无上道
金色三十二　十力諸解脫　共同一法中　而不得此要
八十種好等　十八不共法　如是等功德　而我皆已失
我獨經行時　見佛在大衆　恭敬圍繞處　廣說菩薩
自惟失此利　我恣自欺誑　我常於日夜　每思惟是事
欲以問世尊　是失為不失　我今見世尊　廣說諸佛法

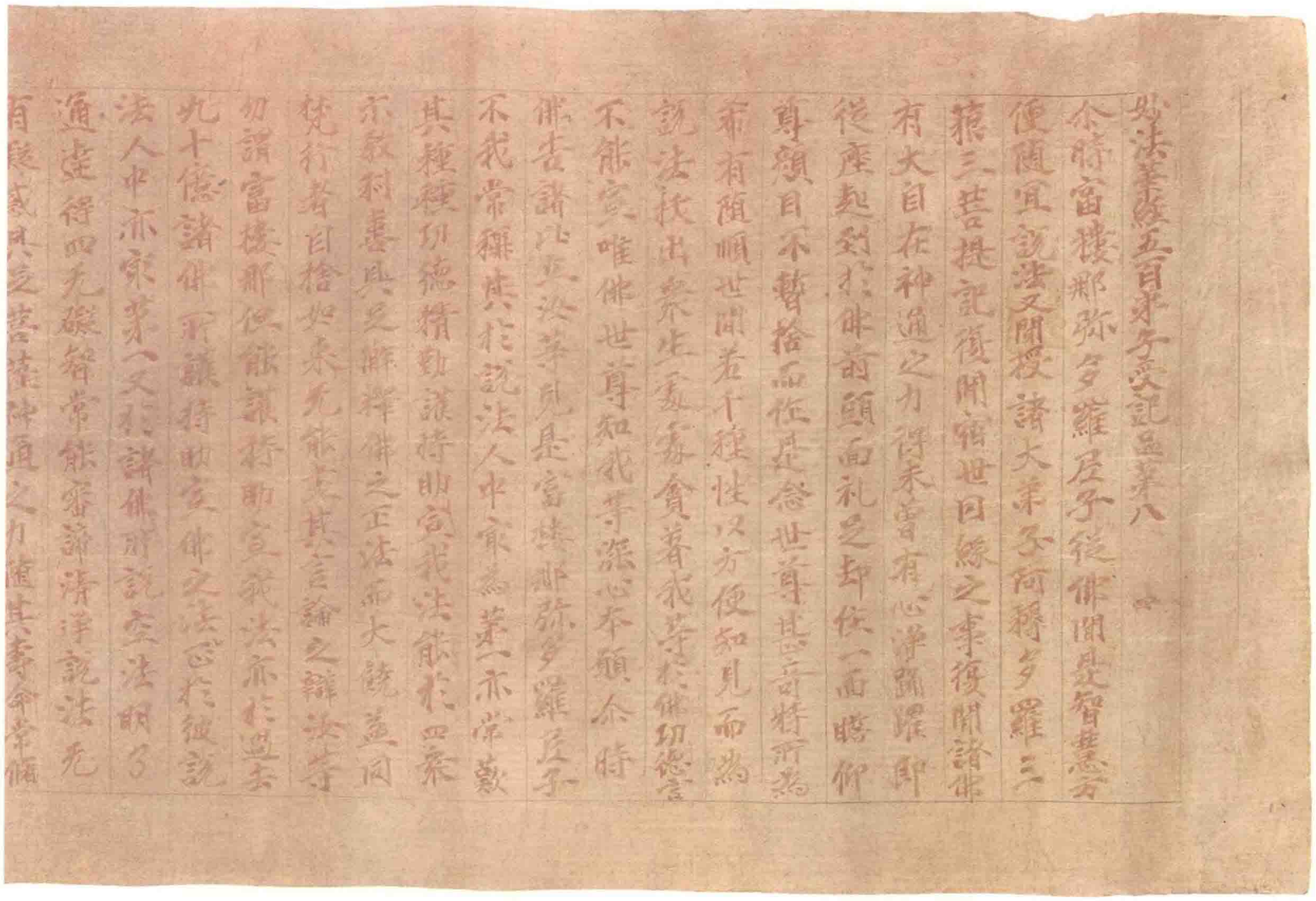
斯00082號A　妙法蓮華經（血書）卷二　（02-02）



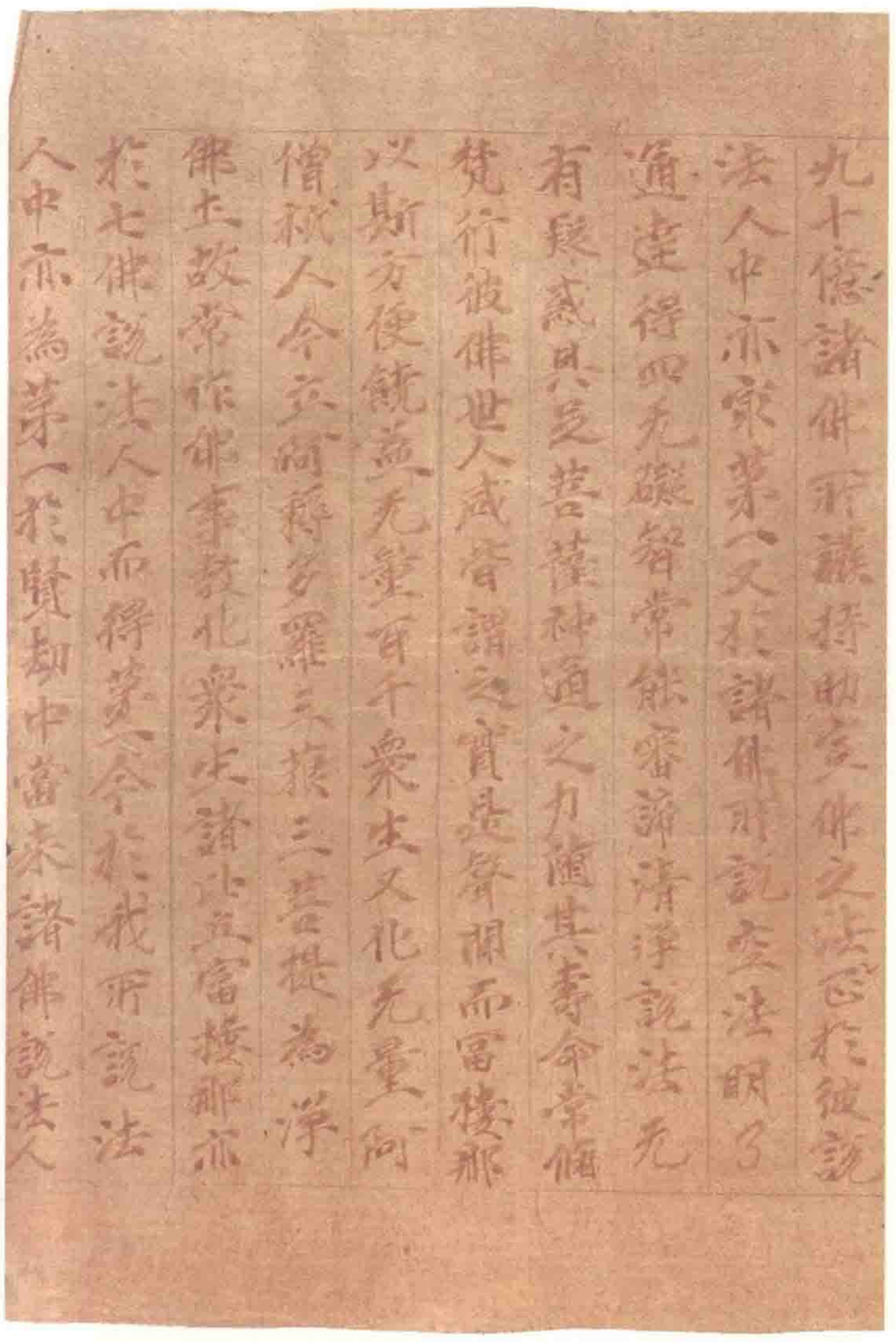
斯00082號B　妙法蓮華經（血書）卷二　（02-01）



斯00082號B　妙法蓮華經（血書）卷二　（02-02）



斯00082號C　妙法蓮華經（血書）卷四　（02-01）



斯00082號C　妙法蓮華經（血書）卷四　（02-02）

行五貳十善加行三禪小增得生其中
第十八天名光量淨天壽二千三十八劫見食
即飽行五貳十善加行三禪小增得生其中
第十九天名遍淨天壽四千九十六劫見食
即飽行五貳十善加行三禪小增得生其中
第二十天名寂身天壽八千一百九十二劫見食
即飽行五貳十善加行四禪小增得生其中
第二十一天名小寂身天壽万六千三百八十四
劫見食即飽行五貳十善加行四禪小增得生
其中
第二十二天名无量寂身天三万二千七百
六十八劫見食即飽行五貳十善加行四禪
小增得生其中
第二十三天名寂業天壽六万五千三百三
十六劫見食即飽行五貳十善加行四禪小
增得生其中
第二十四天不煩天壽十三万六百七十二劫
見食即飽行五貳十善加行四禪小增得
生其中
從此已上四天不復還預世間所以者何其
有得阿那含道者皆生其中便於現身成

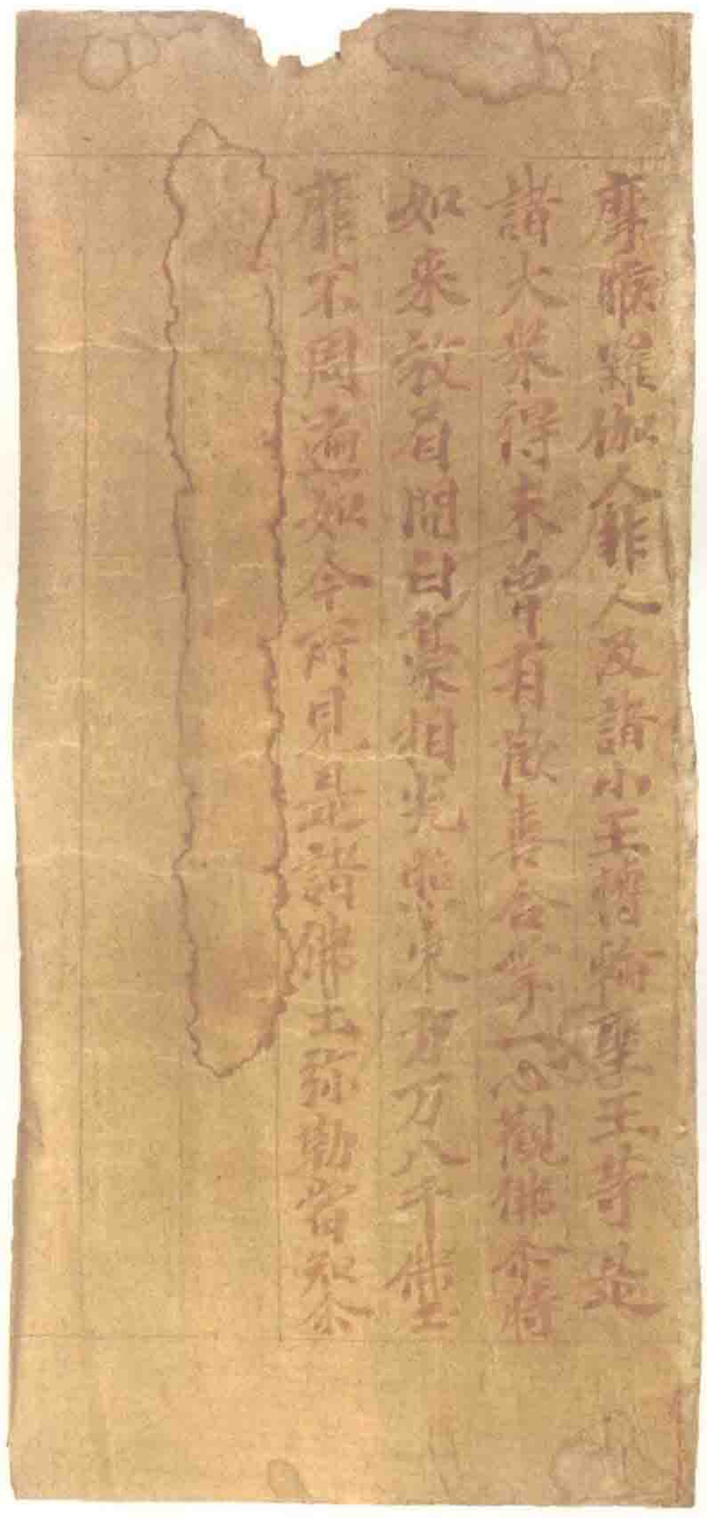
英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯00082號D　妙法蓮華經馬鳴菩薩品（血書）（02-01）

見食即飽行五貳十善加行四禪小增得
生其中
從此已上四天不復還預世間所以者何其
有得阿那含道者皆生其中便於現身成
阿羅漢道不為世業拘故不受劫數密
名

斯00082號D　妙法蓮華經馬鳴菩薩品（血書）（02-02）

斯00082號E　妙法蓮華經（血書）卷二　(01-01)



斯00082號F　妙法蓮華經（血書）卷一　(01-01)

Chinese Manuscripts from Dunhuang

Chinese Manuscripts from Dunhuang Collected in British Library

Chief Editors / Fang Guangchang Frances Wood

4

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社
·桂林·

Eitorial Board

Chinese Chief Editor : Fang Guangchang

British Chief Editor : Frances Wood

Editors (arranged in Pinyin order):

Chai Jianhong	Chen Wangting	Deng Wenkuan	Du Doucheng
Graham Hutt	Hao Chunwen	Hou Chong	Huang Xia
Huang Zhengjian	Li Jining	Li Jianxin	Liu Zhihui
Wang Ka	Wang Kan	Wang Lihua	Xu Dong
Xu Jianping	Yang Xiuqing	Zhang Guiyuan	Zhang Li
Zhang Xiantang	Zhang Yongquan	Zhao Heping	Zheng Binglin

Preface

Dunhuang manuscripts cause the Chinese people heavy hearts.

History is created by historical characters in their historical environment. Historical truth can only be grasped by trying to understand the contemporary historical scene and look into the hearts of the historical characters. I have previously stated in an article: "As a Chinese scholar, it is essential to appeal to national dignity in reviewing the history of dispersal of the Dunhuang manuscripts one hundred years after the event. However, at the same time, the scholar must maintain an impersonal and objective historical approach and the scientific spirit of seeking the truth. These two approaches are fundamental. We should have less emotion and more intellectual analysis, so as to draw lessons from the past. In this way, our whole nation will become more mature and more intelligent". If I have time, I hope to write a book to analyze and discuss the history of the dispersal of the Dunhuang manuscripts as well as how this reflects on the characteristics of the Chinese and foreigners involved.

The mass of Dunhuang manuscripts surreptitiously acquired by Stein in 1907 and 1914 are now mainly held in the British Museum, the British Library and the National Museum of India, New Delhi, after having been transferred many times. Of these, the Chinese manuscripts from Dunhuang in the British Library amount to about 14000 pieces, one third of the total. Moreover, in the British Library, there are also thousands of non-Chinese documents which were originally stored in the India Office Library.

Chinese people are always concerned about this mass of national treasures scattered overseas. Many scholars traveled across oceans to visit and study them. In the 1950s, the British Museum produced microfilms of about 7000 manuscripts held there. In the 1980s, a facsimile edition, *Dunhuang Baozang* was published in Taiwan, using microfilms of Dunhuang manuscripts in Britain, China and France. In this series, 7599 manuscripts collected in Britain were reproduced in 55 volumes. In the 1990s, in co-operation with British partners, Chinese scholars published 15 volumes of facsimiles of manuscripts, *Chinese Non-Buddhist Manuscripts from Dunhuang in the British Library.*

The more than 7000 items reproduced in *Dunhuang Baozang* do not represent the complete London collection, and the facsimile edition is not satisfactory. The quality of the photography in *Chinese Non-Buddhist Manuscripts from Dunhuang in the British Library* is very good, but as the title makes clear, it includes only non-Buddhist items , which only account for less than one tenth of the total Chinese manuscripts from Dunhuang in Britain.

Therefore, Dunhuang scholars in China were united in their desire to see a publication which would include all the Chinese manuscripts from Dunhuang in the British Library. After the establishment of the Chinese Association for Dunhuang and Turfan Studies in 1983, Dunhuang study in China made astounding progress, and many institutions holding collections published their catalogues one after another. At this moment, Dunhuang manuscripts in the Russian collection (in 17 volumes) and 34 volumes of Chinese manuscripts from Dunhuang in the French collection have already been published by Shanghai Chinese Classics Publishing House. The National Library of China Publishing House has already published 136 volumes of the collection of Dunhuang manuscripts in the National Library and the remaining volumes will be published this year. Dunhuang manuscript collections in many other libraries and museums across China have been or are being published and collecting institutions in Taiwan are preparing or about to carry out similar publishing plans. In Japan, Aprl-eot Rain Book House (Xingyu Shuwu) is planning to publish its collection, and the Nakamura Museum of Calligraphy has already done so. However, the second largest collection of Dunhuang manuscripts in the world are still buried deep in the British Library collection. For this reason, the demand to publish the complete collection in London has become stronger and stronger. Moreover, during the period between 1900 when the Buddhist Library Cave was found at Dunhuang and 1907 when Stein arrived, there had been very little dispersal of the manuscripts. Stein was the first to purloin manuscripts in bulk. He bundled up and removed about one third of the manuscripts from the Buddhist Library Cave. In 1908, Pelliot entered the Cave and thumbed through the manuscripts, leaving them in a state of total disorder. Consequently, the only possibility of understanding the original condition of the Buddhist Library Cave before it was unsealed, lies in the British collections. Moreover, on many of those manuscripts, there are original marks and notes made by Stein or his Chinese assistant Jiang Xiaowan, which can help scholars to understand the original appearance of the Dunhuang manuscripts. Therefore, publishing the entire collection is worthwhile because of its unparalleled significance in the reconstruction of the Buddhist Library Cave.

Guangxi Normal University Press is so far-sighted and enterprising that it accepted my suggestion to publish the whole collection. I am most grateful to Dr. Frances Wood in the British Library, who always offered her support at the highest level and co-edited this magnificent facsimile project with me. We, that is, Dr. Frances Wood, Guangxi Normal University Press and I, proposed to produce completely new digital photographs of each manuscript at first, so as to offer the most clean and clear edition to readers. Unfortunately,

it was not possible to realize this ambitious ideal. We had to work with microfilms stored in the Library. Although some microfilms were produced in recent years, most of them were some 50 years old. Luckily, Dr. Frances Wood managed to find an untouched, original copy of the microfilms, and with the help of new technology and equipment, we produced a fine edition. Nevertheless, the quality of some photos is not good enough. We beg the forgiveness of readers.

In each volume of *Chinese Manuscripts from Dunhuang in the British Library*, there is a bibliographic catalogue of the manuscripts included, which has drawn on as much of the research achievements of Dunhuang scholars as possible. However, our work is not exhaustive and we welcome comments from experts.

Dunhuang manuscripts are ancient and fragmentary. After they arrived in London, British conservators carried out intermittent repairs. Owing to their lack of experience, some early repairs were very poor. After the manuscripts were been transferred into the British Library in the 1970s, with the encouragement of Howard Nelson and then Dr. Frances Wood, the paper conservators there entered into communication with their counterparts in other parts of the world. They adopted new approaches and new methods to restore the Dunhuang manuscripts, and achieved great successes. It is worth noting that Mark Barnard, head of paper conservation, spent several years in restoring successfully the well-known edition of *Vajra Prajna Paramita Sutra* (*Jin Gang Jing*) which was produced in the 9th year of Xiantong reign period. His work was only recently finished and it must be admitted that it looks very good now. As a Chinese scholar, I greatly appreciate the fact that the concerned staff in the British Library have made efforts to care for Dunhuang manuscripts.

At the same time, it should be noted that many of the manuscripts have been conserved in the time since the microfilms were produced in 1950s. Thus, there are differences between the appearance of some manuscripts in the microfilms and the current status quo. Our catalogue is based upon the documents as they are now, though after conservation, some look rather different from the original microfilms. Thus the appearance of some manuscripts described in bibliographic catalogue does not conform to the microform photo. However, there are two sides to everything. There is some information gained from the microfilms which can not be seen in materials that have been conserved subsequently. This kind of information is valuable to the study of the collection history of Dunhuang manuscripts in the British Library.

The main bulk of Chinese manuscripts from Dunhuang in the British Library collection were numbered OR.8210, some fragments OR.8212 and more than a hundred, with non-Chinese scripts on the verso, were treated as non-Chinese manuscripts from Dunhuang which had originally been sent to the India Office Library. Manuscripts in OR.8210 are chiefly those taken from the Buddhist Library Cave in 1907 and hundreds of pieces purloined from the Taoist Wang Yuanlu in 1914 by Stein, including another smaller collection of non-Dunhuang items. The British Library recently bought two further manuscripts. Thus, there are a total of 13952 items numbered OR. 8210. The contents of number OR.8212 are a confusion of paper fragments, wood

slips, silk scrolls and woollen textiles. Although OR. 8212 ostensibly designates items acquired on Stein's Third Expedition to Chinese Central Asia, it also includes some items acquired on his first and second expeditions, including cultural relics unearthed in Dunhuang and other regions of Gansu and Xinjiang, a total of 1964 items. Among those, the non-Buddhist paper manuscripts have been published in Sha Zhi and Frances Wood, *Chinese non-Buddhist Manuscripts of Stein's Third Expedition to Chinese Central Asia* (*Sitanyin Disanci Zhongya Kaogu Suohuo Hanwen Wenxian: Fei Fojing Bufen*, Shanghai Lexicographical Publishing House, August, 2005). The Chinese manuscripts originally assigned with non-Chinese ones from Dunhuang to the India Office Library, are mainly manuscripts with Chinese transcription on one side and non-Chinese on another, although among them some are entirely in Chinese. It would have been better to have included the Dunhuang fragments in OR.8212 and those with non-Chinese scripts originally assigned to the India Office Library but this facsimile edition only includes the manuscripts in OR.8210. We were keen to do so but, to our regret, it was beyond us.

The publication of this facsimile edition and the compilation of the bibliographic catalogue obtained great supports from School of Philosophy in Shanghai Normal University and many friends in the field of Dunhuang study. In particular, this project was greatly supported by the companions who shared and put up with difficulties together in London in 2009, and many right-minded persons in the British Library during the last few years. I am grateful to all of these people and pray for them deep in my heart.

Fang Guangchang

Huangmu Chang

Tongzhou

Beijing

25 February 2011

Translated by Hongxia

Revised by Frances Wood

Preface

This facsimile edition is the result of Professor Fang Guangchang's close study of the Chinese manuscripts from Dunhuang over almost thirty years. The British Library is enormously grateful to him for his many years of work and also to Guangxi Normal University Press for undertaking the very difficult task of publication. The British Library is most grateful for the patient, flexible and accommodating approach the Press has shown during its work. Though when the project was first proposed by Fang Guangchang, the ideal would have been to produce completely new digital photographs of each manuscript, owing to the volume of the material (nearly 14000 documents, a considerable number of which were 20 or more metres long), this was impossible in the time available. For this reason, Guangxi Normal University Press had to work with microfilms which were some 50 years old! Fortunately, a clean, untouched, set of microfilms had been found in a British Library store and the press has worked very hard with this unpromising material, using new technology and equipment to produce a fine edition. Some 1500 images, missing from the original microfilms, were produced by the International Dunhuang Project at the British Library (*http://idp.nlc.gov.cn* and *http://idp.dha.ac.cn*).

Professor Fang's dream of a complete facsimile of all the Chinese manuscripts from Dunhuang in the British Library grew out of his long association with the Library. When he began his study of the Dunhuang manuscripts in the British Library in 1991, he was already employed in the Rare Book section of the National Library of China on their Dunhuang manuscripts, starting work on the catalogue that has just been published in 136 volumes. He thus brought unparalleled expertise in both Buddhist texts and bibliography as well as familiarity with the National Library's Dunhuang manuscripts to his study of the London collection. Whilst in London, he also took the opportunity to visit Paris and St. Petersburg to study first-hand the Dunhuang collections in those cities.

The possibility that Fang Guangchang, already established as the foremost bibliographer of early Chinese Buddhist texts, might consider working on a catalogue of the Buddhist manuscripts amongst the 7000 Dunhuang fragments in London that had been newly conserved in 1990–1, had been raised by Professor Zhang

Guangda and encouraged by Fang Guangchang's classmate Ge Weijun.[1] The British Library was delighted that a scholar of his stature was prepared to come to London and obtained a bursary from the K. C. Wong Foundation, through the British Academy. Subsequently, Fang Guangchang asked Rong Xinjiang to accompany him to work on the much smaller number of secular items amongst the newly conserved fragments.

At the time, though there was a catalogue of OR.8210/ S.1 to OR.8210/S.6980 which had been prepared by Lionel Giles and published as *A Descriptive Catalogue of the Chinese Manuscripts from Tunhuang in the British Museum* (London, 1957) whose contents had also been listed by Wang Chongmin in 敦煌遺書總目索引/*Dunhuang yishu zongmu suoyin*(Beijing, 1962), these 7000 fragments were almost completely unknown to scholars. About 500 of them were eventually published in volumes 12 to 14 of 英藏敦煌文獻/*Ying cang Dunhuang wenxian*, which appeared in 1995.

After this first joint visit, Professor Fang made brief visits to the Library in 1997 and 2007, with more substantial visits of 3–4 months duration in 2002, 2003 and 2005 and a final six-month visit in 2009.[2] By this time, Professor Fang had become convinced that all the Dunhuang documents in London should be published in book form, to join the publications of the French and Russian collections, the National Library of China and smaller collections in other museums and libraries across China. I was initially doubtful, feeling that microfilms, acquired by the National Library of China and the Academy of Social Sciences, were sufficient. However, I realised that these were not easily accessible to most Chinese scholars and also felt that it was essential that those of us who care for Dunhuang manuscripts outside China should respond positively to the views and requirements of Chinese scholars, I became convinced that this was the right thing to do and in 2007 Guangxi Shifan Daxue Chubanshe Normal University Press drafted an agreement to publish.

Fang Guangchang's visit in 2009 was part of the agreement signed between the publisher and the Library, and on this final trip to London, in order to verify physical details and check each document, he brought a team of carefully selected specialists with him: Li Jining and Huang Xia from the National Library of China, Wang Lihua, Liu Zhihui and Chen Wangting from Shanghai Normal University, and also Zhang Guiyuan and Zhang Li, whose hard work was supported by Graham Hutt of the Chinese section in the British Library.

I have never seen anyone work hard as Professor Fang did on this facsimile project and catalogue. Not only has he worked intensely but he has maintained that intensity for more than two decades, sustained by the

---

① For the history of the fragments and their conservation, see Frances Wood, Preface. Rong Xinjiang, *Yingguo Tushuguan Cang Dunhuang Hanwen Fei Fojiao Wenxian Canjuan Mulu*(*S.6981–13624*), Taibei,1994.

② The first part of Fang Guangchang's catalogue was published in Beijing in 2000: *Yingguo Tushuguan Cang Dunhuang Yishu Mulu S.6981–8400.*

calm support of his wife. He has had to put up with difficulties, and, indeed with opposition, that, at times, appeared incomprehensible and insurmountable and he has done so with grace and courtesy. I am thankful that he has reached the end of his massive, self-appointed task, and congratulate both him and Guangxi Normal University Press on a bibliographical triumph.

Frances Wood

條記目録著録凡例

本條記目録諸條目意義如下：

1.1　著録編號。用“斯”領起，意爲“英國國家圖書館藏斯坦因特藏敦煌遺書”。文獻抄寫在背面者，標註爲“背”。一件遺書上抄寫多個文獻者，用數字1、2、3等依次分別標示。一號中包括幾件遺書，且幾件遺書的形態各自獨立者，用字母A、B、C等予以區別。

1.2　著録分類號。本條記目録暫不分類，此項空缺。

1.3　著録文獻的名稱、卷本、卷次。

1.4　著録《翟林奈目録》編號。用“翟”領起。

1.5　著録斯坦因助手蔣孝琬早期編號。用“蔣”領起。

蔣孝琬編號爲蘇州碼子，著録時一概改爲阿拉伯數字，位數不足4位者用“0”補足4位。凡英國博物館在蔣孝琬編號基礎上加編A、B、C等英文字母小號者，從之。

1.6　著録斯坦因早期編號(一)。

1.7　著録斯坦因早期編號(二)。

1.8　著録索書號。

1.9　著録日本學者榎一雄對原印度事務部圖書館藏漢文敦煌遺書的編號。

2.1　著録遺書的總體數據。包括長度、高度、紙數、正面抄寫總行數與每行字數、背面抄寫總行數與每行字數。

2.2　著録每紙數據。包括每紙長度及抄寫行數。不同文種及裝幀形式的遺書，著録方式不同。

2.3　著録遺書的外觀。包括：(1)裝幀形式。(2)首尾存況。(3)紙張。(4)護首、軸、軸頭、天竿、縹帶，經名是書寫還是貼簽，有無經名號。扉葉、扉畫。(5)卷面殘破情況及其位置。(6)尾部情況。(7)有無附加物(蟲齧、油污、綫繩及其他)。(8)有無裱補及其年代。(9)界欄。(10)修整。(11)其他需要交代的問題。

2.4　著録一件遺書抄寫多個文獻的情況。

2.5　著録一件遺書上所抄寫的多個文獻之間的關係。

3.1　著録文獻首部文字與對照本核對的結果。

3.2　著録文獻尾部文字與對照本核對的結果。

3.3　著録對該文獻的録文。

録文時，殘缺一字用一個“□”表示，殘缺字數難以確定者用“□…□”表示。補字用“[ ]”括註，衍字用“<>”括註，難以辨認的字用“◇”表示，雙行小字用“【】”括註，錯字照録，在錯字後用“( )”括註正字。必要時用“/”表示原文換行。

本目録其他諸項,凡著録卷面文字者,所用符號意義與上同。

3.4　著録對該文獻的説明。

4.1　著録文獻的首題。

4.2　著録文獻的尾題。

5　著録本文獻與對照本的不同。

6.1　著録可與本遺書首部綴接的其他遺書的編號。

6.2　著録可與本遺書尾部綴接的其他遺書的編號。

6.3　著録可以綴接,但難以用上述兩種情況標準化格式表述的其他遺書的編號。

6.4　著録雖然不能綴接,但與本遺書原爲同卷的遺書編號。

7.1　著録題記、題名、勘記等。

7.2　著録印章。

7.3　著録雜寫。

7.4　著録護首及扉葉的内容。

8　著録年代。

9.1　著録字體。如有武周新字、合體字等,予以説明。

9.2　著録卷面二次加工情況。包括句讀、點標、科分、間隔號、行間加行、行間校加字、硃筆、墨塗、倒乙、删除、重文號、兑廢等。

10　著録敦煌遺書發現後,近現代人所加内容。如編號、題記、勘記、印章等。

11　著録此前在《敦煌寶藏》(臺灣新文豐出版公司)與《英藏敦煌文獻》(四川人民出版社)中已經公佈的圖版。

12　著録從本遺書上揭下另行編號的古代裱補紙等。

13　備註。著録《翟林奈目録》的著録及其他與本遺書相關的問題。

上述諸條,有則著録,無則空缺。

爲避文繁,條記目録中出現的各種參考、對照文獻,暫以“作者(年份:序號)”表示,如“郝春文(2001:01)”。全目結束時,將統一編製本條記目録出現的各種參考書目。

本條記目録爲農曆年份標註其相應的公曆紀年時,未進行歲頭年末換算,請讀者使用時注意自行換算。

彩圖目録

斯00079號　語對（擬）……001
斯00080號　無上秘要卷一〇……003
斯00080號背　律疏雜鈔（擬）……004
斯00082號A　妙法蓮華經（血書）卷二……006
斯00082號B　妙法蓮華經（血書）卷二……007
斯00082號C　妙法蓮華經（血書）卷四……008
斯00082號D　妙法蓮華經馬鳴菩薩品（血書）……009
斯00082號E　妙法蓮華經（血書）卷二……010
斯00082號F　妙法蓮華經（血書）卷一……010

目録

斯00221號至斯00278號

斯00221號　大般若波羅蜜多經卷三四四　……001
斯00222號　大般涅槃經（北本）卷二三　……002
斯00223號1　祈天龍四王護佑文（擬）　……013
斯00223號2　右街内供奉賜紫大德弘遠讚六宅王坐化詩（擬）　……014
斯00224號　大智度論卷四〇　……015
斯00225號　大般若波羅蜜多經卷四八　……016
斯00226號　金剛般若波羅蜜經　……017
斯00227號　大智度論卷四一　……018
斯00228號　妙法蓮華經卷二　……033
斯00228號背　兌經經袄（擬）　……035
斯00229號　佛頂尊勝陀羅尼經（佛陀波利本）　……035
斯00230號1　六門陀羅尼經論　……040
斯00230號2　六門陀羅尼經論廣釋　……041
斯00231號1　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經（三卷本）卷中　……050

斯00231號2　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經(三卷本)卷下 …… 053
斯00231號3　千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經(異本) …… 058
斯00232號　觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法 …… 073
斯00233號　金光明最勝王經卷八 …… 094
斯00234號　小品般若波羅蜜經卷一〇 …… 096
斯00235號　大方廣佛華嚴經(晉譯五十卷本)卷四八 …… 098
斯00236號　七階禮懺文(擬) …… 100
斯00237號　大般涅槃經(北本宮本)卷二一 …… 104
斯00238號　上清金真玉光八景飛經 …… 116
斯00239號　金剛般若波羅蜜經(血調泥金本) …… 131
斯00240號　佛名經(二十卷本)卷四 …… 132
斯00241號　維摩詰所説經卷中 …… 143
斯00242號　金剛般若波羅蜜經 …… 145
斯00243號　大般若波羅蜜多經卷三一 …… 148
斯00244號　妙法蓮華經(八卷本)卷七 …… 161
斯00245號　妙法蓮華經卷二 …… 162
斯00246號　妙法蓮華經卷五 …… 175
斯00247號　妙法蓮華經(八卷本)卷六 …… 178
斯00248號　妙法蓮華經卷六 …… 185
斯00249號A　某僧修學私鈔(擬) …… 189

斯00249號B　某僧修學私鈔(擬) …… 191
斯00249號C　某僧修學私鈔(擬) …… 193
斯00250號　某僧修學私鈔(兑廢稿)(擬) …… 195
斯00251號　大般若波羅蜜多經卷二一五 …… 197
斯00252號　天地八陽神咒經 …… 204
斯00253號　現在賢劫千佛名經 …… 210
斯00254號　大般若波羅蜜多經(兑廢稿)卷二三一 …… 214
斯00255號　妙法蓮華經卷一 …… 226
斯00256號　妙法蓮華經卷六 …… 231
斯00257號　妙法蓮華經(八卷本)卷六 …… 236
斯00258號　妙法蓮華經卷九 …… 242
斯00259號　金剛般若波羅蜜經 …… 246
斯00259號背　彌勒下生經變白畫(擬) …… 249
斯00260號A　大般若波羅蜜多經卷八七 …… 253
斯00260號B　大般若波羅蜜多經卷八七 …… 254
斯00261號　金光明最勝王經卷二 …… 255
斯00262號　大般涅槃經(北本宮本)卷二二 …… 257
斯00263號1　無相禮 …… 269
斯00263號2　大乘六根讚 …… 270
斯00264號A　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷六 …… 272

斯00264號A背　付法藏因緣故事（擬）……275
斯00264號B　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷八……279
斯00264號B背1　十大弟子讚·摩訶迦葉（擬）……281
斯00264號B背2　付法藏因緣故事（擬）……281
斯00265號　妙法蓮華經卷四……284
斯00266號　佛本行集經卷五三……286
斯00267號　金光明最勝王經卷六……287
斯00268號　大乘百法明門論開宗義記……293
斯00269號　因緣心論釋開決記……321
斯00269號背　大般涅槃經疏義（擬）……332
斯00270號　宗四分比丘隨門要略行儀……341
斯00271號　梵網經盧舍那佛説菩薩心地戒品第十卷上……345
斯00272號　大乘起信論廣釋卷五……346
斯00273號　般若波羅蜜多心經……347
斯00274號1　社司轉帖……348
斯00274號2　無常經……348
斯00275號　普賢菩薩行願王經……352
斯00276號　長興四年癸巳歲(933)具注曆日（擬）……357
斯00276號背1　十大弟子讚·阿難、十大弟子讚·摩訶迦葉（擬）……361
斯00276號背2　付法藏因緣故事（擬）……361

斯00276號背3　三教毀傷論鈔（擬）……362
斯00276號背4　佛圖澄羅漢和尚讚……363
斯00276號背5　羅什法師讚……363
斯00276號背6　第廿五代付法藏人聖者舍那波斯……363
斯00277號　阿毗曇毗婆沙論義要（擬）……364
斯00278號　勝天王般若波羅蜜經卷七……384

條記目録

斯00221號至斯00278號

1.1 斯00221號 …… 001

1.3 大般若波羅蜜多經卷三四四

1.4 翟0580

1.5 蔣0641

2.1 49.2×26.8釐米;1紙;共28行,行17字。

2.3 卷軸裝。首脱尾脱。後部有燒焦殘破,文字尚可辨認。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0220,06/0769B24。

3.2 尾殘→大正0220,06/0769C23。

7.3 背有雜寫:"清淨。"

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"641",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"641"。

11 圖版:《寶藏》,002/300A~301A。

13 《翟林奈目録》著録:"大般若波羅蜜多經,1.5英尺。"

1.1 斯00222號 …… 002

1.3 大般涅槃經(北本)卷二三

1.4 翟1796

1.5 蔣0626A

2.1 738.4×26.7釐米;18紙;共446行,行17字。

2.2 01:40.9,26; 02:41.3,26; 03:41.0,26; 04:41.1,26; 05:41.0,26; 06:41.3,26; 07:41.0,26; 08:41.3,26; 09:41.2,26; 10:41.1,26; 11:41.3,26; 12:41.2,26; 13:41.3,26; 14:41.1,26; 15:41.1,26; 16:41.0,26; 17:41.2,26; 18:39.0,04。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首右下殘缺,卷面有等距離水漬。有燕尾。尾有原軸,兩端塗黑漆,頂端點硃漆。有烏絲欄。通卷現代修整。

3.1 首殘→大正0374,12/0498C02。

3.2 尾全→大正0374,12/0503C24。

4.2 大般涅槃經卷第廿三(尾)。

8 6世紀。南北朝寫本。

9.1 隸楷。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"626",旁註藍鉛筆寫阿拉伯數字"626.a",下有墨筆註記"大般涅槃經第廿三"。

11 圖版:《寶藏》,002/301B~312A。

13 《翟林奈目録》著録:"大般涅槃經,卷二三。首殘。七世紀好寫卷。紙張淺黄色,紙質薄。尾有原軸。24英尺。"

1.1 斯00223號1 …… 013

1.3 祈天龍四王護佑文(擬)

1.4 翟6309

1.5 蔣0638

2.1 74.2×27.6釐米;2紙;共33行,行19~22字。

2.2 01:38.6,23; 02:35.6,10。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首有破裂,卷前部有油污。有烏絲欄,第一文獻抄寫時頂天立地。後一文獻爲硃筆。現代已修整,並夾在硬塑片中。

2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《祈天龍四王護佑文》(擬),27行,今編爲斯00223號1。(二)《右街内供奉賜紫大德弘遠讚六宅王坐化詩》(擬),6行,今編爲斯00223號2。

2.5 本遺書原抄《祈天龍四王護佑文》(擬),爲某法會的實用文書。其後尚有空白,被後人利用抄寫《右街内供奉賜紫大德弘遠讚六宅王坐化詩》(擬)。兩個文獻没有内在關係。

3.3 録文:

(首殘)

□…□敬禮十二□…□/摩訶薩衆,敬禮聲聞,信敬一切聖賢。

如過去諸/佛所有行願,我某甲等依此修行。如過去諸佛、諸大/菩薩,所有懺悔,不敢覆藏,乃至十惡五逆,微細等諸/煩惱,亦皆懺悔。

如過去諸佛,出興於世,轉法輪時,/龍天八部,護世四王,來詣佛前,受佛付囑,發大誓願:"我等諸王,於三寶間,常生守護,護正法心。若有邪魔,及諸惡鬼,於三寶所,起興害心,我等諸王,已(以)誓願力,不令侵擾。若有他方惡賊,來於此界,於三寶所,及諸有情,起興害心,我等諸王,速來擁護,令諸災怪,殄滅無餘。又於國敬(境),有佛塔廟,及佛教法,一切人民,能信受者,我等龍神,盡其威力,常興護念,令法不滅,魔不得便。信敬諸徒,獲大安樂。"

謹案法王,一代時教,見有如是,殊勝利益。大唐聖主,表及司空,及至百官,興廣大願,造立刑(形)象,建飾伽藍,誦持經法。乃至供養三寶,於四天下,下至一花,上至百味。如斯衆善,伏請天神地界,轉益威光;羅剎夜叉,咸生善念。何(呵)護國境,利化蒼生。使惡賊不侵,善芽增集。大唐聖主,壽逾南嶽,福及西冥(溟)。心同諸佛之心,體同金剛之體。公卿將相,及我司空,百位諸寮,願靈覺迴光,常垂照燭;大慈方便,永蔭法雲。榮高丘嶽之尊,位鎮閻(鹽)梅之貴。道俗豐樂,遐邇大安。然後雅(邪)教雅(邪)師,或阻(詛)或咒,還自損傷,勿來侵害。我諸軍師,九加堅孟(猛);彼諸戰士,潛懼壘(疆)長(場)。使兵賊不侵,萬姓安樂。住佛性悔,摧雅(邪)見憧(幢)。息苦盡無,普共成佛。摩訶不(般)若,利樂無邊,大衆虔成(誠),一切普誦。

(録文完)

録文參見郝春文(2001:01)。

3.4 説明:

本文獻應寫於張氏歸義軍時代。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 行楷。有合體字"菩薩"。

9.2 有校改。

10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"638",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"638"。又有藍鋼筆寫"6809"。

11 圖版:《寶藏》,002/312B~313A。《英藏》,01/088A~088B。

13 《翟林奈目録》著録:"(1)武僧文,其中唐皇帝視爲佛教信仰擁護者。卷首撕裂。(2)似爲宋朝皇帝敕令抄。硃書。普通寫卷。紙張淡黄色。2.5英尺。"

1.1 斯00223號2 …… 014

1.3 右街内供奉賜紫大德弘遠讚六宅王坐化詩(擬)

1.4 翟6309

1.5 蔣0638

2.4 本遺書由2個文獻組成,本號爲第2個,6行。餘參見斯00223號1。

3.3 録文:

朕在潛龍,乃知簸簸。識性以温利爲本,/仁德以禮樂修身。/

右街内供奉賜紫大德弘遠讚　六宅王/坐化詩/

郎君坐化儼同生,夜啓金門奏内庭,/

宣賜法衣從潤澤,殊奇剃髮爲魂靈。/

(録文完)

録文參見郝春文(2001:01)。

3.4 説明:

本文獻硃筆6行。郝春文(2001:01)録爲兩個文獻,前兩行作"某帝文摘抄(?)",後4行作《右街内供奉賜紫大德弘遠讚六宅王坐化詩》。察

前2行文字,確爲帝王口吻,但從字體、墨色看,6行文字乃一人所書,一氣呵成。因此,雖然前後文意似有不協,仍疑從同一文獻抄出。今作爲一個文獻著録,詳情待考。

有關六宅王坐化後,蒙敕剃度等史事待考。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 行楷。硃筆抄寫。

9.2 有重文號。

11 圖版:《英藏》,01/088B。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00223號1。

1.1 斯00224號 …… 015

1.3 大智度論卷四〇

1.4 翟4350

2.1 107.1×25釐米;4紙;共62行,行17字。

2.2 01:07.7,04; 02:48.5,28; 03:48.5,28; 04:02.4,02。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。卷首殘缺,前部有破裂,下邊破損。有烏絲欄。現代已修整,通卷硬紙托裱,接出護首、拖尾。

3.1 首殘→大正1509,25/0349C08。

3.2 尾殘→大正1509,02/0350A22。

8 6世紀。南北朝寫本。

9.1 隸楷。

10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。

11 圖版:《寶藏》,002/313B~314A。

13 《翟林奈目録》著録:"與《南條目録》23(13)類似的一部經的殘片。舍利弗作爲問話者出現。約公元600年好寫卷。紙張黄色。3.5英尺。"

1.1 斯00225號 …… 016

1.3 大般若波羅蜜多經卷四八

1.4 翟0068

1.5 蔣0633

2.1 47.4×27.2釐米;2紙;共26行,行17字。

2.2 01:45.9,26; 02:01.5,00。

2.3 卷軸裝。首全尾斷。卷面保存尚好。有烏絲欄。

3.1 首全→大正0220,05/0268B18。

3.2 尾殘→大正0220,05/0268C18。

4.1 大般若波羅蜜多經卷第卌八,初分摩訶薩品第十三之二,三藏法師玄奘奉 詔譯。/(首)。

8 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"633",上註藍鉛筆阿拉伯數字"633",下有墨筆註記"大般若波羅蜜多經第四十八"。

11 圖版:《寶藏》,002/314B。

13 《翟林奈目録》著録:"大般若波羅蜜多經,初分卷四十八品十三之二。紙張深黄色。1.5英尺。"

1.1 斯00226號 …… 017

1.3 金剛般若波羅蜜經

1.4 翟0916

1.5 蔣0642

2.1 50×26.6釐米;1紙;共28行,行17字。

2.3 卷軸裝。首殘尾脱。經黄打紙。卷首殘破,下邊有殘缺,有殘洞。有霉斑及水漬。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0235,08/0749C20。

3.2 尾殘→大正0235,08/0750A21。

8 7~8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"642",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"642"。

11 圖版:《寶藏》,002/315A~B。《英藏》,01/089A~090B。

13 《翟林奈目録》著録:"金剛般若波羅蜜經,殘破。紙張亮黄色。1.67英尺。"

1.1 斯00227號 …… 018

1.3 大智度論卷四一

1.4 翟4232

1.5 蔣0623

2.1 979.4×26.2釐米;19紙;共540行,行17字。

2.2 01:52.0,29; 02:51.6,29; 03:52.6,29; 04:52.6,29; 05:52.2,29; 06:51.6,29; 07:52.0,29; 08:52.2,29; 09:51.7,29; 10:51.7,29; 11:51.8,29; 12,51.7,29; 13:51.7,29; 14:51.7,29; 15:52.0,29; 16:51.7,29; 17:51.8,29; 18:51.8,29; 19:45.0,18。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。紙張染潢。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正1509,25/0357B04。

3.2 尾全→大正1509,25/0363C13。

4.2 大智論卷第卌一,【釋第七品,記(訖)第八品】(尾)。

7.1 尾有題記:"開皇十三年(593)歲次癸丑四/月八日弟子李思賢敬/寫供養/。"

8 593年。隋寫本。

9.1 隸楷。

10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"623",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"623",下有墨筆註記"大智論第四十一【釋七/記八】。開皇十三年歲次癸丑四月八日李思賢寫"。

11 圖版:《寶藏》,002/316A~329B。

13 《翟林奈目録》著録:"大智論,卷四一品七、八。題記(草率書寫):'開皇十三年歲次癸丑四月八日[593年5月13日]弟子李思賢敬寫供養。'與4233號、4235號、4242號、4246號爲同批寫經。精美寫卷。紙張金黄色,紙質薄。31.5英尺。矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第91卷(1)。"

1.1 斯00228號 …… 033

1.3 妙法蓮華經卷二

1.4 翟2375

1.5 蔣0621

2.1 127×26.5釐米;3紙;正面72行,行17字。背面1行,行8字。

2.2 01:42.0,24; 02:42.2,24; 03:42.8,24。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。卷首上殘,卷中多污穢斑痕。背有烏糞。從形態看,曾經用來裹捲經典。

2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《妙法蓮華經》卷二,72行,抄寫在正面,今編爲斯00228號。(二)《兑經經袟》(擬),1行,抄寫在背面,今編爲斯00228號背。

2.5 原卷抄寫《妙法蓮華經》卷二,因殘破廢棄,其後用來裹捲從《大般若經》第二十九袟到第三十二袟中剔除出來的兑廢經典。爲體現該遺書先後兩種功用,今著録爲兩個文獻。

3.1 首2行上殘→大正0262,09/0011B13~14。

3.2 尾殘→大正0262,09/0012B16。

8 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"621",墨筆註記"破無名"。

11 圖版:《寶藏》,002/330A~331B。

13 《翟林奈目録》著録:"妙法蓮華經,品三。好寫卷。紙張黄色。4.25英尺。"

1.1 斯00228號背 …… 035

1.3 兑經經袟(擬)

1.4 翟2375

1.5 蔣0621

2.4 本遺書由2個文獻組成,本號爲第2個,1行,抄寫在背面。餘參見斯00228號。

3.3 録文:

廿九至卅二袟,兑經。

(録文完)

3.4 説明:

從録文看,本遺書原來抄寫《妙法蓮華經》卷二,因爲殘破廢棄,用來包裹從廿九袟至卅二袟的兑廢經典。從袟數看,所兑廢者,應爲《大般若經》。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

11 圖版:《寶藏》,002/332A。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00228號。

1.1 斯00229號 …… 035

1.3 佛頂尊勝陀羅尼經(佛陀波利本)
1.4 翟3828
1.5 蔣0616
2.1 276.9×25.3釐米;6紙;共159行,行17字。
2.2 01:46.3,28; 02:46.5,28; 03:46.7,28; 04:46.7,28; 05:46.6,28; 06:44.1,19。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首右下殘缺一大塊,前部多油污。卷尾有霉爛。有燕尾。有烏絲欄。現代已修整,通卷硬紙托裱,接出護首、拖尾。
3.1 首13行下殘→大正0967,19/0350A24~B08。
3.2 尾全→大正0967,19/0352A26。
4.2 佛頂尊勝陀羅尼經(尾)。
5 與《大正藏》本對照,本文獻所抄咒語不同,與《思溪藏》本咒語相同。參見《大正藏》本之附録:大正0967,19/0352A28~B23。
8 7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 卷首現代托裱紙上鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"616",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"616",下有墨筆註記"佛頂尊勝陀羅尼經"。又有藍鋼筆寫"616"。
11 圖版:《寶藏》,002/332B~336B。
13 《翟林奈目録》著録:"佛説佛頂尊勝陀羅尼經,首殘。好寫卷。紙張黄色。9英尺。"

1.1 斯00230號1 …… 040

1.3 六門陀羅尼經論
1.4 翟5594
1.5 蔣0698
2.1 317.8×25.3釐米;5紙;共192行,行約23字。
2.2 01:23.6,14; 02:72.7,45; 03:72.9,45; 04:72.9,45; 05:75.7,43。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首上下邊殘缺,卷面有等距離水漬及油污,卷尾有黑色斑點。有烏絲欄。
2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《六門陀羅尼經論》,31行,今編爲斯00230號1。(二)《六門陀羅尼經論廣釋》,161行,背有補註文字4行,今編爲斯00230號2。
2.5 《六門陀羅尼經論》爲對《六門陀羅尼經》的註疏,而《六門陀羅尼經論廣釋》爲對《六門陀羅尼經論》的復疏。故兩個文獻有密切的關係。爲便於分析研究,今作爲兩個文獻著録。
3.1 首殘→大正1361,21/0878B10。
3.2 尾全→大正1361,21/0878C23。
4.2 六門陀羅尼經論一卷(尾)。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
10 卷首下邊欄處鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"698",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"698",下有墨筆註記"六門陀羅尼經廣釋一捲"。
11 圖版:《寶藏》,002/337A~B。
13 《翟林奈目録》著録:"(1)六門陀羅尼論,一卷。(2)《六門陀羅尼論廣釋》一卷。(1)之註疏。'尊者智威造',他似爲天台宗一著名僧人(680年圓寂),或禪宗另外一人(約713–741)。相當好到普通的寫卷。背面:四行小註。紙張灰色,紙質優。10.5英尺。"

1.1 斯00230號2 …… 041

1.3 六門陀羅尼經論廣釋
1.4 翟5594
1.5 蔣0698
2.4 本遺書由2個文獻組成,本號爲第2個,161行。餘參見斯00230號1。
3.1 首全→大正1361,21/0878C24。
3.2 尾全→大正1361,21/0881B29。
3.3 録文:
卷背4行補註文字録文如下:
三者,是《大般若經》、《清淨經》中具明。/三、四、五、二悉緣名,七、八能開四諦門。三者,三毒。四者,四大是。/二者,二諦是。七、八者,是八識心王也。其云上、中、下是三乘。/行善至惡,是前生酬也。/(録文完)
3.4 説明:
《六門陀羅尼經論廣釋》的作者,翟林奈謂爲天台宗智威(680年圓寂),或禪宗智威(約713~741),均誤。該"尊者智威"應爲印度僧人。
4.1 六門陀羅尼經論廣釋,尊者智威造(首)。
4.2 六門陀羅尼經論廣釋一卷(尾)。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。有合體字"涅槃"、"菩提"。
9.2 有刮改。有校改。上邊有校加字。有行間校加字。有倒乙。有重文號。
11 圖版:《寶藏》,002/337B~341B。
13 《翟林奈目録》著録:參見斯00230號1。

1.1 斯00231號1 …… 050

1.3 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經(三卷本)卷中
1.4 翟3793
1.5 蔣0625
2.1 766.7×28.2釐米;11紙;共497行,行17字。
2.2 01:35.3,23; 02:76.2,50; 03:76.5,50; 04:76.5,50; 05:76.5,50; 06:76.7,50; 07:76.5,50; 08:76.5,50; 09:76.5,50; 10:76.5,50; 11:43.0,24。
2.3 卷軸裝。首脱尾殘。卷面有污漬、水漬。接縫處略有開脱。第七紙有撕裂。其餘保存尚好。有烏絲欄。
2.4 本遺書包括3個文獻:(一)《千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經(三卷本)》卷中,73行,今編爲斯00231號1。(二)《千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經(三卷本)》卷下,117行,今編爲斯00231號2。(三)《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經(異本)》,307行,今編爲斯00231號3。
2.5 本遺書所抄寫,均爲觀世音陀羅尼相關文獻。其中《千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經(三卷本)》中、下兩卷,中卷殘剩後半部份,下卷完整。《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經(異本)》似爲其早期形態,分爲兩個部份:第一部份爲標準的佛經,後一部份似爲附録,但亦有尾題,説明與第一部份緊密相關。在後代的大藏經中,兩部份已經合爲一卷。故將本遺書作爲三個文獻予以著録。
3.1 首殘→大正1057B,20/0092B14。
3.2 尾全→大正1057B,20/0094A13。
4.2 佛説千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經卷中(尾)。
5 《大正藏》所收本文獻爲兩卷本,本遺書所抄則爲三卷本,分卷不同。現存經文"呼召大梵天王及憍尸迦來問法印第八"到"請佛三昧印第十二",與《大正藏》本對照,相當於卷上的後部份,行文略有不同,可供校勘。
8 7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背有蔣孝琬硃筆書寫蘇州碼子"625",旁註藍鉛筆寫阿拉伯數字"625",下有墨筆註記"千眼千臂觀世音陀羅尼經,西天竺伽梵達摩沙門於于闐譯"。
11 圖版:《寶藏》,002/342A~343B。
13 《翟林奈目録》著録:"(1)佛説千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經,卷二、三[相當於《大正藏》卷一、卷二]。(2)千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼神咒經(《南條目録》320)。卷尾:題名:'千眼陀羅尼'和題記:'西天竺伽梵達摩(Bhagavaddharma)沙門於于闐譯。'相當好且相當纖小的字體。紙張淡黄色。25.25英尺。"

1.1 斯00231號2 …… 053

1.3 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經(三卷本)卷下
1.4 翟3793
1.5 蔣0625
2.4 本遺書由3個文獻組成,本號爲第2個,117行。餘參見斯00231號1。
3.1 首全→大正1057B,20/0094A25。
3.2 尾全→大正1057B,20/0096B09。
4.1 佛説千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經卷下(首)。
4.2 佛説千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼經卷下(尾)。
5 與《大正藏》本對照,有缺文。參見大正1057B,20/0096B02~07。
8 7~8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。
11 圖版:《寶藏》,002/343B ~ 346A。
13 《翟林奈目録》著録:參見斯00231號1。

1.1 斯00231號3 …… 058

1.3 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經(異本)
1.4 翟3793
1.5 蔣0625
2.4 本遺書由3個文獻組成,本號爲第3個,307行。餘參見斯00231號1。
3.1 首全→大正1060,20/0106A04。
3.2 尾全→大正1060,20/0111C19。
3.4 説明:
本文獻按照目前表現形態分爲兩部份,前253行爲第一部份,有首尾題,見第4項著録。文内含序分、正宗分、流通分,爲標準形態的佛經。後54行爲第二部份,無首題,無序分與流通分,但有尾題,作"千眼陀羅尼經,西天竺伽梵達摩沙門於于闐譯"。説明該第二部份雖然分離在第一部份之外,但也是伽梵達摩所譯,也屬於《千手千眼陀羅尼經》,與第一部份是一個整體,可視爲第一部份的附屬文獻。
《大正藏》本包括本遺書所抄的上述兩個部份,但行文次序更動較大。如將上述兩部份按照《大正藏》本次序排列,則應爲:第1 ~ 220行上→第263 ~ 306行→第220下 ~ 243行上→第254 ~ 262行→第243下 ~ 253行。亦即《大正藏》本將第二部份納入第一部份,成爲一個經典。除了排列次序不同外,本遺書所抄該經行文與《大正藏》本亦有若干差異。
本經未見於《大唐内典録》,首次著録於《開元釋教録》,故約翻譯於7世紀下半葉或8世紀初。本遺書即爲7 ~ 8世紀寫本,故本遺書所抄該經恐爲《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》的早期形態,其後兩部份合併,成爲目前《大正藏》本的形態。
根據本遺書記録,本經由伽梵達摩沙門於于闐譯出。但智昇没有得到該經翻譯地點這一信息,對該經真僞曾有疑問。《開元釋教録》卷八稱:"經題云'西天竺伽梵達摩譯',不標年代。推其本末,似是皇朝新譯。但以傳法之士,隨緣利見。出經流布(佈),更適餘方。既不記年號,故莫知近遠。昇親問梵僧,云有梵本。既非謬妄,故載斯録。"本遺書可補古代經録之缺漏。
爲體現該經之流變,並與《大正藏》本區别,特將上述兩部份合併著録爲《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》異本。
4.1 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經(首)。
4.2 千手千眼陀羅尼經(尾)。
7.3 第五紙上邊有淡墨"丄"。
8 7 ~ 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
9.2 有行間校加字。有倒乙。
11 圖版:《寶藏》,002/346A ~ 353A。
13 《翟林奈目録》著録:參見斯00231號1。

1.1 斯00232號 …… 073

1.3 觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法
1.4 翟5161
1.5 蔣0619
2.1 718.5 × 25.3釐米;20紙;共416行,行17 ~ 18字。
2.2 01:02.5,02; 02:38.5,24; 03:39.0,24; 04:38.0,24; 05:38.8,24; 06:38.8,23; 07:38.4,24; 08:38.8,24; 09:38.8,24; 10:37.5,24; 11:37.8,24; 12:37.2,21; 13:36.6,21; 14:37.0,21; 15:36.6,21; 16:37.6,21; 17:37.0,21; 18:37.0,21; 19:37.0,21; 20:35.6,07。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷面下邊磨損,有等距離水漬。有燕尾。有蟲繭。背有古代裱補。有烏絲欄。
3.4 説明:
本文獻爲密教經典,未爲我國歷代經録所著録,亦未爲歷代大藏經所收。
4.2 觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法(尾)。
6.1 首→斯05741號。
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。有合體字"菩薩"。
9.2 有行間校加字。有重文號。有倒乙。有校改。
10 卷末下邊鈐有英國博物館1號印。卷背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"619",旁註藍鉛筆寫阿拉伯數字"619",下有墨筆註記"觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法"。
11 圖版:《寶藏》,002/353B ~ 363B。
13 《翟林奈目録》著録:"觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法。好寫卷。紙張亮黄色,紙質軟。23.5英尺。"

1.1 斯00233號 …… 094

1.3 金光明最勝王經卷八
1.4 翟2110
1.5 蔣0621E
2.1 99.3 × 27.6釐米;2紙;共57行,行17字。
2.2 01:50.3,29; 02:49.0,28。
2.3 卷軸裝。首脱尾脱。卷面上部有水漬,中部宿墨淋漓。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0665,16/0439A14。
3.2 尾殘→大正0665,16/0439C14。
7.1 背有勘記:"勘了經。"
8 9 ~ 10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"621",旁註藍鉛筆"e",下有硃筆註記"破無名"。
11 圖版:《寶藏》,002/364A ~ 366A。
13 《翟林奈目録》著録:"金光明最勝王經,品一六、一七。相當好的寫卷,有嚴重污漬。紙張黄色。3.25英尺。"

1.1 斯00234號 …… 096

1.3 小品般若波羅蜜經卷一〇
1.4 翟0848
1.5 蔣0622
2.1 104.2 × 28釐米;2紙;共60行,行18字。
2.2 01:54.4,32; 02:49.8,28。
2.3 卷軸裝。首殘尾殘。卷首右上、右下殘缺。有烏絲欄。現代已修整,接出護首、拖尾。
3.1 首9行上殘→大正0227,08/0585C26 ~ 0586A05。
3.2 尾全→大正0227,08/0586C06。
5 與《大正藏》對照,文字有漏抄,品序有不同。
8 5世紀。東晉寫本。
9.1 楷書。有古字。
9.2 有行間校加字。有墨筆點標。卷中有行間加行。段落起首行頭有"√"符號。有重文號。
10 卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子,又改墨筆"622",個位數"2"寫作"弍",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"622",下有墨筆註記"摩訶般若波羅蜜囑累品第卅"。
11 圖版:《寶藏》,002/366B ~ 368A。
13 《翟林奈目録》著録:"摩訶般若波羅蜜[經],品二九、三〇[=《大正藏》卷十品二八末尾至品二九]。兩品卷尾均被撕掉。五世紀早期的好寫卷。紙張淡黄色,紙質薄。3.25英尺。"

1.1 斯00235號 …… 098

1.3 大方廣佛華嚴經(晉譯五十卷本)卷四八
1.4 翟1645
1.5 蔣0612
2.1 103.4 × 26.5釐米;3紙;共48行,行20字(偈誦)。
2.2 01:13.0,07; 02:46.3,25; 03:44.1,16。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。上下邊有破裂,卷尾破裂。有燕尾。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0278,09/0771A11。
3.2 尾全→大正0278,09/0772A15。
4.2 華嚴經卷第卌八(尾)。
5 與《大正藏》對照,分卷不同,屬於五十卷本。
8 5 ~ 6世紀。南北朝寫本。
9.1 隸書。
10 第二紙下邊鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"612",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"612",下有墨筆註記"華嚴經第四十八"。
11 圖版:《寶藏》,002/368B ~ 370A。

13 《翟林奈目録》著録："華嚴經，卷四八[相當於卷五八中間]。約公元600年的好寫卷。紙張亮黄色，紙質薄。3.33英尺。"

1.1 斯00236號 …… 100

1.3 七階禮懺文(擬)

1.4 翟6468

1.5 蔣0618

2.1 181.4×24.8釐米；4紙；共103行，行17字。

2.2 01:43.3,25;　02:43.3,25;　03:43.4,25;　04:51.4,28。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。紙張厚韌，表面粗糙，未染潢。有烏絲欄。

3.3 録文：

禮懺文一本。

一切恭敬，敬禮常住三寶。

是諸衆等人，各跏跪，嚴智(持)香花，如法供養。願此香花雲，遍滿十方界。供養一切佛。化佛並菩薩。無數聲聞衆，受此香花雲，以爲光明臺。光(廣)以無邊界，無邊無量作佛是(事)。

供養與供(恭)敬，一切普誦，摩訶般若波羅蜜。

如來妙色身，世間無以(與)等，無彼(比)不思議，是故今敬禮。

如來色無盡，智慧亦復然，一切法常住，時(是)故我歸[依]。

敬禮常住三寶

嘆佛功德

佛有三十二相，八十隨刑(形)好，三界度衆生，一時成佛道。

南無東方須彌登(燈)光明如來十方佛等一切諸佛。

南無毗婆尸如來過去七佛等一切諸佛。

南無普光如來五十三佛等一切諸佛。

南無東方善德如來十方無量佛等一切諸佛。

南無拘那提如來賢劫千佛等一切諸佛。

南無釋迦牟尼如來三十五佛等一切諸佛。

南無東方阿閦如來一萬五千佛等一切諸佛。

南無保(寶)集如來二十五佛等一切諸佛。

南無法光明清淨開方(敷)蓮花佛。

南無虚空功德清淨微塵等目端正功德相光明花波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖。種種莊嚴頂敬(髻)無量無邊日月光明願力莊嚴遍(變)化莊嚴法界出生無障閡(礙)王如來。

南無豪相日月光明花焰寶蓮花堅如金剛身如毗盧遮那無障礙眼圓滿十方放光照一切佛刹相王如來。

普爲上界天先(仙)、龍梵八部、帝主人王、師僧父母、十方施主及以(與)邊法界衆生，悉願斷持(除)知(諸)障，歸命懺悔。

一切業障海，皆從望(妄)相(想)生。若欲懺悔者，端坐觀實相。

重(衆)罪如霜露，慧日能消除。是故應至心，勤懺六根罪。

懺悔以(已)，歸命禮三寶。

至心發願

願我等生生是(值)諸佛，世世恒聞解脱音。弘誓平等度衆生，必(畢)竟速成無上道。

發願已，歸命禮三寶。

一切普誦，摩訶般若波羅蜜。

處世界，如虚空，如蓮花，不著水，心清淨，超於彼。稽首禮，無上尊。

説偈發願

願以此功得(德)，普及於一切，我等與衆生，皆共成佛道。

一切恭敬：

自歸依佛，當願衆生，聽學大道，發無上意；

自歸依法，當願衆生，深入經藏，知(智)惠如海；

自歸依僧，當願衆生，統利(理)大衆，一切無礙。

願諸衆生：諸惡莫作，諸善奉行，自淨其意，是諸佛教。

和南一切賢聖。

白：衆等聽説黄昏無常偈：

西方日已暮，塵勞猶未除，老病死時至，相看不久居。

念念催年促，由(猶)如少水魚。勸諸行道衆，勤學至無餘。

各説無常偈：

諸行無常，是生滅法，生滅滅已，寂滅爲樂。

如來證涅槃，永斷於生死，若能至心聽，常受無量樂。

白：衆等聽説初夜無常偈：

煩惱深無底，生死海無邊。度苦船未至，云何樂睡眠？

睡眠當覺悟，勿令睡覆心，勇猛勤精進，菩提道自然。

白：衆等聽説中夜無常偈：

汝等勿抱醜屍卧，種種不淨假名身。如得重病箭入體，種(諸)苦所集安可眠。

白：衆等聽説後夜無常偈：

時光遷流轉，忽至五更初，無常念念至，恒與死王居。

白：衆等聽説午時無常偈：

人生不精進，喻若樹無根。菜(采)花值日中，能得幾時鮮。

花亦不久鮮，色亦非常好，人命一刹那，須臾難可報(保)。

寅朝禮懺

敬禮毗盧遮那佛。

敬禮盧舍那佛。

敬禮釋迦牟尼佛。

敬禮東方善得(德)佛；　敬禮東南方無憂得(德)佛；

敬禮南方旃檀[德]佛；　敬禮西南方寶施佛；

敬禮西方無量明佛；　敬禮西北方花德佛；

敬禮北方相德佛；　敬禮東北方三乘行[佛]；

敬禮上方廣衆德佛；　敬禮下方明德佛；

敬禮當來下生彌勒尊佛；　敬禮過現未來十方三世一切諸佛。

敬禮舍利形像無量寶塔；　敬禮十二部尊經甚深法藏；

敬禮諸大菩薩摩訶薩衆；　敬禮聲聞員(緣)覺一切賢聖。

一切恭敬

爲天龍八部諸善神王，敬禮常住三寶；

爲二十八天釋梵王等，敬禮常住三寶；

爲諸龍神等風雨順時，敬禮常住三寶；

爲過現之師恒爲導首，敬禮常住三寶；

爲帝主聖化無窮，敬禮常住三寶；

爲太子諸王福延萬葉，敬禮常住三寶；

爲文武百官恒居禄位，敬禮常住三寶；

爲師僧父母及善知識，敬禮常住三寶；

爲四威儀中悞(誤)賞(傷)含識，敬禮常住三寶；

爲十方施主六度圓滿，敬禮常住三寶；

爲邊方無事永息干戈，敬禮常住三寶；

爲三塗八難受苦衆生願皆離苦，敬禮常住三寶；

爲國土安寧法輪常轉，敬禮常住三寶。

爲法界有情，禮佛懺悔。

至心懺悔：

十方無量佛，所知無不盡。我今悉於前，發露悔諸惡。

三三合九種，從三煩惱起，今身若前身，有罪皆懺悔。

於三惡道中，若應受業報，願得今身賞(償)，不入惡道受。

懺悔已，歸命禮三寶。

至心勸請

十方諸如來，現在成道者，我請轉法輪，安樂諸衆生。

十方一切佛，若欲捨壽命，我今頭面禮，勸請令久住。

勸請已，歸命禮三寶。

至心隨喜

所有布施福，持戒修禪惠，從身口意生，去來今所有。

習學三乘人，具足一乘者。無量人天福，衆等皆隨喜。

隨喜已，歸命禮三寶。

至心迴向

我所作福業，一切皆和合，爲度群生故，正迴向佛道。

罪應如是懺，勸請隨喜福，迴向於菩提。

迴向已，歸命禮三寶。

至心發願

願諸衆生等，悉發菩提心，繫心常思念，十方一切佛。

復願諸衆生，永破諸煩惱，了了見佛性，猶如妙德等。

發願已，歸命禮三寶。

白：衆等聽説寅朝清淨偈：

欲求寂滅樂，當學沙門法，衣食諸(支)身命，精粗隨衆等。

諸衆等，今日寅朝清淨<偈>，各記六念：

第一念佛，願得佛身；

第二念法，法輪常轉；

第三念僧，頭陀苦行；

第四念施，施根不絶；

第五念戒，戒根清淨；

第六念天，天施衆生。

得大涅槃，常樂我淨。

辛乙年十月二日弟子僧惠進寫記之耳。

(録文完)

3.4 説明:

本文獻由首題"禮懺文一本",從内容考察,可知乃從《七階佛名經》的基礎上演化而成。本文獻首尾與斯00059號《七階佛名經》基本相同,但將别唱改爲總唱,中間部份則變化較大。應爲六時禮佛懺本的又一種形式。本文獻首尾完整,對於研究敦煌教團的禮懺儀式,具有標本意義。本文獻未爲歷代大藏經所收。參見斯00069號。

4.1 禮懺文一本(首)。

7.1 尾有題記:"辛乙年十月二日弟子僧惠進寫記之耳。"

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。有删除號。有重文號。有倒乙。

10 卷首下鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"618",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"618",下有墨筆註記"禮懺文一本"。

11 圖版:《寶藏》,002/370B~373B。

13 《翟林奈目録》著録:"禮懺文,一本。卷尾:'辛巳年十月二日[981年11月1日?]弟子僧惠進寫記之耳。'普通寫卷。紙張發白,紙質厚。6英尺。"

1.1 斯00237號 …… 104

1.3 大般涅槃經(北本宫本)卷二一

1.4 翟1779

1.5 蔣0626B

2.1 778.6×25.2釐米;18紙;共464行,行17字。

2.2 01:28.5,17; 02:46.7,28; 03:46.8,28; 04:46.8,28; 05:47.0,28; 06:46.8,28; 07:46.9,28; 08:39.9,24; 09:47.0,28; 10:46.8,28; 11:47.0,28; 12:47.0,28; 13:46.9,28; 14:47.0,28; 15:46.8,28; 16:46.9,28; 17:46.8,28; 18:07.0,03。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首右下及下部有殘缺,卷面上下有水漬。尾有原軸,兩端塗棕色漆,軸頭已壞。有烏絲欄。現代修整,接出護首。

3.1 首殘→大正0374,12/0487A16~21。

3.2 尾全→大正0374,12/0492C10。

4.2 大般涅槃經(北本)卷第廿一(尾)。

5 與《大正藏》本對照,分卷不同,相當於《大正藏》本卷二十的後半部份與卷二十一的前半部份。與日本宫内寮本及宋元明諸本分卷相同。

8 7~8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 第二紙下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆改墨筆蘇州碼子"626",上有墨筆註記"又",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"626b",下有墨筆註記"大般涅槃經第廿一"。

11 圖版:《寶藏》,002/374A~385A。

13 《翟林奈目録》著録:"大般涅槃經,卷二一[相當於《大正藏》卷二一直到接近末尾]。首殘。好寫卷。紙張黄色。尾有原軸。25.5英尺。"

1.1 斯00238號 …… 116

1.3 上清金真玉光八景飛經

1.4 翟6834

1.5 蔣0605

2.1 500.8×25.6釐米;11紙;共227行,行17字。

2.2 01:00.7,01; 02:50.2,28; 03:50.2,28; 04:50.2,22; 05:50.2,22; 06:50.2,25; 07:50.2,19; 08:50.3,20; 09:50.2,24; 10:50.2,28; 11:48.2,10。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。經黄打紙,砑光上蠟。卷上邊略有殘缺。段落間多有空行,其中第四紙、第五紙空6行,第六紙空3行,第七紙空9行,第八紙空8行,第九紙空4行。卷尾略有殘破。有燕尾。有烏絲欄。現裝入木盒,外配紙套。

3.1 首缺→《中華道藏》,01/165A06。

3.2 尾全→《中華道藏》,01/169C21。

3.4 説明:

此遺書諸紙之空行,爲預留以畫符籙,但最終未畫,故空缺。

4.2 金真玉光八景飛經(尾)。

6.1 首→伯2848號。

7.1 尾有題記:"如意元年閏五月十三日經生鄔忠寫。/清都觀直歲輔思節諸用忌錢造。/用紙一十八張。/"

8 692年。唐寫本。

9.1 楷書。題記中"年"、"月"、"日"均爲武周新字。經文正文不用武周新字。

9.2 有刮改。

10 卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"605",上註藍鉛筆阿拉伯數字"605",下有墨筆註記"金真玉光八景飛經。如意元年閏五月十三日經生鄔忠寫"。卷首背有鉛筆寫翟林奈編號"6834"。

11 圖版:《寶藏》,002/385B~392B。《英藏》,01/091A~096B。

13 《翟林奈目録》著録:"金真玉光八景飛經。描述衆神的道經,留有12塊空白作畫像之用。題記:'如意元年閏五月十三日[692年7月2日]經生鄔忠寫清都觀直歲輔思節諸用忌錢造用紙一十八張[存十張]。'題記中有武周新字形式的'年'、'月'和'日'。精美寫卷。紙張亮黄色,紙質優。尾有原軸。16.5英尺。"

1.1 斯00239號 …… 131

1.3 金剛般若波羅蜜經(血調泥金本)

1.4 翟0879

1.5 蔣0604

2.1 49×26.5釐米;1紙;共28行,行17字。

2.3 卷軸裝。首全尾脱。血調泥金爲墨寫成。卷面多水漬、破裂及殘洞。泥金多磨滅,殘留少許。有烏絲欄。現代已修整,通卷硬紙托裱。

3.1 首殘→大正0235,08/0748C17。

3.2 尾殘→大正0235,08/0749A16。

8 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

9.2 有塗抹。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"604",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"604",下有墨筆註記"破爛不堪經"。

11 圖版:《寶藏》,002/393A~B。

13 《翟林奈目録》著録:"金剛般若波羅蜜經,殘破。非常好的寫卷。墨色很淡。1.5英尺。"

1.1 斯00240號 …… 132

1.3 佛名經(二十卷本)卷四

1.4 翟4693

1.5 蔣0600

2.1 751.5×26.2釐米;18紙;共414行,行17字。

2.2 01:16.0,09; 02:43.0,24; 03:43.5,24; 04:43.6,24; 05:43.6,24; 06:43.6,24; 07:42.9,24; 08:43.2,24; 09:43.3,24; 10:43.3,24; 11:43.1,24; 12:43.2,24; 13:43.6,24; 14:43.2,24; 15:43.0,24; 16:42.6,24; 17:43.5,24; 18:43.3,21。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。紙張染潢。卷端殘破、油污嚴重。通卷霉斑,多殘洞。有烏絲欄。現代已修整,通卷硬紙托裱。

3.1 首殘→《藏外佛教文獻》,10/303A02。

3.2 尾全→《藏外佛教文獻》,10/325A04。

4.2 佛名經卷第四(尾)。

7.3 背有題名:"佛名經卷第四。"

8 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"600",下註藍鉛筆阿拉伯數字"600",下有墨筆註記"佛名經"。

11 圖版:《寶藏》,002/394A~404B。

13 《翟林奈目録》著録:"《佛名經》,卷四,1750–2362。文與4692號同。相當好的寫卷。紙張黄色。25英尺。"

1.1 斯00241號 …… 143

1.3 維摩詰所説經卷中

1.4 翟3442

1.5 蔣0601

2.1 137.5×25.7釐米;3紙;共84行,行17字。

2.2 01:46.0,28; 02:45.8,28; 03:45.7,28。

2.3 卷軸裝。首脱尾脱。經黄打紙。上下邊有水漬,上邊有殘缺,卷尾殘破嚴重,左下殘缺一大塊。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0475,14/0550B18。

3.2 尾殘→大正0475,14/0551B23。
8 7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“601”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“601”,下有墨筆註記“不二法門品第九”。
11 圖版:《寶藏》,002/405A~407A。
13 《翟林奈目録》著録:“維摩經,品八(僅尾),品九(殘破)。非常好的寫卷。紙張黄色。4.5英尺。”

1.1 斯00242號 …… 145

1.3 金剛般若波羅蜜經
1.4 翟0917
1.5 蔣0603
2.1 154×25.9釐米;4紙;共85行,行17字。
2.2 01:51.0,28; 02:50.9,28; 03:51.1,28; 04:01.0,01。
2.3 卷軸裝。首脱尾殘。经黄打纸。卷面上下有破裂及水漬。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0235,08/0749C19。
3.2 尾殘→大正0235,08/0750C20。
8 7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
9.2 有刮改。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“603”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“603”,下有墨筆註記“破,不知名經一捲”。
11 圖版:《寶藏》,002/407B~410A。
13 《翟林奈目録》著録:“金剛般若波羅蜜經,非常好的寫卷。紙張黄色,紙質優。5英尺。”

1.1 斯00243號 …… 148

1.3 大般若波羅蜜多經卷三一
1.4 翟0041
1.5 蔣0607
2.1 799.2×25.9釐米;18紙;共502行,行17字。
2.2 01:42.3,26; 02:44.5,28; 03:44.6,28; 04:44.5,28; 05:44.7,28; 06:44.5,28; 07:44.7,28; 08:44.4,28; 09:44.5,28; 10:44.5,28; 11:44.5,28; 12:44.5,28; 13:44.6,28; 14:44.4,28; 15:44.6,28; 16:44.8,28; 17:44.8,28; 18:43.8,28。
2.3 卷軸裝。首全尾全。卷首右下略殘,前部多水漬,有殘缺。有燕尾。有烏絲欄。現代已修整,接出護首。
3.1 首全→大正0220,05/0170A24。
3.2 尾全→大正0220,05/0175C26。
4.1 大般若波羅蜜多□…□/初分教誡教授品第七之廿一,三藏法師玄奘奉 詔譯/(首)。
4.2 大般若波羅蜜多經第卅一(尾)。
7.1 卷首背有勘記“卅一”。卷尾背有勘記“第四袂,一”。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。有武周新字“授”、“地”,使用不周遍。
9.2 有行間校加字。有刮改。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“607”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“607”,下有墨筆註記“大般若波羅蜜多經第卅一”,卷次爲蘇州碼子。卷首背亦有藍鉛筆寫“607”。
11 圖版:《寶藏》,002/410B~422A。
13 《翟林奈目録》著録:“大般若波羅蜜多經,初分卷二十八品七之二十一。好寫卷。紙張黄色,紙質硬。26.5英尺。”

1.1 斯00244號 …… 161

1.3 妙法蓮華經(八卷本)卷七
1.4 翟3024
1.5 蔣0606E
2.1 67.5×25.5釐米;2紙;共38行,行17字。
2.2 01:20.7,11; 02:46.8,27。
2.3 卷軸裝。首殘尾殘。經黄打紙。研光上蠟。卷首右下殘缺,卷面有油污,卷尾殘破嚴重。接縫開裂。有烏絲欄。
3.1 首2行下殘→大正0262,09/0055A05~07。
3.2 尾殘→大正0262,09/0055B21。
5 與《大正藏》本對照,分卷不同。相等於《大正藏》本卷六的後半部及卷七的前半部。可能爲八卷本或十卷本,因殘存文字較少,難以確定。暫按八卷本處理。
8 7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“606”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“606e”,下有註記“妙法蓮華經觀音品第廿五”。
11 圖版:《寶藏》,002/422B~423A。
13 《翟林奈目録》著録:“妙法蓮華經,品二三(僅尾),品二四。非常好的寫卷。紙張黄色。2.25英尺。”

1.1 斯00245號 …… 162

1.3 妙法蓮華經卷二
1.4 翟2429
1.5 蔣0606B
2.1 849.7×25.6釐米;23紙;共485行,行17字。
2.2 01:03.7,02; 02:39.0,23; 03:39.5,23; 04:39.5,23; 05:39.5,23; 06:39.5,23; 07:39.7,23; 08:39.5,23; 09:39.7,23; 10:39.3,23; 11:39.2,23; 12:39.5,23; 13:39.7,23; 14:39.4,23; 15:39.2,23; 16:39.2,23; 17:39.3,23; 18:39.5,23; 19:39.3,23; 20:39.4,23; 21:39.3,23; 22:38.8,22; 23:19.0,00。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首殘破嚴重,有等距離水漬。背有烏糞。有燕尾。有烏絲欄。
3.1 首3行上殘→大正0262,09/0012B10~11。
3.2 尾全→大正0262,09/0019A12。
4.2 妙法蓮華經卷第二(尾)。
8 7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 第三紙下邊鈐有英國博物館1號印。卷背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“606”,旁註藍鉛筆寫阿拉伯數字“606.b”,下有墨筆註記“妙法蓮華經第二”。
11 圖版:《寶藏》,002/423B~436A。
13 《翟林奈目録》著録:“妙法蓮華經,卷二,品三、四。首殘。好寫卷。紙張黄色。28.25英尺。”

1.1 斯00246號 …… 175

1.3 妙法蓮華經卷五
1.4 翟2891
1.5 蔣0606C
2.1 161×25.9釐米;4紙;共84行,行17字。
2.2 01:30.3,17; 02:49.5,28; 03:49.0,28; 04:32.2,11。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷中部有兩處殘缺,一小一大,卷尾有殘破。有燕尾。有烏絲欄。現代已修整,通卷托裱。
3.1 首殘→大正0262,09/0045A11。
3.2 尾全→大正0262,09/0046B14。
4.2 妙法蓮華經卷第五(尾)。
7.1 尾有題記:“弟子李智通及法界衆生共同拱[供]養。”
8 6~7世紀。隋寫本。
9.1 楷書。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“606”,旁註藍鉛筆寫英文字母“C”,下有墨筆註記“妙法蓮華經第五”。
11 圖版:《寶藏》,002/436B~439A。
13 《翟林奈目録》著録:“妙法蓮華經,卷五,[品一七]。部份殘破。題記:‘弟[子]李智通及法界衆生共同供養。’參見第2863號。七世紀好寫卷。紙張深黄色,紙質脆。5英尺。”

1.1 斯00247號 …… 178

1.3 妙法蓮華經(八卷本)卷六
1.4 翟2910
1.5 蔣0606D
2.1 447.9×25.6釐米;10紙;共252行,行15~17字不等。

2.2 01:48.4,28;　02:48.6,28;　03:48.2,28;　04:48.5,28;
05:48.7,28;　06:48.6,28;　07:48.8,28;　08:48.4,28;
09:48.3,28;　10:11.4,00。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。卷面有撕裂。有水漬。霉爛。尾紙殘破嚴重。背面有鳥糞。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0262,09/0046B27。

3.2 尾全→大正0262,09/0050B22。

4.2 妙法蓮華經卷第六(尾)。

5 與《大正藏》本對照,分卷不同。結尾截止於第十九品,屬於八卷本。

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有校改。有行間校加字。有倒乙。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"606",旁註藍鉛筆英文字母"d",下有墨筆註記"妙法蓮華經卷第六"。

11 圖版:《寶藏》,002/439B~446A。

13 《翟林奈目録》著録:"妙法蓮華經,卷六,品一八、一九。首殘。普通寫卷。紙張淺黄色。14.67英尺。"

1.1 斯00248號 …… 185

1.3 妙法蓮華經卷六

1.4 翟3008

1.5 蔣0606E

2.1 168.6×25.8釐米;4紙;共97行,行17字。

2.2 01:38.0,22;　02:49.1,28;　03:48.9,28;　04:32.6,19。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。經黄打紙,研光上蠟。有撕裂。接縫開裂。卷面多水漬。有烏絲欄。

3.1 首行下殘→大正0262,09/0052B08~09。

3.2 尾殘→大正0262,09/0053C03。

8 7~8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"606",旁註藍鉛筆英文字母"e",下有墨筆註記"妙法蓮華經囑累品第廿二"。

11 圖版:《寶藏》,002/446B~449A。

13 《翟林奈目録》著録:"妙法蓮華經,品二二、二三。非常好的寫卷。紙張黄色。5.5英尺。"

1.1 斯00249號A …… 189

1.3 某僧修學私鈔(擬)

1.4 翟4326

1.5 蔣0653

2.1 50.3×30.2釐米;1紙;正面48行,行約52字。背面59行,行約48字。

2.3 卷軸裝。首脱尾脱。卷首略有殘破,紙張保存尚好。正面第10行衹有半行字,似爲騎縫書寫,但未見騎縫之另一紙,待考。兩面書寫,正背面字體相同、文獻相同、内容相關,文字相連。

2.5 斯00249號包括3紙,均爲兩面書寫。從形態考察,爲同一個人抄寫。從内容考察,爲某僧人抄集佛典、親録師傳以學習佛教教理的筆記。故擬此名。

從蔣孝琬編號及《翟林奈目録》可知,3紙原本粘接在一起,爲一卷軸。但在縮微膠捲中,該號正面雖然按照A→B→C順序拍攝,背面的順序卻變成B→A→C。或拍攝縮微膠捲時3紙已經脱落。此次著録,因原卷脱落爲互不連接的3紙,故按照體例,分别著録爲A、B、C三號。原卷未見有現代修整的痕跡,諸紙脱落原因不詳。

3.4 説明:

本號正反兩面均爲經文摘抄,所抄文字出於《俱舍論》(大正1558)卷四到卷十一。除卷六外,文中均標明卷次。現將經文在《大正藏》本中的位置及其卷次説明如下:

正面:

第1行内容相當於:大正1558,29/58A12~15(卷四)。

第2~3行内容相當於:大正1558,29/19C13~18(卷四)。

第4~9行内容相當於:大正1558,29/21C18~22A4(卷四)。

第10~15行内容相當於:大正1558,29/23C10~25(卷四)。

第16~29行内容相當於:大正1558,29/27B8~C19(卷五)。

第30~36行内容相當於:大正1558,29/34A12~B3(卷六)。

第37~40行内容相當於:大正1558,29/38B24~C9(卷七)。

第41~48行内容相當於:大正1558,29/40C25~41A22(卷八)。

背面:

第1~11行上内容相當於:大正1558,29/41A25~B21(卷八)。

第11下~23行内容相當於:大正1558,29/46A24~B29(卷九)。

第24~40行内容相當於:大正1558,29/48A23~C18(卷九)。

第41~59行内容相當於:大正1558,29/57B10~58A12(卷十一)。

8 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。有武周新字"證"。

9.2 有墨筆塗抹。有校改。有行間校加字。有倒乙。

10 卷首下部空白處鈐有英國博物館1號印。

11 圖版:《寶藏》,002/449B~450A。002/452A。

13 《翟林奈目録》著録:"(1)俱舍論。卷四、五、八、九、一一、一五、一六、一九、二一、二三、二四、二五、二七、二八、二九、二三抄。(2)大寶積經(《南條目録》23)。二九、三四、三六、三八、三九、五一、五四、五八、六八、七九、八五、八六、九〇、九三、九四、九九、一〇〇、一〇四、一〇九、一一一抄。三紙正背抄寫緊凑。非常好而工整的寫卷。紙張淡黄色。總長5英尺。"

1.1 斯00249號B …… 191

1.3 某僧修學私鈔(擬)

1.4 翟4326

1.5 蔣0653

2.1 50.3×30.2釐米;1紙;正面51行,行約49字。背面23行,行約38字。

2.3 卷軸裝。首脱尾脱。紙張保存尚好。兩面書寫,正背面字體相同、内容相關,但文字似不能直接相連。

3.4 説明:

本號正反兩面均爲經文摘抄,所抄文字出於《俱舍論》(大正1558)卷十五到卷二九、《大寶積經》(大正310)卷二九到卷六八、《須真天子經》(大正588)卷中、卷下。文中均標明卷次。現將經文在《大正藏》本中的位置及其卷次説明如下:

正面:

第1~2行内容相當於:大正1558,29/81A26~29(卷十五)。

第3~6行上内容相當於:大正1558,29/82A21~B3(卷十五)。

第6下~10行上内容相當於:大正1558,29/87B17~C2(卷十六)。

第10下~12行上内容相當於:大正1558,29/99A29~B6(卷十九)。

第12下~13行上内容相當於:大正1558,29/108C1~3(卷二一)。

第13行下内容相當於:大正1558,29/120B23~24(卷二三)。

第14~15行上内容相當於:大正1558,29/120C20~24(卷二三)。

第15下~17行内容相當於:大正1558,29/119B14~21(卷二三)。

第18行上内容相當於:大正1558,29/128B2~3(卷二四)。

第18行下内容相當於:大正1558,29/133A21~22(卷二五)。

第19~21行上内容相當於:大正1558,29/131B12~18(卷二五)。

第21下~22行上内容相當於:大正1558,29/140A28~B2(卷二七)。

第22下~23行上内容相當於:大正1559,29/149C4~7(卷二八)。

第23下~25行内容相當於:大正1558,29/151C14~21(卷二九)。

第26~31行内容相當於:大正1558,29/118C20~119A5(卷二三)。

第32~41行内容相當於:大正310,11/159A14~B21(卷二九)。與《大正藏》本相比,内容相同,文字頗有參差,似爲異本。

第42~43行内容相當於:大正310,11/189A3~4;大正310,11/191A8~11(卷三四)。

第44行内容相當於:大正310,11/206B10~12(卷三六)。

第45~46行上内容相當於:大正310,11/206B10~12;11/207C11~15(卷三六)。

第46下~50行上内容相當於:大正310,11/220B23~C3(卷三八)。

第50下~51行内容相當於:大正310,11/226C21~23(卷三九)。

背面:

第1~5行上内容相當於:大正310,11/300C11~19(卷五一)。

第5下~10行上内容相當於:大正310,11/319B5~15(卷五四)。

第10下~14行上内容相當於:大正310,11/338A11~22(卷五八)。

第14下~17行内容相當於:大正310,11/338B26~C4(卷五八)。

第18~20行上内容相當於:大正310,11/385C20~25(卷六八)。

第20下~21行上内容相當於:大正588,15/103A17~18(卷中)。

第21下~23行内容相當於:大正588,15/104C12~18(卷下)。

8 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。
9.2 有塗抹。有行間校加字。
10 卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“653”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“653”,下有硃筆註記“大寶集”。
11 圖版:《寶藏》,002/450A ~ B。002/451B。
13 《翟林奈目録》著録:參見斯00249號A。

1.1 斯00249號C …… 193

1.3 某僧修學私鈔(擬)
1.4 翟4326
1.5 蔣0653
2.1 48.2 × 26.8釐米;1紙;正面52行,行約48字。背面49行,行約42字。
2.3 卷軸裝。首脱尾脱。紙張保存尚好。兩面書寫,正背面字體相同、内容相關,文字相連。
3.4 説明:
本號正反兩面均爲經文摘抄,所抄文字出於《大寶積經》(大正310)卷七九到卷一一一。文中均標明卷次。最後有一段“師父口聞”的記録,反映了敦煌的佛教教學情況,值得注意。現將經文在《大正藏》本中的位置及其卷次説明如下:
正面:
第1 ~ 37行内容相當於:大正310,11/454C17 ~ 455C10(卷七九)。
第38 ~ 39行内容相當於:大正310,11/487A29 ~ B4(卷八五)。
第40行内容相當於:大正310,11/488A9 ~ 11(卷八五)。
第41 ~ 44行上内容相當於:大正310,11/493A20 ~ 28(卷八六)。
第44下 ~ 47行内容相當於:大正310,11/518B11 ~ 17(卷九〇)。
第48 ~ 52行内容相當於:大正310,11/531A27 ~ B10(卷九三)。
背面:
第1 ~ 2行内容相當於:大正310,11/531B10 ~ 13(卷九三)。
第3 ~ 13行上内容相當於:大正310,11/535A17 ~ B13(卷九四)。
第13下 ~ 18行内容相當於:大正310,11/554A15 ~ 28(卷九九)。
第19 ~ 26行上内容相當於:大正310,11/559A4 ~ 18(卷一〇〇)。
第26下 ~ 27行内容相當於:大正310,11/582B21 ~ 24(卷一〇四)。
第28 ~ 41行上内容相當於:大正310,11/611A26 ~ B26(卷一〇九)。
第41下 ~ 46行内容相當於:大正310,11/628C7 ~ 19(卷一一一)。
第47 ~ 49行内容歷代大藏經不收,録文如下:
從師父口聞:五蘊、十八界、十二處、十二因緣求會要捨。四諦求會,捨苦集、證滅道。六波羅蜜及/三十七品菩提分法修證。又,五蘊、十八界、十二處、十二因緣、四諦、四食等六段法門總要分别。/又聞《楞伽經》説:諸佛身同三十二相,八十種好。法同六波羅蜜及三十七品菩提分法。心同慈悲度衆生。
(録文完)
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。有合體字“菩薩”。
9.2 有塗抹。有倒乙。
11 圖版:《寶藏》,002/450B ~ 451A。002/452B。
13 《翟林奈目録》著録:參見斯00249號A。

1.1 斯00250號 …… 195

1.3 某僧修學私鈔(兑廢稿)(擬)
1.4 翟4321
2.1 17.3 × 29釐米;1紙;正面13行,行約35字。背面16行,行約39字。
2.3 殘片。首斷尾斷。正面有墨筆塗抹,應爲廢棄記號。背面首部有糨糊粘接痕,卷尾有殘破。兩面字體相同,内容相應。
3.4 説明:
本遺書抄寫佛教論典,包括《俱舍論》(大正1558)卷二、《俱舍論頌疏論本》(大正1823)卷八卷九、《因緣心論頌》(大正1654)、《四諦論》(大正1647)卷一卷二、《三彌底論》(大正1649)卷下。文中均標明卷次。本號與斯00249號字體相同、内容相同,爲同一人所寫。但本號應爲廢棄品。
所抄内容在《大正藏》本中的位置及卷次如下:
正面:
第1行内容相當於:大正1558,29/0007B15 ~ 16(卷二)。
第2 ~ 4行上内容相當於:大正1558,29/0007B26 ~ C02(卷二)。
第4下 ~ 5行内容相當於:大正1558,29/0007C29 ~ 0008/A03(卷二)。
第6 ~ 7行第1字内容相當於:大正1823,41/0865B20 ~ 21(卷八)。
第7 ~ 8行上内容相當於:大正1823,41/0866A20 ~ 22(卷八)。
第8行下内容相當於:大正1823,41/0872C07 ~ 08(卷九)。
第9 ~ 13行内容相當於:大正1654,32/0490A28 ~ B10。
背面:
第1 ~ 3行内容相當於:大正1647,32/0380A15 ~ 21(卷一)。
第4 ~ 5行内容相當於:大正1647,32/0389A05 ~ 07(卷二)。
第6 ~ 16行内容相當於:大正1649,32/0472A03 ~ B03(卷下)。
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。有武周新字“聖”。
10 卷下部行間空白處鈐有英國博物館1號印。
11 圖版:《寶藏》,002/453。
13 《翟林奈目録》著録:“(1)四諦論。卷一、二抄。(2)三彌底論(《南條目録》1272)。卷三抄。背面:一部尚未識别的佛教著作,卷七(卷尾)至卷九(不完整)抄。末行縱向剪去一半。似爲折叠本中一紙。工整寫卷。紙張淡黄色,紙質厚、優。29 × 17釐米。”
《翟林奈目録》謂本號可能爲經折裝,誤。

1.1 斯00251號 …… 197

1.3 大般若波羅蜜多經卷二一五
1.4 翟0581
1.5 蔣0573A
2.1 495.1 × 25釐米;11紙;共305行,行17字。
2.2 01:41.0,25; 02:45.1,28; 03:45.5,28; 04:46.0,28; 05:45.5,28; 06:45.1,28; 07:46.5,28; 08:45.1,28; 09:45.7,28; 10:44.6,28; 11:45.0,28。
2.3 卷軸裝。首殘尾脱。卷首殘破嚴重,右下殘缺。卷中有撕裂、脱斷,卷面多水漬。有烏絲欄。
3.1 首5行下殘→大正0220,06/0076C04 ~ 10。
3.2 尾4行上殘→大正0220,06/0080A18 ~ 22。
7.1 背有勘記“無頭末”。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“573”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“573a”,下有墨筆註記“破無名經”。
11 圖版:《寶藏》,002/454A ~ 461A。
13 《翟林奈目録》著録:“大般若波羅蜜多經,首尾均殘。好寫卷。紙張黄色,紙質硬。16英尺。”
本卷有英文標註:“易碎。在遞交給讀者前,請先咨詢維護保存部。”

1.1 斯00252號 …… 204

1.3 天地八陽神咒經
1.4 翟4822
1.5 蔣0567·0574
2.1 317.6 × 29.4釐米;7紙;共185行,行17字。
2.2 01:36.3,21; 02:47.0,28; 03:46.5,28; 04:47.0,28; 05:47.0,28; 06:46.8,28; 07:47.0,24。
2.3 卷軸裝。首全尾全。麻紙,紙張粗厚,染潢。該卷爲先接各紙成卷,再抄寫經文,故經文有騎縫。有烏絲欄。現代已修整,並接出護首。
3.1 首全→大正2897,85/1422B14。
3.2 尾全→大正2897,85/1425B01。
4.1 佛説八陽神咒經(首)。
4.2 佛説八陽神咒經一卷(尾)。
7.3 背有勘記“佛説八陽神咒經一卷”。
8 9 ~ 10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有行間校加字。有刮改。有倒乙。
10 卷首鈐有英國博物館1號印。第三紙背有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“574”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“574”,下有硃筆註記“破無名經”。
卷尾背有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“567”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“567”和“574”,下有墨筆註記“佛説八陽神咒經一卷”,字跡拙劣,非蔣孝琬所書,或爲斯坦因所書。
11 圖版:《寶藏》,002/461B ~ 466B。
13 《翟林奈目録》著録:“佛説天地八陽神咒經,一卷。粗體寫卷。紙張艷黄色,紙質硬。10.5英尺。”

1.1 斯00253號 …… 210

1.3 現在賢劫千佛名經

1.4 翟4677

1.5 蔣0586

2.1 227.5×27.4釐米;5紙;共77行,行約10字。

2.2 01:37.8,13; 02:47.7,16; 03:46.8,16; 04:47.8,16; 05:47.4,16。

2.3 卷軸裝。首殘尾脱。卷首上部殘缺。卷面前部大片水漬。分上下兩欄抄寫。每個佛名上各繪彩色禪定佛像一尊。有烏絲欄。現代已修整,接出護首、拖尾。

3.1 首2行下殘→大正0447,14/0376B05~06。

3.2 尾殘→大正0447,14/0377A27。

5 與《大正藏》本對照,有缺文,參見大正0447,14/0376B28~C24。

7.3 尾背有雜寫"上"。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。

10 現代托裱紙下部钤有英国博物馆1号印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"586",下有墨筆註記"佛像佛名經"。

11 圖版:《寶藏》,002/467A~470A。

13 《翟林奈目録》著録:"佛名經,36-188。有兩排彩色佛像。粗體大字好寫卷。紙張發白。7.5英尺。"

1.1 斯00254號 …… 214

1.3 大般若波羅蜜多經(兑廢稿)卷二三一

1.4 翟0244

1.6 ch.75.11.10

2.1 813.5×25.2釐米;18紙;共343行,行14字。

2.2 01:02.8,00; 02:45.4,26; 03:47.5,28; 04:48.0,28; 05:47.7,28; 06:47.7,28; 07:47.7,28; 08:47.8,28; 09:47.6,28; 10:47.7,28; 11:47.7,28; 12:47.7,28; 13:48.0,28; 14:47.7,06; 15:47.0,00; 16:48.0,00; 17:48.0,00; 18:49.5,03。

2.3 卷軸裝。首全尾殘。麻紙,染潢。卷端殘存護首。有水漬印。第十四紙僅抄寫6行,第十五、十六、十七紙,有界欄而未抄寫。第十八紙末倒抄《大般若經》文字三行。有烏絲欄。

3.1 首全→大正0220,06/0161A10。

3.2 尾殘→大正0220,06/0165A15。

4.1 大般若波羅蜜多經卷第二百卅一,/初分難信解品第卅四之五十,三藏法師玄奘奉 詔譯。/(首)。

7.1 背有經名勘記"大般若經"。

7.3 第十八紙所抄《大般若經》録文如下:"即一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨即意生清淨何以故是意生清淨與一來還阿羅漢果清淨無二無二分無分别。"

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。

10 卷端背有斯坦因編號"75.IX.10."。

11 圖版:《寶藏》,002/470B~479A。

13 《翟林奈目録》著録:"大般若波羅蜜多經,初分卷二三一品三四之五○。未完成。卷末:上面是另一種方式,三行,大概出於同部經。相當好的寫卷,紙張黄色,紙質硬。26.5英尺(大約7.5空白)。"

1.1 斯00255號 …… 226

1.3 妙法蓮華經卷一

1.4 翟2354

1.5 蔣0578A

2.1 252.9×25.9釐米;4紙;共145行,行17字。

2.2 01:71.5,42; 02:71.4,42; 03:71.3,42; 04:38.7,19。

2.3 卷軸裝。首脱尾全。經黄紙。卷面多水漬,上下邊有破損,卷尾有破裂、殘洞及黑色斑點。有燕尾。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0262,09/0007B15。

3.2 尾全→大正0262,09/0010B21。

4.2 妙法蓮華經卷第一(尾)。

7.3 背有雜寫,録文如下:

"社司轉帖,右年支春座局席,/次至於主人家。/

太子讚,釋迦住柱寶保(?)/

種智舍利弗是諸佛俱教化菩薩得以佛之/智見亦衆生故智山佛/(以上兩行倒書)

迦迦有我是是大。"

8 7~8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

9.2 有刮改。有校改。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"578",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"578a",下有墨筆註記"妙法蓮華經第一"。

11 圖版:《寶藏》,002/479B~483A。《英藏》,01/097A。

13 《翟林奈目録》著録:"妙法蓮華經,卷一,品二。好寫卷。背面:社司轉帖,其中有'人'之武周新字(僅首)及雜寫。紙張黄色,紙質軟。8.33英尺。"

《翟林奈目録》謂有武周新字"人",原卷未見。或將《社司轉帖》雜寫中"至"誤認爲"人"。

1.1 斯00256號 …… 231

1.3 妙法蓮華經卷六

1.4 翟3009

1.5 蔣0578B

2.1 333×25.5釐米;7紙;共181行,行17字。

2.2 01:49.0,28; 02:49.5,28; 03:49.7,28; 04:49.5,28; 05:49.3,28; 06:49.5,28; 07:36.5,13。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首有殘破,接縫處有開裂,卷面有霉爛,有等距離水漬。有燕尾。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0262,09/0052C18。

3.2 尾全→大正0262,09/0055A09。

4.2 妙法蓮華經卷第六(尾)。

7.3 卷首背雜寫"妙法蓮華"。

8 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"578",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"578.b",下有墨筆註記"妙法蓮華經第八"。

11 圖版:《寶藏》,002/483B~488B。

13 《翟林奈目録》著録:"妙法蓮華經,卷六,品二二(僅尾),品二三。好寫卷。紙張淺黄色。11英尺。"

1.1 斯00257號 …… 236

1.3 妙法蓮華經(八卷本)卷六

1.4 翟2911

1.5 蔣0578C

2.1 394.7×25.7釐米;8紙;共205行,行17字。

2.2 01:49.2,28; 02:49.3,28; 03:50.0,28; 04:49.2,28; 05:49.3,28; 06:49.2,28; 07:49.5,28; 08:49.0,09。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。經黄紙。卷前部破裂較嚴重,有水漬印及霉爛。有蟲繭和蟲蛀洞。有燕尾。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0262,09/0047A06。

3.2 尾全→大正0262,09/0050B22。

4.2 妙法蓮華經卷第六(尾)。

5 與《大正藏》本對照,分卷不同。相當於第六卷前半部份。屬於八卷本。

8 7~8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"578",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"578C",下有墨筆註記"妙法蓮華經第六内,法施(師)功德品十九",品次爲蘇州碼子。

11 圖版:《寶藏》,002/489A~494B。

13 《翟林奈目録》著録:"妙法蓮華經,卷六,品一八(僅尾),品一九。好寫卷。紙張黄色。13英尺。"

1.1 斯00258號 …… 242

1.3 妙法蓮華經卷九

1.4 翟3026

1.5 蔣0578D
2.1 243.7×26.3釐米;7紙;共148行,行17字。
2.2 01:25.6,16; 02:38.6,24; 03:38.7,24; 04:38.8,24; 05:40.0,24; 06:38.7,24; 07:23.3,12。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首右下殘缺,上下有破損,卷面有破裂及殘洞,卷尾殘破尤甚。有烏絲欄。現代已修整,通卷硬紙托裱,接出護首。
3.1 首殘→大正0262,09/0054C14。
3.2 尾全→大正0262,09/0056C01。
4.2 妙法蓮華經卷第九(尾)。
5 與《大正藏》本對照,分卷不同,相當於卷六後半部及卷七前半部。屬於十卷本。
7.1 尾有題記:"三校竟"。"十七"。"比丘尼□…□所□…□/"。
8 5~6世紀。南北朝寫本。
9.1 隸書。
9.2 有重文號。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"578",下有墨筆註記"妙法蓮華經第九"。接出護首上有藍鉛筆"578d"。
11 圖版:《寶藏》,002/495A~498A。
13 《翟林奈目録》著録:"妙法蓮華經,卷九,品二三(僅尾),品二四。[參見第3007號]。卷尾:'三校竟十七[用紙17張,餘7張]。'除前三個字'比丘尼'和其他字局部外,題記撕掉。六世紀好寫卷。紙張深黃色,紙質薄。8英尺。"

1.1 斯00259號 …… 246

1.3 金剛般若波羅蜜經
1.4 翟1080
1.5 蔣0573B
2.1 241.5×25.1釐米;6紙;共140行,行17字。
2.2 01:47.4,28; 02:47.2,28; 03:47.2,28; 04:47.2,28; 05:47.1,28; 06:05.4,00。
2.3 卷軸裝。首脱尾全。經黄打紙。卷首殘缺,卷面有水漬、霉爛及殘缺。卷尾背粘有殘紙,上有殘字痕。有烏絲欄。現代已修整。
2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《金剛般若波羅蜜經》,140行,抄寫在正面,今編爲斯00259號。(二)《彌勒下生經變白畫》(擬),畫在背面,今編爲斯00259號背。
2.5 本遺書原抄寫《金剛般若波羅蜜經》,後殘破廢棄,被人利用其背面空白紙畫上《彌勒下生經變白畫》(擬)。正反面文獻没有關係。今著録爲兩個文獻。
3.1 首殘→大正0235,08/0750C22。
3.2 尾全→大正0235,08/0752C02。
8 7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
9.2 有刮改。
10 卷首下部與現代裱補紙接縫處鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"573",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"573.b",下有硃筆註記"破經",墨筆註記"并菩薩"。
11 圖版:《寶藏》,002/498B~501B。
13 《翟林奈目録》著録:"金剛般若波羅蜜經,好寫卷。背面:白畫:(1)帳中宴飲人;(2)四人站在一墊子上;(3)一人駕兩頭水牛在耕地;(4)師坐在一小講臺上等;(5)群人圍繞聖殿;(6)農業活動。紙張深黃色。8英尺。"

1.1 斯00259號背 …… 249

1.3 彌勒下生經變白畫(擬)
1.4 翟1080
1.5 蔣0573B
2.4 本遺書由2個文獻組成,本號爲第2個,畫在背面。餘參見斯00259號。
3.4 説明:
本遺書爲彌勒下生經變白畫。參見沙武田(1999:01)。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
11 圖版:《寶藏》,002/502A~505A。《英藏》,01/097B~101A。
13 《翟林奈目録》著録:參見斯00259號。

1.1 斯00260號A …… 253

1.3 大般若波羅蜜多經卷八七
1.4 翟0582
1.5 蔣0591
2.1 89.8×26釐米;3紙;共51行,行17字。
2.2 01:38.0,23; 02:47.8,28; 03:04.0,0。
2.3 卷軸裝。首殘尾殘。卷首右上有殘缺,殘破嚴重,卷面有破裂,卷尾左下殘缺。有烏絲欄。現代與斯00260號B裱爲一卷。
2.5 本號包括兩件獨立的殘卷,現用紙張補接在一起,成爲一卷。前一件3紙,後一件2紙。兩件均爲《大般若波羅蜜多》經卷八七,從紙張、筆跡考察,原爲同卷,但正確次序應爲後一件(圖版第3拍後10行→第4拍→第5拍)在前,前一件(圖版第1拍→第2拍→第3拍首10行)在後。兩件之間尚有闕文,不能直接綴接。闕文内容相當於《大正藏》,5/484B1~16。故按照體例,著録爲A、B兩號。
3.1 首殘→大正0220,05/0484B16。
3.2 尾殘→大正0220,05/0485A06~08。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有校改。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"591",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"591",下有墨筆註記"不知名"。
11 圖版:《寶藏》,002/505B~506B。
13 《翟林奈目録》著録:"大般若波羅蜜多經,兩個不連續殘片。好寫卷。紙張深黃色。2+3英尺。"

1.1 斯00260號B …… 254

1.3 大般若波羅蜜多經卷八七
1.4 翟0582
1.5 蔣0591
2.1 63.2×26釐米;2紙;共38行,行17字。
2.2 01:32.2,19; 02:31.0,19。
2.3 卷軸裝。首殘尾殘。卷首下邊焦脆,殘破嚴重。有烏絲欄。現代與斯00260號A裱爲一卷。
3.1 首殘→大正0220,05/0483C21。
3.2 尾殘→大正0220,05/0484B01。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
11 圖版:《寶藏》,002/506B~507B。
13 《翟林奈目録》著録:參見斯00260號A。

1.1 斯00261號 …… 255

1.3 金光明最勝王經卷二
1.4 翟5146
1.5 蔣0592
2.1 105×26.5釐米;3紙;共61行,行17字。
2.2 01:10.5,06; 02:47.0,28; 03:47.5,28。
2.3 卷軸裝。首殘尾脱。卷面有殘破,有油污,有等距離水漬,卷尾油污殘破較重。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0665,16/0408C27。
3.2 尾殘→大正0665,16/0409C05。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"592",旁註藍鉛筆寫阿拉伯數字"592",下有墨筆註記"不知名"。
11 圖版:《寶藏》,002/508A~509B。
13 《翟林奈目録》著録:"解深密經殘片,《南條目録》246,247解深密經不同譯本。普通寫卷。紙張淺黃色。3.5英尺。"

1.1 斯00262號 …… 257

1.3 大般涅槃經(北本宫本)卷二二
1.4 翟1786
1.5 蔣0597
2.1 725.4×26.3釐米;16紙;共446行,行17字。
2.2 01:07.0,04; 02:50.0,32; 03:50.0,32; 04:51.3,32;

05:51.5,32;　06:51.6,32;　07:51.5,32;　08:51.6,32;
09:51.6,32;　10:51.5,32;　11:51.5,32;　12:51.4,32;
13:51.4,32;　14:51.0,32;　15:49.5,26;　16:03.0,00。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷面有破損,有等距離水漬、霉斑,卷後部殘缺一塊,卷尾下邊殘缺。尾有原軸。有烏絲欄。現代修整,接出護首。

3.1 首3行下殘→大正0374,12/0493A08~10。

3.2 尾全→大正0374,12/0498A29。

4.2 大般涅槃經(北本)卷第廿二(尾)。

5 與《大正藏》本對照,分卷不同,相當於卷二一尾部及卷二二全部。與日本宮内寮本及宋元明本分卷相同。

8 6世紀。南北朝寫本。

9.1 楷書。

9.2 有倒乙。

10 卷首現代裱補紙下部鈐有英國博物館1號印。卷首背有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"597",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"597",下有墨筆註記"大般涅槃經第廿二"。

11 圖版:《寶藏》,002/510A~520B。

13 《翟林奈目録》著録:"大般涅槃經,卷二二。部份殘破。六世紀晚期好寫卷。紙張黄色,紙質薄。尾有原軸。24英尺。"

1.1 斯00263號1 …… 269

1.3 無相禮

1.4 翟6310

1.5 蔣0594

2.1 73.4×30.6釐米;3紙;共48行,行約22字。

2.2 01:23.7,16;　02:42.0,27;　03:07.7,05。

2.3 卷軸裝。首全尾斷。卷首右下殘缺,卷面有殘洞。有烏絲欄。現代已修整。

2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《無相禮》,43行,今編爲斯00263號1。(二)《大乘六根讚》,5行,今編爲斯00263號2。

2.5 本遺書抄寫《無相禮》與《大乘六根讚》。《無相禮》是當時流行的一種禮懺儀式,《大乘六根讚》則爲法會上唱讚的歌讚,兩者有一定的關係,故抄寫在一件遺書上。因其相對獨立,且爲便於分析,今著録爲兩個文獻。

本遺書抄寫字體拙劣,錯誤較多,尾被剪斷,應屬僧人抄寫以後廢棄,並非法會上的實用文獻。

3.3 録文:

無相禮

南無清淨法身毗盧遮那佛。

南無圓滿寶(報)[身盧]舍那佛。

南無千百億化身同名釋迦牟尼佛。

[南無]清凉山中有大聖文殊師利菩薩。

端坐正看心,心亦□□□,□□[不可]得,敬禮無所觀。至心歸命禮,真如法身佛。

無色[無]形相,無根無住處,不生不滅故,敬禮無所觀。至心歸命禮,真如法身佛。

菩薩一地,决定信斷。不來亦不去,不捨亦不取,遠離六入故,敬禮無所觀。至心歸命禮,真如[法]身佛。

菩薩二地,能進道行。出過於三界,等同於虚空,諸欲不染故,敬禮無所觀。至心歸命禮,真如法身佛。

菩薩三地,常念斷妄。於諸威儀中,去來及睡悟,常在寂靜故,敬禮無所觀。至心歸命禮,真如法身佛。

菩薩四地,常定不散<緣>。入諸無相定,見諸法寂靜,常在寂靜故,敬禮無所觀。至心歸命禮,真如法身佛。

菩薩五地,智慧充滿。去來悉平等,以住於平等,不壞平[等]故,敬禮無所觀。至心歸命禮,真如法身佛。

菩薩六地,能依本師教命。諸佛虚空相,虚空亦無相,[離]諸因果故,敬禮無所觀。至心歸命禮,真如法身佛。

菩薩七地,紹立先宗。虚空無中邊,諸佛身亦然,心同虚空故,敬禮無所觀。至心歸命禮,真如法身佛。

菩薩八地,不斷三寶體性。佛常在世間,如(而)不染世法,不分别世間故,敬禮無所觀。至心歸命禮,真如法身佛。

菩薩九地,萬行圓備。諸法猶如幻,如幻不可得,離諸幻法故,敬禮無所觀。至心歸命禮,真如法身佛。

菩薩十地,常樂我淨。菩薩一禮平等禮,無禮亦不禮,[一禮]遍含識,同歸實相體。普爲四恩三有及法界衆生,同悟一如。

至心懺悔,歸命禮三寶。

至心懺悔:我於三時求罪性,内外中間心實無,耽無心故諸法寂,三毒四倒悉皆無。罪福猶(由)來非一異,衆生迷執自纏軀。反(返)照真心無住處,妄相(想)諸罪自然除。

至心<歸>懺悔,歸命禮三寶。

至心觀(勸)諸(請):一切諸法本無生,已(以)無生故何有滅。不生不滅性常住,唯願諸佛莫涅槃。令諸衆生照本性,自然清淨涅槃成。行者但能照五蘊,無邊無我兩邊空。

至心勸請,歸命禮三寶。

至心隨喜:法本不貪亦不嗔,勿(物)我不二亦不異。同觀一實悟無生,隨緣等觀盡[隨]喜。觀空照有如如性,唯願衆生勤照心。心體猶(由)來性清淨,妄想虚空同至真。

至心隨喜,歸命禮三寶。

至心迴向:迷於一實隨迷相,名相執故我塵生。今照我塵無自性,無住迴向涅槃成(城)。五法含藏於寂靜,八識清淨了心王。迴向應身成佛道,四識一向湛然<常>住。

[至]心迴向,歸命禮三寶。

至心發願:願諸衆生防六賊,悲智二照現前行。不斷不絶離如量,非空非有非中行。四智圓備體□□,五眼長照朗三明。三種意生無障礙,菩提樹下度群迷。

至心發願,歸命禮三寶。

(録文完)

録文參見郝春文(2001:01)。

4.1 無相禮(首)。

7.1 卷背有題記1行:"辛卯年六月七日定千師屯者無礙。"

7.3 卷背有雜寫1行:"蝦蟆一貫爨雁委遺灰。"

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有校改。有重文號。有行間校加字。有圈删。

10 卷首現代裱補紙下部鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"594",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"594",下有墨筆註記"破爛不堪經一捆"。

11 圖版:《寶藏》,002/521A~B。522A~B。《英藏》,01/101B~103A。

13 《翟林奈目録》著録:"(1)無相禮。(2)大乘六根讚。僅首:未完成。普通寫卷。背面:雜寫。紙張褐色,紙質相當韌且薄。2.33英尺。"

1.1 斯00263號2 …… 270

1.3 大乘六根讚

1.4 翟6310

1.5 蔣0594

2.4 本遺書由2個文獻組成,本號爲第2個,5行。餘參見斯00263號1。

3.3 録文:

大乘六根讚

我淨樂,我淨樂,照見心空空世間。

觀見眼根常清淨,色界元來本是空,色性本來無障礙,無來[無]去是真宗。

觀見耳根常清淨,聲界元來大(本)是空,聲性本來無障礙,無來無去是真宗。

觀見鼻根[常清]淨,香界元來太(本)是空,香性本來無障礙,(以下原缺)

(録文完)

録文參見郝春文(2001:01)。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有重文號。

11 圖版:《寶藏》,002/521B。《英藏》,01/102A。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00263號1。

1.1 斯00264號A …… 272

1.3 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷六

1.4 翟3942

1.5 蔣0574

2.1 181.3×25.7釐米;4紙;正面108行,行17字。背面61行,行約14字。

2.2 01:45.2,27;　02:45.3,27;　03:45.4,27;　04:45.4,27。

2.3 卷軸裝。首殘尾脱。卷首殘破嚴重,多殘洞。卷面有殘破、水漬。有

烏絲欄。
2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷六,108行,抄寫在正面,今編爲斯00264號A。(二)《付法藏因緣故事》(擬),61行,抄寫在背面,今編爲斯00264號A背。
2.5 本遺書原抄寫《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷六,因殘破廢棄,其後利用其背面抄寫《付法藏因緣故事》(擬)。故作爲兩個文獻著録。
後人利用其背面抄寫《付法藏因緣故事》(擬)時,本號已經與斯00264號B斷開,故斯00264號B背面抄寫的《付法藏因緣故事》(擬)順序與本號背面不協。蔣孝琬編號反映了原本殘破的情况。
3.1 首殘→大正0945,19/0130A02。
3.2 尾殘→大正0945,19/0131C25。
6.4 本遺書與斯00264號B原爲同卷,但中間有缺損,兩者不能直接綴接。
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背有藍鉛筆寫阿拉伯數字"574"。
11 圖版:《寶藏》,002/523A~525A。
13 《翟林奈目録》著録:"大佛頂萬行首楞嚴經,卷六。兩個殘片,其一首尾均不完整,另一個包含卷尾。首均殘破。好寫卷。背面(時期晚些的拙劣大字):佈道者迦葉、阿難、商那和修、迦那提婆記。(内容似《南條目録》1340)紙張黃色。6+3.5英尺。"

1.1 斯00264號A背 ······························ 275

1.3 付法藏因緣故事(擬)
1.4 翟3942
1.5 蔣0574
2.4 本遺書由2個文獻組成,本號爲第2個,61行,抄寫在背面。餘參見斯00264號。
3.3 録文:
第十四代付法藏人聖者提婆菩薩
龍樹菩薩臨去此世,告大弟子迦那提婆:"善男子!佛以大悲,愍傷有情,演甘露味,利益來世。次第相付,乃至於我。我欲去世,囑累於汝。汝當流布(佈),至心受持。"提婆敬諾:"當乘尊教。"於是宣説真法寶藏,以智慧力,摧伏異學。傳(博)釋淵攬,才辨(辯)超絶,擅名天下,獨步諸國。
其初,訖坐(託生)南天竺士(土)婆羅門種。尊貴豪勝,日與禪眼,遂無一眼,因是號曰"迦那提婆"。智慧深遠,機名(明)内發。顧自觀察,無愧於心。唯以其言,人未信受,故道化不行,風(夙)夜憂念。於彼國中,有一天神,鍛金爲形,立高六丈,咸皆號曰"大自在天"。有求願者,令現獲報。提婆詣廟,求入拜觀。主廟者言:"天像至神。有人見者,不敢而視。有令退後,失魂百日。汝今但當詣門乞願,又復何求而欲見那(耶)?"提婆答言:"神容照絶,吾乃欲見。設不如是,非我所欲。"時人聞之,其咸奇(咸奇其)意。追入廟者,數千萬人。提婆既至,稽首爲禮。天動其眼,怒目視諸。提婆語言:"天實神矣!然今相觀,甚大卑劣。夫爲神者,當汝(以)精靈偃伏群頻(類),如(而)假黄金,頗梨爲芳(鎊),熒或(惑)人物,何其示(小)耶?"即登高梯,鑿出其目。
時諸觀者,咸有疑意:"大自在天,咸得(威德)高遠。云何如爲此少婆羅門之所毁槈(辱)?將無彼神,名過具實(其實)。"爾時提婆曉衆人曰:"神名(明)遠大,近事誡(試)我。我深達彼心所念故,登金山聚,出頗梨殊(珠),咸令一切,皆悉了知:精令(靈)純粹,不假形質。吾既非慢,神豈槈(辱)耶?"作是語已,從廟而出,求諸俱俗(供備),明日青(清)旦,敬祠天神。
迦那提婆,名得(德)素著,智與神會。其所發言,無不嚮應。一夜之中,供具期(斯)備。大自在天,實(作)一肉形,高數四丈,左眼枯涸,徐步安祥,而來就座。遍觀飾(餚)膳,嘆未曾有,嘉其德力,能有所致。而告之曰:"善哉大士!深得吾心,以智遍役(見供),汝金(今)真是敬信之者。世人愚癡,唯得吾形,以食奉獻,畏而誣戒(我)。以今供饌,美味具足。<我>我知(之)左眼,宜常(當)[垂]給,若能見與,真是上施。"提婆答言:"善哉!受教。"即以左手出眼與之。天神力故,出而隨生,素(索)之不已,出[眼]數萬。天神讚曰:"善哉!摩那!真上施也。欲求何願?必滿汝意。"足(是)時,提婆白天神曰:"我素明識,不假於外。維(唯)恨吾教,人莫信受。正願戒(我)言,後必流布(佈)。"神曰:"甚善。"即便起退。
於是,提婆詣龍樹所,剃除鬢髮,受出家法。周遊揚化,廣濟群生。南天竺國造《百論》等,以破耶(邪)見。由是之故,外道弟子,執刀破腹,吾藏(五臟)出外,因資拾(此捨)壽。諸門徒等,起塔供養。
聖者羅睺羅從尊者提婆/菩薩承受一代教法時
(録文完)
録文參見郝春文(2001:01)。
3.4 説明:
上述文字乃依據《付法藏因緣傳》卷六相關文字修改、敷衍而成,可參見大正2058,50/0318C21~0319B05。
依據末行壁畫榜書,撰寫此段文字當爲畫《付法藏因緣傳經變》所用。
6.4 本遺書與斯00264號B背原爲同卷,但中間有缺損,兩者不能直接綴接。
7.3 卷首有雜寫2行,從左向右書寫:"聖者羅睺羅從尊者提/婆菩薩承受一代教法時。/"
此文字應爲壁畫榜題雜抄。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。有合體字"菩薩"。
9.2 有重文號。有塗抹。有點去號。
11 圖版:《寶藏》,002/527A~528B。《英藏》,01/103B~106B。
13 《翟林奈目録》著録:參見斯00264號A。

1.1 斯00264號B ······························ 279

1.3 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷六
1.4 翟3942
1.5 蔣0577
2.1 109.1×25.7釐米;3紙;正面55行,行17字。背面50行,行約14字。
2.2 01:37.4,22;　02:46.0,27;　03:25.7,06。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首殘破嚴重,多殘洞。卷面有污漬。有燕尾。有烏絲欄。
2.4 本遺書包括3個文獻:(一)《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷六,55行,抄寫在正面,今編爲斯00264號B。(二)《十大弟子讚·摩訶迦葉》(擬),6行半,抄寫在背面,今編爲斯00264號B背1。(三)《付法藏因緣故事》(擬),43行半,抄寫在背面,今編爲斯00264號B背2。
2.5 關於本遺書分爲A、B號及正背面文獻的關係,參見斯00264號A。可能由於本號背面因抄寫爲大迦葉付法阿難,故加抄一段《十大弟子讚·摩訶迦葉》(擬)。
3.1 首殘→大正0945,19/0132B01。
3.2 尾全→大正0945,19/0132C26。
4.2 大佛頂萬行首楞嚴經卷第六(尾)。
6.4 本遺書與斯00264號A原爲同卷,但中間有缺損,兩者不能直接綴接。
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 卷首背有藍鉛筆寫阿拉伯數字"577"。
11 圖版:《寶藏》,002/525B~526B。
13 《翟林奈目録》著録:參見斯00264號A。

1.1 斯00264號B背1 ······························ 281

1.3 十大弟子讚·摩訶迦葉(擬)
1.4 翟3942
1.5 蔣0577
2.4 本遺書由3個文獻組成,本號爲第2個,6行半,抄寫在背面。餘參見斯00264號B。
3.3 録文:
摩訶迦葉,頭陀第一
善哉龜氏!積學資神。夫妻敬讓,處世無塵。心輝白玉,體耀黄銀(金)。紹隆正教,拯濟沉淪。火宅虚僞,牛車實真。頭陀蘭若,棄富就貧。王城集法,鷲嶺潛身。龍花樹下,冀奉慈仁。
(録文完)
録文參見郝春文(2001:01)。
6.4 本遺書與斯00264號背A原爲同卷,但中間有缺損,兩者不能直接綴接。
7.3 卷首有雜寫"否"(倒寫)、雜寫"上大夫",並有一長柄蓮花狀白畫。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有删除號。
11 圖版:《寶藏》,002/529A。《英藏》,01/103B~106B。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00264號A。

1.1 斯00264號B背2 …… 281

1.3 付法藏因緣故事(擬)

1.4 翟3942

1.5 蔣0577

2.4 本遺書由3個文獻組成,本號爲第3個,43行半,抄寫在背面。餘參見斯00264號B。

3.3 録文:

弟(第)二代付法藏人聖者阿難陀

聖者大迦葉波臨涅槃時,以最勝法付囑阿難,而作是言:"具受(壽)!當知昔婆伽梵以法付我。我年老析(朽),將欲涅盤(槃)。世間勝眼,今欲相付。汝可精勤,守護斯法。"阿難曰:"諾,唯然受教。"於是阿難宣唱妙法,化諸有情。然其宿世有大功德,智惠淵廣,多聞博達。佛所咨嗟,總持第一。悉能聽受,諸佛法藏。譬如大海,百川悉納,名稱高遠,衆所知識。如是功德,不可窮盡。

聖者阿難化緣將畢,踴身虛空,作十八變。入風奮迅三昧,分身爲四:一分向刀(忉)利天與釋提丸(桓)因,一分與大海莎(娑)伽龍王,一分與波(彼)毗舍利子,一分受(授)與阿闍世王。如是四處,各起寶塔,燒香散花,供養舍利。

第三代付法藏人聖者商那和修

聖者摩訶迦葉垂涅槃時,告阿難曰:"今以法寶,用相委累。長者於後若入涅槃,王舍城有一長者,名商那和修,高才勇猛,有大智惠。已於過去深種善根,發意入海,採取珍寶。迴還願作般遮于瑟,爲佛如來造經行處,復當建立高門樓屋。所爲既訖,可度出家。如來法藏悉囑之。"

是故,阿難陀臨當滅度,告商那和修曰:"佛以法眼,付大迦葉。[迦葉]以法囑累於我。如我今者,涅槃時至。以法寶藏,用付於汝。汝可精勤,守護斯法。令諸有情,胝(服)甘露味。"商那和修答言:"奉教!我當擁護如斯妙法。普爲一切作大明登(燈)。"

商那和修獲阿羅漢果。聖者阿難入涅槃後,頻宣妙法,饒益有情。阿難所作八萬四千諸法藏門,悉能憶念。譬如寫(瀉)水,量之異器,彼能受持,亦復如是。

聖者商那和修於諸有情所應作已,飛騰虛空,作十八變。還就本坐(座),而入涅槃。優波鞠多與諸眷屬積諸香木,以火耶唯(維),收取舍利,起塔供養。

弟(第)一代　【聖者羅漢比丘從尊者大迦葉波承受付囑時。】

弟(第)二代　【聖者羅漢比丘從尊者阿難陀承受付囑時。】

弟(第)三代　【聖者羅漢比丘從尊者商那和修承受付囑時。】

弟(第)十二代　【聖者羅漢比丘從尊者僧迦難提承受付囑[時]。】

(録文完)

録文參見郝春文(2001:01)。

3.4 説明:

上述文字乃依據《付法藏因緣傳》卷二相關文字修改、敷衍而成,可參見大正2058,50/0301A23~0304C14。

依據末行壁畫榜書,撰寫此段文字當爲畫《付法藏因緣傳經變》所用。

6.4 本遺書與斯00264號A背原爲同卷,但中間有缺損,兩者不能直接綴接。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有删除號。有倒乙。有行間校加字。有重文號。有塗抹。

11 圖版:《寶藏》,002/529A~530A。《英藏》,01/103B~106B。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00264號A。

1.1 斯00265號 …… 284

1.3 妙法蓮華經卷四

1.4 翟2745

1.5 蔣0593

2.1 90.9×25.7釐米;2紙;共56行,行17字。

2.2 01:45.6,28;　02:45.3,28。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。經黄紙,染潢。上下邊有水漬印,下邊略殘。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0262,09/0032C24。

3.2 尾殘→大正0262,09/0033B25。

8 7~8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"593",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"593",下有墨筆註記"不知名"。

11 圖版:《寶藏》,002/530B~532A。

13 《翟林奈目録》著録:"妙法蓮華經,品一一。好寫卷。紙張黄色,紙質軟。3英尺。"

1.1 斯00266號 …… 286

1.3 佛本行集經卷五三

1.4 翟4005

1.5 蔣0585

2.1 38.7×27.2釐米;1紙;共22行,行17字。

2.3 殘片。首斷尾斷。厚麻紙,未染潢。卷面有褐色污斑。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0190,03/0899C12。

3.2 尾殘→大正0190,03/0900A05。

8 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"585",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"585",下有墨筆註記"佛本行集經憂波離品第五十六",品次爲蘇州碼子。

11 圖版:《寶藏》,002/532B~533A。

13 《翟林奈目録》著録:"佛本行集經,品五五(僅存開頭),品五六(僅存開頭)[相當於《大正藏》卷五三品五四、五五]。好寫卷。紙張淡黄色。1.25英尺。"

1.1 斯00267號 …… 287

1.3 金光明最勝王經卷六

1.4 翟2063

1.5 蔣0587

2.1 365.5×25.5釐米;8紙;共201行,行17字。

2.2 01:35.5,22;　02:47.3,28;　03:47.3,28;　04:47.1,28;
05:47.2,28;　06:47.2,28;　07:46.9,28;　08:47.0,11。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首右上及上部殘缺大塊,卷面有等距離水漬,多破裂,卷尾油污。有燕尾。背有古代裱補。有烏絲欄。

3.1 首14行上殘→大正0665,16/0430B02~14。

3.2 尾全→大正0665,16/0432C10。

4.2 金光明最勝王經卷第六(尾)。

5 尾有音義。

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字及刮改。

10 第二紙下邊鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"587",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"587",下有墨筆註記"金光明最勝王經一卷"。

11 圖版:《寶藏》,002/533B~538B。

13 《翟林奈目録》著録:"金光明最勝王經,卷六。首殘。尾有音義。相當好的寫卷。紙張黄色。12英尺。"

1.1 斯00268號 …… 293

1.3 大乘百法明門論開宗義記

1.4 翟5789

1.5 蔣0588

2.1 949.6×26.5釐米;23紙;正面703行,行20~27字。

2.2 01:05.8,04;　02:70.3,43;　03:40.3,31;　04:43.0,33;
05:43.0,33;　06:43.4,33;　07:43.3,32;　08:43.2,33;
09:43.1,33;　10:43.0,33;　11:43.3,33;　12:43.3,33;
13:43.3,33;　14:43.6,33;　15:43.2,33;　16:43.0,33;
17:43.3,33;　18:43.3,33;　19:43.2,34;　20:43.2,33;
21:42.0,33;　22:13.0,08;　23:43.5,23。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首殘破、右上殘缺,卷面有横裂,多污穢,水漬及黑色斑點,卷中上下邊有等距離殘缺。背有古代裱補。有烏絲欄,卷中上邊横欄有粗筆道。背有古代裱補,前兩紙及尾兩紙係歸義軍時期所補。背面有補註文字兩處16行。烏絲欄有豎欄,無横欄。現代已修整,接出護首。

3.1 首4行上殘→大正2810,85/1047A29~B03。

3.2 尾殘→大正2810,85/1062B27。

3.4 説明：
背面有補註文字兩處16行。一處1行，作“性境不從心，獨影唯從見，帶質通情本，性種等隨應”。一處15行，爲解釋如來十號。文多不録。
7.1 第四紙裱補紙上有題名“張流信”。
8 8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。第十六紙中間有10餘行章草。有合体字“菩薩”。
9.2 有行間校加字、倒乙、删除號、重文號及刮改。有硃筆斷句及科分。
10 卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“588”，旁註藍鉛筆阿拉伯數字“588”，下有硃筆註記“忙未查”。
11 圖版：《寶藏》，002/539A～551A。《英藏》，01/107A。
13 《翟林奈目録》著録：“《南條目録》1213疏。未完成。部份殘破。寫卷有變，某處起爲草書。卷子中間部份由不同寬度的紙張構成。背面：‘十號。’參見5785號背面。31英尺。”

1.1 斯00269號 …… 321

1.3 因緣心論釋開决記
1.4 翟5819
1.5 蔣0866
2.1 430.9×28.4釐米；12紙；正面266行，行約28字。背面157行，行約24字。
2.2 01：21.0，00；　02：48.0，33；　03：48.7，34；　04：43.0，32；
05：16.5，11；　06：41.0，30；　07：39.8，25；　08：39.7，24；
09：40.5，24；　10：39.0，23；　11：39.7，21；　12：14.0，09。
2.3 卷軸裝。首全尾殘。卷端裝護首，有芨芨草天竿，已殘。前四紙爲厚麻紙，單面抄寫。第五紙起爲薄皮紙，兩面抄寫。第四紙除抄寫32行外，尚餘一段白紙，托在第四紙背面，將第五紙背面抄寫的文獻遮壓約10行。卷面有水漬、殘洞，通卷上下邊略殘。有烏絲欄。第五紙起，現代以絲網加固。
2.4 本遺書包括2個文獻：(一)《因緣心論釋開决記》，266行，抄寫在正面，今編爲斯00269號。(二)《大般涅槃經疏義》(擬)，157行，抄寫在背面，今編爲斯00269號背。
2.5 本遺書所抄之《大般涅槃經疏義》(擬)爲南北朝寫本，後被廢棄，被利用來抄寫《因緣心論釋開决記》。但因紙張長度不够，又接厚麻紙4張(含護首)，形成目前狀態。如果按照抄寫先後，《大般涅槃經疏義》(擬)應爲正面。但本遺書實際是利用廢棄《大般涅槃經疏義》(擬)抄寫《因緣心論釋開决記》而成，故以此《因緣心論釋開决記》爲正面，著録爲兩個文獻。
3.1 首全→《藏外佛教文獻》，03/225A09。
3.2 尾殘→《藏外佛教文獻》，03/254A06。
3.4 説明：
本遺書爲大正2816底本。
4.1 因緣心論釋開决記一卷(首)。
7.1 護首端硃書“因緣心論釋開决一卷”。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 通卷有硃點及硃筆標記。有硃筆、墨筆校改。有倒乙。有行间校加字。
10 首題下空白處鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“866”，旁註藍鉛筆阿拉伯數字“866”，下有墨筆註記“姻(因)緣心論開决記”。
11 圖版：《寶藏》，002/552A～557A。
13 《翟林奈目録》著録：“因緣心釋論開决記。一卷。《因緣心論》註，與5815號、5818號異。相當好的略草寫卷。紙張發白，紙質薄。前三紙後補，筆跡略似，抄於淡黄色厚紙上。矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第64卷(2)。背面(僅抄於薄紙上)六世紀寫卷：一部不明佛教文獻局部。14.5英尺。”

1.1 斯00269號背 …… 332

1.3 大般涅槃經疏義(擬)
1.4 翟5819
1.5 蔣0866
2.4 本遺書由2個文獻組成，本號爲第2個，157行，抄寫在背面。餘參見斯00269號。
3.4 説明：
本文獻首殘尾殘，爲對《大般涅槃經》的註疏，所註疏經文參見《大般涅槃經》(北本)卷二十“光明遍照高貴德王菩薩品”。註疏甚爲精詳，未爲歷代大藏經所收。爲研究南北朝涅槃思想的重要文獻。
8 6世紀。南北朝寫本。
9.1 楷書。
11 圖版：《寶藏》，002/557B～561B。
13 《翟林奈目録》著録：參見斯00269號。

1.1 斯00270號 …… 341

1.3 宗四分比丘隨門要略行儀
1.4 翟5712
1.5 蔣0860
2.1 116.2×28釐米；3紙；共77行，行17字。
2.2 01：34.0，23；　02：41.2，28；　03：41.0，26。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首殘破嚴重，卷面多水漬。正文爲大字，註疏爲雙行小字。有烏絲欄。現代已修整，通卷硬紙托裱，接出護首、拖尾。
3.1 首9行上殘→大正2791，85/0657B16～25。
3.2 尾全→大正2791，85/0658B16。
3.3 録文：
[識罪發露法義通五篇。]
[佛言：“當至一清淨比丘所，具修威儀，説所犯罪名。”應作白言：“大德！一心念！]我比丘[某甲犯某罪，今向大德發露，後當]如法懺悔。”[三説。]
[疑罪發露法義通五篇。]
[律云：犯罪有疑]時，逼説戒。佛[言：發露已，得聞戒。義準法，云：“大德憶]念，我比丘某[甲於某犯生疑，今向大德發露。]須後無疑時，[如法懺悔。”三説。彼]應言：[“可爾。”]
[足食已，作餘]食法【應持食，對一比丘未足食者作如是言：】
“大德，我已足食。大[德知是看]是，我作餘食法。”【彼應即取少許食已，語言：“我已食止，汝取食之。”】
請[依止文]
“大德！一心念！我比丘某甲，今請大德爲依止阿闍梨，願大德爲我作依止阿闍梨。我依大德，故得如法住。慈愍故。”【三説。】彼應報言：“可爾。”或言：“與汝依止。”或言：“莫放逸。”【此三法隨作一語皆得，不勞具説。】
同受請食前、食後入聚落囑授文。
“大德！一心念！我比丘某甲，先受某甲請，今有某緣事，欲入某處聚落至某家，白大德知。”【作囑受已，若往餘處，或中道還，並失前法。若欲往者，應更作法。】
非時入聚落白文
“大德！一心念！我比丘某甲，非時入某聚落至某家，白大德令知。”彼答言：“[可]爾。”【若有請喚，不須作白。】
作六念法
第一念，知月朔大小。【若月大，白月十五日已前應云：“此月大白月。”一日乃至十五日，隨日稱之。若從十六日已後，皆云“黑月”，應云：“此月大黑月。”一日乃至十五日，隨日稱之。若月小，應云：“此月小。”作法準前。若依《祇律》，白月恒月大，黑月隨大小稱之。今既欲知此方道俗，兩種日月不同。《祇律》依彼西土作法，但可以義長通，稱月大小。復標沙門日月白黑之别也。】
第二念，知食處。若常乞食，【應云：】“我常乞食。”若自食己食，【應云：】“我自食己食。”若食僧食，【應云：】“我食僧食。”若食無定處，【應云：】“不背請食。”若唯一請，念自訃(赴)。若多請處，自不能遍訃(赴)。自訃(赴)一請，餘者應囑人遣訃(赴)。其所訃(赴)人，比丘、沙彌俱得。應作法云：“長老某甲，檀越請我施五正食。我有因緣不得往，今布施汝。”若無人可得，應準《僧祇》、《五分》作心念捨之：“我比丘某甲，今朝檀越施我五正食，我迴施比丘某甲。檀越於我不繫，我當食。”【若背前家請，向後家應三説，背後向前家一遍説也。】
第三念，知受戒時夏數。【應云：】“我於某年某月某日某時受具足戒。一尺木，若干影。”【無夏。若月(有)夏，隨夏多少稱之爾。】
第四念，知衣鉢受淨已未。若三衣不具，念當具。若具，念受持。若有長財，念説淨。若衣有具、不具，隨無念具。若長衣有淨、不淨，未[淨]者，念當淨。若衣鉢並具已，受長財已淨，【應云：】“三衣鉢具已受持，所有長財已説淨。”
第五念，知食同别。【應云：】“依衆食，不别衆食。”
第六念，知病不病。若有病，【應云：】“我今有病，念當療治。”無病，直云：“今朝無病，依衆行道。”
受畜錢寶作淨等法【錢寶，生過道之大患。流俗淺懷，尚欽高節，况出

家拔俗而輒儲之。遠墜清風,近參鄙跡。慕道通人(聖),持宜輕棄。然爲資道在緣,斯有濟要之義。故聖慈開法,爲益行人。自律準奉,稍難他部。容有通濟,亦可依之,想無違理。】

錢等若畜,準依《四分》,得捨墮。若依《薩婆多論》,開説淨畜。且如今外衆,信根澆薄,堪爲淨主者希(稀)。内衆復於錢寶不能令作割捨,乃自手捉持,畜以積業。設雖不捉遣,淨人捉口可受愆,未能得遣。是以今者,且準聖教,令説淨而畜。雖不當宗,終是金杖,並堪有用。既知斯意,然後方述。宜準彼文,用爲恒式。【應先語一無戒人、俗人等云:"比丘法,所有錢寶,佛不許畜。今請汝爲寶主,吾所得錢寶,並是汝有,汝當知之。"自此已後,所得錢寶,但説淨已,自守護之。如俗人行錢等時,即作法云:】"此不淨物,我不應畜。若淨生當受。"【若俗人與已即去,不及説者,應對一比丘如前淨法。】

淨菓菜等法【菜通五生種,菓收於五菓。禁該於五衆結罪。唯二品淨法,分五位淨,境惟二俗。】

五生種者,一根種,【謂如薑等,及一切根種是。】二枝種,【謂如柳等,及一切枝種是。】三節種,【謂如蔗等,及諸節生者是。】四覆羅種,【即如甘蔗、藕根之類。】五子種,【即十種穀及諸子種等。】於中淨者,【根支(枝)節等,以刀中折,淨節種中,撾去牙目淨。亦得藕根[等],刀淨、瘡淨、去節。亦得子種者,並須脱皮淨。如論火淨,通於五生種。】五菓者,一核菓,【謂如棗、杏之類。】二膚菓,【如芣畢,撥梨、柰、椹等。】三殼菓,【即椰子、胡桃、栗子、石榴等。】四糝菓,【如香柔、蘇荏等。】五角菓,【如大小豆、皂莢之類。】於中淨者,律開二五,今且列五種:一火淨,二瘡淨,三刀淨,四鳥喙(啄)淨,五不任種淨。前五菓中,膚子俱食者,事須火淨。及不任種淨,不食子者,餘淨隨意。【餘如廣説。】

入衆五法【凡所入衆,要先備於五法在心。善調心志,動成物軌。和合相得,情若水乳。出[離]之勝,義無過此,】故增五。【文云:】

"佛告諸比丘,比丘至僧中,應先有五法:一應以慈心,【修慈愍物。離於瞋垢,益自他故。】二應自卑下,如拭塵巾。【卑心下意,折伏貢高。推直與他,攬過歸已。】三應善知坐起。若見上坐(座),不應安坐。若見下坐(座),不應起立。【善知已位,動靜合儀。離凡諂慢,順聖心故。】四彼至僧中,不爲雜説,論世俗事。若自説法,[若請人説法]。【雜説世言,捐道違理。特宜重衆,慬意緘然。益物利生,事資正法。理宜宣奉,或自或他。】五若見僧中有不可事,心不安忍,應作嘿然。何以故?恐僧别異故。"【或無善伴,或言不鑒物,若當析理,恐成敗捐。或至破僧,宜須緘嘿,息諸諍亂故。】

詳法興没,實在於人。綱軌略申,如文可領。自餘行相,如廣如文。幸奉聖心,警兹明誡耳!

宗四分比丘隨門要行儀

(録文完)

3.4 説明:

本文獻除了被《入唐新求聖教目録》、《東域傳燈目録》著録外,未被我國歷代經録著録,也未被歷代大藏經所收。敦煌遺書中保存多號,雖然均爲殘卷,但相互補充,可爲完璧。日本《大正藏》據斯03040號(首殘尾全)録文,收入第85卷。本號可爲校勘,故爲録文。

4.2 宗四分比丘隨門要行儀(尾)。

8 7~8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

9.2 有刮改。

10 卷首下鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆改墨筆蘇州碼子"860",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"860",下有墨筆註記"宗四分比丘隨門要行儀"。

11 圖版:《寶藏》,002/562A~564A。

13 《翟林奈目録》著録:"宗四分比丘隨門要[略]行儀。按照主題安排。雙行小註。首殘。非常好的寫卷。紙張淡黄色,紙質優。4英尺。"

1.1 斯00271號 …… 345

1.3 梵網經盧舍那佛説菩薩心地戒品第十卷上

1.4 翟4604

1.5 蔣0860F

2.1 36.2×27.2釐米;2紙;共23行,行17字。

2.2 01:32.7,21; 02:03.5,02。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。卷首右下、卷尾左下均殘缺,卷面有水漬。有烏絲欄。現代已修整,通卷硬紙托裱,接出護首、拖尾。

3.1 首殘→大正1484,24/1000B15。

3.2 尾殘→大正1484,24/1000C11。

8 5~6世紀。南北朝寫本。

9.1 楷書。

10 卷首修補紙下部鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有藍鉛筆註阿拉伯數字"860f"。

11 圖版:《寶藏》,002/564B。

13 《翟林奈目録》著録:"一部佛教著作殘片,好寫卷。紙張淡黄色。27×36釐米。"

1.1 斯00272號 …… 346

1.3 大乘起信論廣釋卷五

1.4 翟5781

1.5 蔣0863

2.1 43×29.2釐米;1紙;共25行,行24~25字。

2.3 殘片。首斷尾斷。卷面有開裂、水漬、殘洞。上邊殘破。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正2814,85/1159A07。

3.2 尾殘→大正2814,85/1159B20。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有硃筆校改。硃筆點標、科分。有重文號。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有藍鉛筆寫阿拉伯數字"863"。

11 圖版:《寶藏》,002/565A。

13 《翟林奈目録》著録:"大乘起信論疏。1.5英尺。"

1.1 斯00273號 …… 347

1.3 般若波羅蜜多心經

1.4 翟1404

1.5 蔣0851

2.1 44.1×31.2釐米;1紙;共18行,行17字。

2.3 卷軸裝。首全尾全。上下邊有破裂。有烏絲欄。

3.1 首全→大正0251,08/0848C04。

3.2 尾全→大正0251,08/0848C24。

4.1 般若波羅蜜多心經(首)。

4.2 般若波羅蜜多心經(尾)。

7.3 卷首上邊有藏文雜寫。

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫後墨筆改蘇州碼子"851",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"851",下有墨筆註記"大般若波羅蜜多經"。

11 圖版:《寶藏》,002/565B~566A。

13 《翟林奈目録》著録:"般若波羅蜜多心經,31釐米×1.5英尺。"

1.1 斯00274號1 …… 348

1.3 社司轉帖

1.4 翟7577

1.5 蔣0869

2.1 98.3×24.2釐米;3紙;共59行,行20~28字。

2.2 01:16.1,09; 02:41.0,26; 03:41.2,24。

2.3 卷軸裝。首全尾全。卷中下部殘缺一大塊,似鼠嚙。卷面多水漬。卷首背有墨痕。背有古代裱補。有烏絲欄。

2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《社司轉帖》,9行,寫在護首上,今編爲斯00274號1。(二)《無常經》,50行,今編爲斯00274號2。

2.5 本遺書原抄《無常經》,後用一個作廢的《社司轉帖》作護首。兩者無關係,現作爲兩個文獻著録。

3.3 録文:

社司轉帖

右緣年支春座局席,次至主人郭胥崙。人各粟壹斗,麵壹斤。幸請諸公等,帖至,/限今月廿四日卯時於主人家送納。捉二人後/到,罰酒壹角;全不來者,罰酒半甕。其帖立/遞相分付,不得亭(停)滯;如滯帖者,准條科罰。/帖周卻付本司,用憑告罰。/

戊子年(988)四月十三日 録事陰善盈帖。

社官安幸者者 郭胥崙 弟再温 王苟住 陰楮(豬)枸(狗) 賀全子/ 安保□ 竹子 唐定山 稱長遂 王佛奴 安幸子 馬遂子/

(録文完)

録文參見郝春文(2001:01)。

3.4 説明:

從左向右抄寫。

7.3 背有雜寫:"五月十四日樊富盈、樊苟兒。"字體與正面相同。

8 988年。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有刮改。多行間校加字。

10 首紙末下部空白處鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"869",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"869",下有墨筆註記"佛説無常經一卷"。

11 圖版:《寶藏》,002/566B~108A。《英藏》,01/107B~108A。

13 《翟林奈目録》著録:"(1)社司轉帖。要求社人施春宴物。日期爲犬子年四月十三日。筆跡生拙,從左向右書寫,有許多錯誤、遺漏。紙張發白。(2)佛説無常經,一卷(《南條目録》727;《大日本續藏經》第十五卷;《大正藏》801)。卷中間殘破嚴重。普通寫卷。紙張黄色。3英尺。"

1.1 斯00274號2…… 348

1.3 無常經

1.4 翟7577

1.5 蔣0869

2.4 本遺書由2個文獻組成,本號爲第2個,50行。餘參見斯00274號1。

3.1 首全→大正0801,17/0745B07。

3.2 尾全→大正0801,17/0746B08。

4.1 佛説無常經,亦名三啓經,三藏法[師義淨]奉　詔譯(首)。

4.2 佛説無常經一卷(尾)。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。

11 圖版:《寶藏》,002/566B~568B。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00274號1。

1.1 斯00275號 …… 352

1.3 普賢菩薩行願王經

1.4 翟5173

1.5 蔣0861

2.1 139.6×27釐米;3紙;共81行,行21字。

2.2 01:46.6,27;　02:46.5,27;　03:46.5,27。

2.3 卷軸裝。首全尾全。卷首下邊略有殘破,卷中有破損,有油污、水漬、鳥糞。有烏絲欄。

3.1 首全→大正2907,85/1452C03。

3.2 尾全→大正2907,85/1454A09。

4.1 普賢菩薩行願王經一卷(首)。

4.2 普賢菩薩行願王經一卷(尾)。

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有倒乙。有行間校加字。有塗抹。有行間加行。有校改。有删除號。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"841",又改墨筆"861",旁有藍鉛筆阿拉伯數字"861",下有墨筆註記"佛説無量壽宗要經",與本遺書内容不符。

11 圖版:《寶藏》,002/569A~571A。

13 《翟林奈目録》著録:"普賢菩薩行願王經。卷背誤作'無量壽宗要經'。與《南條目録》1142,《大日本校訂大藏經》第十九,有異。普通寫卷。紙張黄色。4.5英尺。"

1.1 斯00276號 …… 357

1.3 長興四年癸己歲(933)具注曆日(擬)

1.4 翟7050

1.5 蔣0845

2.1 134.6×29.7釐米;4紙;正面137行,行約24字。背面63行,行約17字。

2.2 01:22.1,24;　02:42.7,44;　03:42.8,43;　04:27.0,26。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。紙張厚韌。卷首殘破,上部殘缺,首紙下部有殘缺。上下邊緣略殘。刻畫欄。正面硃墨兩色書寫。現代已修整,通卷硬紙托裱,接出護首、拖尾。

2.4 本遺書包括7個文獻:(一)《長興四年癸己歲(933)具注曆日》(擬),137行,抄寫在正面,今編爲斯00276號。(二)《十大弟子讚·阿難、十大弟子讚·摩訶迦葉》(擬),7行,抄寫在背面,今編爲斯00276號背1。(三)《付法藏因緣故事》(擬),18行,抄寫在背面,今編爲斯00276號背2。(四)《三教毁傷論鈔》(擬),21行,抄寫在背面,今編爲斯00276號背3。(五)《佛圖澄羅漢和尚讚》,7行,抄寫在背面,今編爲斯00276號背4。(六)《羅什法師讚》,9行,抄寫在背面,今編爲斯00276號背5。(七)《第廿五代付法藏人聖者舍那波斯》卷一,1行,抄寫在背面,今編爲斯00276號背6。

2.5 本遺書正面書寫《長興四年癸己歲(933)具注曆日》(擬)。因過時作廢,背面被人用來輯録抄寫有關聖僧的若干資料,現存《十大弟子讚》(僅抄阿難與摩訶迦葉兩人)等六種,其中《第廿五代付法藏人聖者舍那波斯》卷一殘剩1行。今將背面文獻作爲6個主題文獻分别著録,故本遺書包括7個文獻。

3.1 首殘→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,01/398A04。

3.2 尾殘→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,01/412A06。

7.3 卷面有雜寫2字"度度"。

8 933年。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有倒乙。

10 卷尾背面有藍鉛筆阿拉伯數字"845",乃源自蔣孝琬編號。卷首背面有藍鉛筆阿拉伯數字,模糊難辨。

11 圖版:《寶藏》,002/571B~573A。《英藏》,01/108B~109B。

13 《翟林奈目録》著録:"一個曆日局部,輕微殘破。從三月十日至七月十三日。分爲四部份:(1)日期,甲子文字和與之相應的五行變更;(2)偶有季節現象記録;(3)日常生活指導;(4)天'宫'和身體部位名。紅色:一些附加内容,每月月初用紅色。文中並稱七色不同組合:白(出現三次)、藍、紅、黑、黄、緑、紫。十世紀普通寫卷。背面(相當好的筆跡,大字):(1)關於阿難的短小著作;(2)關於迦葉佛的短小著作;(3)靈州史和尚因緣[參見6670號];(4)佛圖澄羅漢和尚讚;(5)一件非常模糊且部份難以辨認的文獻。紙張淡黄色,紙質粗糙。4.25英尺。"

1.1 斯00276號背1…… 361

1.3 十大弟子讚·阿難、十大弟子讚·摩訶迦葉(擬)

1.4 翟7050

1.5 蔣0845

2.4 本遺書由7個文獻組成,本號爲第2個,7行,抄寫在背面。餘參見斯00276號。

3.3 録文:

阿難,總持弟(第)一

善哉! 歡□(喜)! <降>摩夜(耶)[降]生。瑞應臻集,樹以其名。白淨猶子,難陀從兄。三願意滿,八嘆心明。齒逾珂素,眼勝青蓮。如花恒茂,似月常盈。傳燈鹿苑,克果王城。總持無失,同瓶注瓶。

(前4行録文完)

録文參見郝春文(2001:01)。

3.4 説明:

本號後3行所抄寫的《十大弟子讚·摩訶迦葉》(擬),可參見斯00264號B背1之録文,此處不重複録文。

《十大弟子讚·摩訶迦葉》(擬)之首題抄寫在《付法藏因緣故事》(擬)之末。此讚文字與斯00264號B背1略有參差,可供校勘。

從形態看,先抄寫《十大弟子讚·阿難》(擬)與《靈州史和尚因緣記》,然後利用兩文獻之間的空白,抄寫《付法藏因緣故事》(擬),接抄《十大弟子讚·摩訶迦葉》(擬)。因紙張不够,在《付法藏因緣故事》(擬)末尾抄寫《十大弟子讚·摩訶迦葉》(擬)的首題之後,將正文轉到《十大弟子讚·阿難》(擬)與《付法藏因緣故事》(擬)之間,用小字抄寫。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有校改。有倒乙。

11 圖版:《寶藏》,002/573B。《英藏》,01/110A~111A。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00276號。

1.1 斯00276號背2…… 361

1.3 付法藏因緣故事(擬)

1.4 翟7050
1.5 蔣0845
2.4 本遺書由7個文獻組成,本號爲第3個,18行,抄寫在背面。餘參見斯00276號。
3.3 録文:
釋迦我大師滅度之後,弟(第)一代付法藏大迦葉波等如(?)天出見於世,成(咸)登正覺,終至涅槃。化緣將畢,臨當滅[度],告摩訶迦葉:"汝等當知我於無量劫,爲諸有情勤修苦行,一心專求無上勝法。如我昔願,今已滿足。迦葉!譬如密雲,充滿世界,降注甘雨,生長萌芽。無上法雨,亦復如是。能令有情,增善法故。所[以]諸佛,常加守護。供[恭]敬讚嘆,禮拜供養。如我今者,臨般涅槃,[以此深法],用囑累汝。汝當於後,敬順我意。廣宣流布(佈),無令斷絶。"迦葉白言:"善哉!受教。[我當如是]奉持正法。使未來世,饒益衆生。唯願世尊,不以爲慮。"
如來滅後,摩訶迦葉,次宣正教,集佛法藏,化諸有情。其所度脱,永不退轉。彼[大]迦葉,智惠淵廣,名稱普聞,功德具足,不可具述。
聖者迦葉,化緣已畢。向雞足山,山自開闢。見在其中,全身不散。持於釋迦如來袈裟,待於慈氏未(來)至。後慈氏成(咸)登正覺,將諸徒衆九十六億,至此山下,過見於迦葉。時諸衆會,皆作是念:"迦葉弟子,身形卑漏[陋]若此。比[彼]佛亦當與斯無異。"於是迦葉踴身虚空,現十八遍[變],遍[變]爲大形,充滿世界。時慈氏世尊就迦葉波取僧伽黎。是時大衆,見其神力,除驕慢心,皆成聖果。摩訶迦葉,頭陀第一。
(録文完)
録文參見郝春文(2001:01)。
3.4 説明:
本文獻依據《付法藏因緣傳》卷一的有關文字修訂、敷衍而成。可參見大正2058,50/0279B06~0301A15。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。有武周新字"正",使用不周遍。
9.2 有倒乙。有重文號。
11 圖版:《寶藏》,002/573B~574A。《英藏》,01/110A~111A。
13 《翟林奈目録》著録:參見斯00276號。

1.1 斯00276號背3 …… 362

1.3 三教毁傷論鈔(擬)
1.4 翟7050
1.5 蔣0845
2.4 本遺書由7個文獻組成,本號爲第4個,21行,抄寫在背面。餘參見斯00276號。
3.3 録文:
靈州吏(史)和尚因緣記。
靈州龍興寺白草院吏(史)和尚,俗姓史氏,法號憎(增)忍。以(與)節度使李公度立難,刺血寫經。
尚書難曰:"教有:'受之父母,不敢毁傷。'文儒刺血書經,實恐非善。惡傷鳳(風)教,必壞典墳。幸請明宣,以戒來者。"
吏(史)和尚答曰:"此難前後雖繁,然道門未至。今以[已]逆防三教,以政(正)群言。或小若[差]殊,伏垂再詰。
竊以夫子談經,志趣垂訓。[擇]積善之餘慶,去小惡而無傷。何則擁[惟]佛教門,輒關異義?子不聞:古者以衣(求)聰慶(廢)目,奄致大[文]身。干將之劍或非,角哀<哀>之墓誰讚?此儒教之毁傷也。又<非>羽客致屍林野,遊戲丹宵;群[仙]卦(掛)骨蓬萊,飛騰碧落。此則道教之毁傷也。我《華嚴》有一勾(句)捉(投)火,《涅槃》有半偈捨身。至於慈力剜燈,尸毗救鴿。此<鴿>則 佛教之毁傷也。伏緣彼文不該(賅)三教,聖跡偏(遍)在五形。今則權掩釋門,略開儒術。昔先賢以懸頭刺股,明載於典墳;當今割股奉親,必彰於旌表。别有直巨(臣)致死,烈士亡軀。不然者,謬立禮官,錯封太史。比干知虐,焉合<再>重陳;弁(卞)子遭辜,寧容再獻?韓朋初聞截耳,何不逃形,蘇武既被髡頭,便合設(投)拜。且傳説虚陳,高祖曾不流行,韋題雖陳,玄宗全無忠(中)的。黄何(河)東注,誰置能迴?大教將行,請絶斯義。謹谷(答)。"
(録文完)
録文參見陳祚龍(1999:01)。
3.4 説明:
本文獻原有首題,作"靈州吏(史)和尚因緣記"。内容爲史和尚對節度使李公度就刺血寫經之事問難的回答。陳祚龍(1999:01)據《宋高僧傳》卷二六,考訂爲釋增忍所撰《三教毁傷論》,可信從。但本文獻顯然並非是《三教毁傷論》的全文,故擬名爲"鈔"。
4.1 靈州吏(史)和尚因緣記(首)。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有删除號。
11 圖版:《寶藏》,002/574A~B。《英藏》,01/110A~111A。
13 《翟林奈目録》著録:參見斯00276號。

1.1 斯00276號背4 …… 363

1.3 佛圖澄羅漢和尚讚
1.4 翟7050
1.5 蔣0845
2.4 本遺書由7個文獻組成,本號爲第5個,7行,抄寫在背面。餘參見斯00276號。
3.3 録文:
佛圖澄羅漢和尚讚
異哉釋種,作用難量。洞興旨[奥],默識否臧。以油塗掌,捈(探?)腹洗腸,盡還謀塞,夜抽出光。自在生死,示現無常。葬石而起,後趙知亡。載《高僧傳》,千古騰芳。
又詩曰:
權實應無方,臨流每洗[腸]。
腹[孔]明照室,掌裏現興亡。
示滅無□□,名常則不常。
世人思賤(踐)跡,猶想覺花香。
(録文完)
録文參見郝春文(2001:01)。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
11 圖版:《寶藏》,002/574B。《英藏》,01/110A~111A。
13 《翟林奈目録》著録:參見斯00276號。

1.1 斯00276號背5 …… 363

1.3 羅什法師讚
1.4 翟7050
1.5 蔣0845
2.4 本遺書由7個文獻組成,本號爲第6個,9行,抄寫在背面。餘參見斯00276號。
3.3 録文:
羅什法師讚　　釋金髻
善哉,童壽!母腹標奇。四果玄(懸)記,三十□命。吕氏起慢,五凉運衰。秦帝生信,雅合昌期。草堂青眼,葱嶺白眉。瓶藏一鏡,針吞數匙。生肇受業,融叡資。四方遊化,兩國仁(人)師。
詩:
誕跡本西方,利化遊東國。毗讚士三千,摳衣四聖德。内鏡澡[瓶裏],洗滌秦王或(惑)。吞針糜鉢中,機誡弟子[色。傳譯]草堂居,避地葱山側。馳譽五百年,垂範四方則。
(録文完)
録文參見郝春文(2001:01)。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
11 圖版:《寶藏》,002/574B。《英藏》,01/110A~111A。
13 《翟林奈目録》著録:參見斯00276號。

1.1 斯00276號背6 …… 363

1.3 第廿五代付法藏人聖者舍那波斯
1.4 翟7050
1.5 蔣0845
2.4 本遺書由7個文獻組成,本號爲第7個,1行,抄寫在背面。餘參見斯00276號。
3.3 録文:
第廿五代付法藏人聖者舍那波斯。
(録文完)
3.4 説明:

本遺書以下殘缺，故此行文字爲首題抑或雜寫，難以確定。暫按首題處理，單獨做一個文獻。

8　9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

11　圖版：《寶藏》，002/574B。《英藏》，01/110A～111A。

13　《翟林奈目録》著録：參見斯00276號。

1.1 斯00277號 …… 364

1.3 阿毗曇毗婆沙論義要（擬）

1.4 翟5768

1.5 蔣0862

2.1 778.2×27.7釐米；20紙；共466行，行17字。

2.2 01：29.4，17；　02：43.8，26；　03：43.7，26；　04：27.0，17；
05：41.5，24；　06：42.7，26；　07：42.6，26；　08：42.5，26；
09：42.0，26；　10：42.4，26；　11：42.5，26；　12：42.2，26；
13：42.2，26；　14：43.0，26；　15：40.7，24；　16：41.2，24；
17：42.3，25；　18：41.0，22；　19：41.0，24；　20：04.5，03。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。紙質薄而勻。通卷有水漬，卷尾殘破較甚。經文頂天立地抄寫，下部邊緣經文有損。有豎欄，無上下邊欄。

3.4 説明：

本文獻未爲歷代經録所著録，亦未爲歷代大藏經所收。

矢吹慶輝（1980：01）主張本文獻爲《攝大乘論》的疏釋，擬名爲“攝論引用（四門果義）”。理由爲註疏的風格與其他《攝大乘論》的章疏相似，且文中屢引《攝大乘論》的文字。

查考本文獻内容，實爲對《阿毗曇毗婆沙論》的疏釋，所疏釋的内容比較廣泛，現存卷首疏釋内容可見《阿毗曇毗婆沙論》卷三，卷尾疏釋内容可見《阿毗曇毗婆沙論》卷三三。該文獻並非如“義疏”逐句疏釋經文，而是撮略要點予以論述。故擬此名。

《阿毗曇毗婆沙論》原爲小乘説一切有部的重要著作。但本文獻引用《十地論》、《菩薩地持經》、《攝大乘論》、《攝大乘論釋》等諸多大乘經論進行疏釋，體現了中國僧人學習小乘佛典的特點。

本文獻是研究南北朝時期中國佛教毗曇學派及毗曇學派與其他學派相互融合的重要資料。

8　6世紀。南北朝寫本。

9.1 隸書。有合體字“菩薩”。

9.2 有倒乙。有删節符號。有行間校加字。有重文號。有點去號。

10　卷首背面下部鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“842”，後改墨筆“862”，旁註藍鉛筆阿拉伯數字“862”，下有墨筆註記“缺名”。卷首背面上部亦有藍鉛筆阿拉伯數字“862”。

11　圖版：《寶藏》，002/575A～584A。拍攝所謂膠捲時，加鋪襯底，故圖版顯示似有上下邊。原卷頂天立地抄寫，無上下邊。

13　《翟林奈目録》著録：“攝大乘論（《南條目録》1183）疏。相當好且纖小的行書。紙張黄褐色，紙質薄。24英尺。矢吹慶輝的《鳴沙餘韻》第54卷（2）。”

1.1 斯00278號 …… 384

1.3 勝天王般若波羅蜜經卷七

1.4 翟0856

1.5 蔣0867

2.1 756.6×26釐米；15紙；共417行，行17字。

2.2 01：48.0，26；　02：50.6，28；　03：50.7，28；　04：50.8，28；
05：50.9，28；　06：50.8，28；　07：49.8，27；　08：50.7，28；
09：50.7，28；　10：50.8，28；　11：50.5，28；　12：50.5，28；
13：50.7，28；　14：50.7，28；　15：50.4，28。

2.3 卷軸裝。首全尾全。卷首殘破嚴重，有殘洞。卷面有殘破，有油污，有等距離水漬。有烏絲欄。現代已修整，通卷托裱，接出護首。

3.1 首全→大正0231，08/0721A09。

3.2 尾全→大正0231，08/0725C21。

4.1 勝天王般若波羅蜜經勸誡品第十三（首）。

4.2 勝天王般若波羅蜜經卷第七（尾）。

8　8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10　卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“867”，旁註藍鉛筆阿拉伯數字“867”，下有墨筆註記“勝天王般若波羅蜜經第七”。

11　圖版：《寶藏》，002/584B～595B。

13　《翟林奈目録》著録：“勝天王般若波羅蜜經，卷七，品一三—品一六。卷首輕微殘破。好寫卷。紙張淺黄色，紙質硬。25英尺。”

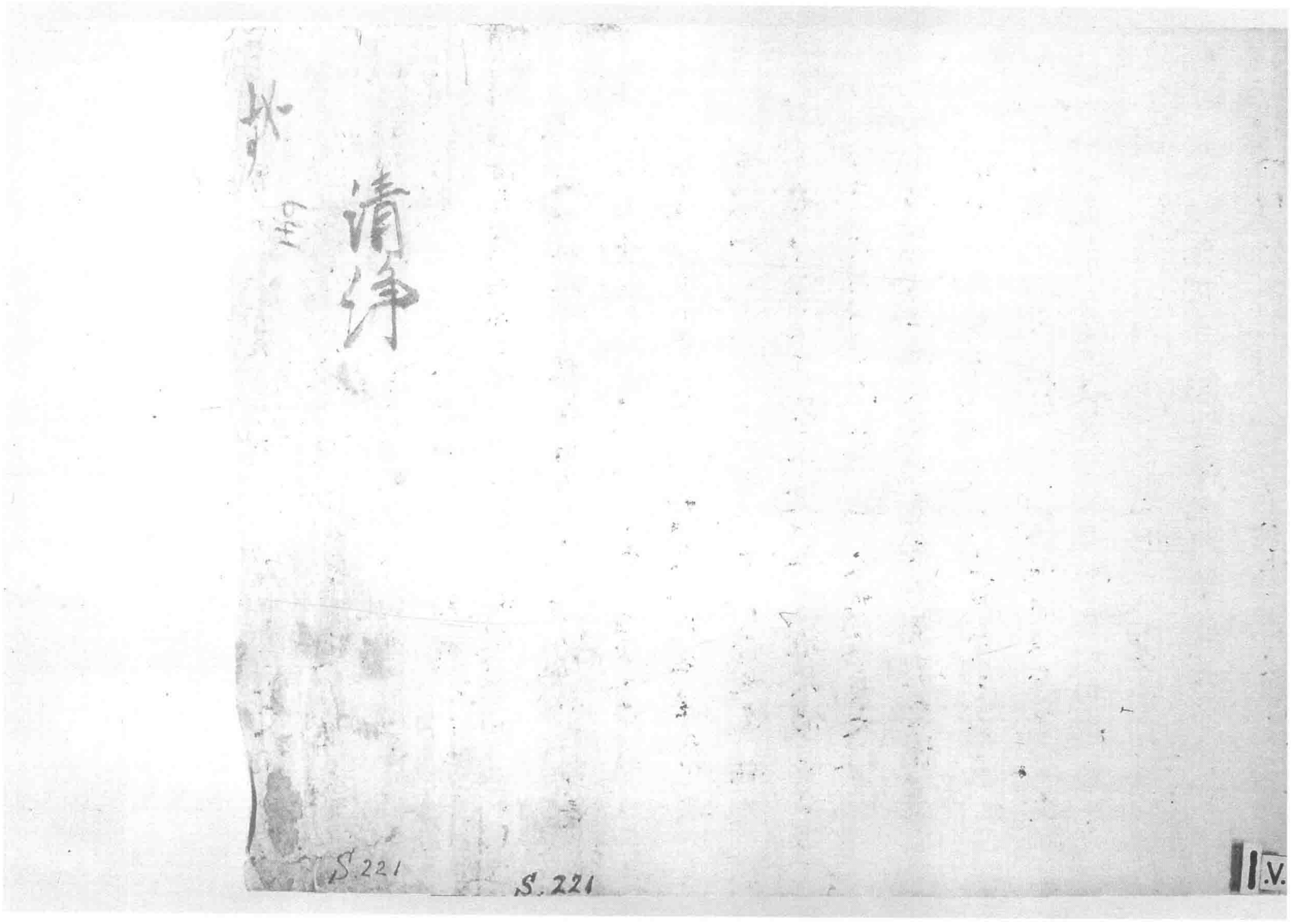
第定十遍處離四正斷乃至八聖道支離故
八解脫八勝處九次第定十遍處離諸天子
四念住離故空無相無願解脫門離四正斷
乃至八聖道支離故空無相無願解脫門離
諸天子四念住離故極喜地離垢地發光地
焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善
慧地法雲地離四正斷乃至八聖道支離故
極喜地乃至法雲地離諸天子四念住離故
五眼六神通離四正斷乃至八聖道支離故
五眼六神通離諸天子四念住離故佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法離四正斷乃至八聖道支離故
佛十力乃至十八佛不共法離諸天子四念
住離故無忘失法恒住捨性離四正斷乃至
八聖道支離故無忘失法恒住捨性離諸天
子四念住離故一切智道相智一切相智離
四正斷乃至八聖道支離故一切智道相智
一切相智離諸天子四念住離故一切陀羅
尼門三摩地門離四正斷乃至八聖道支離
故一切陀羅尼門三摩地門離諸天子四念
住離故預流一來不還阿羅漢果離四正斷

斯00221號　大般若波羅蜜多經卷三四四　（02-01）

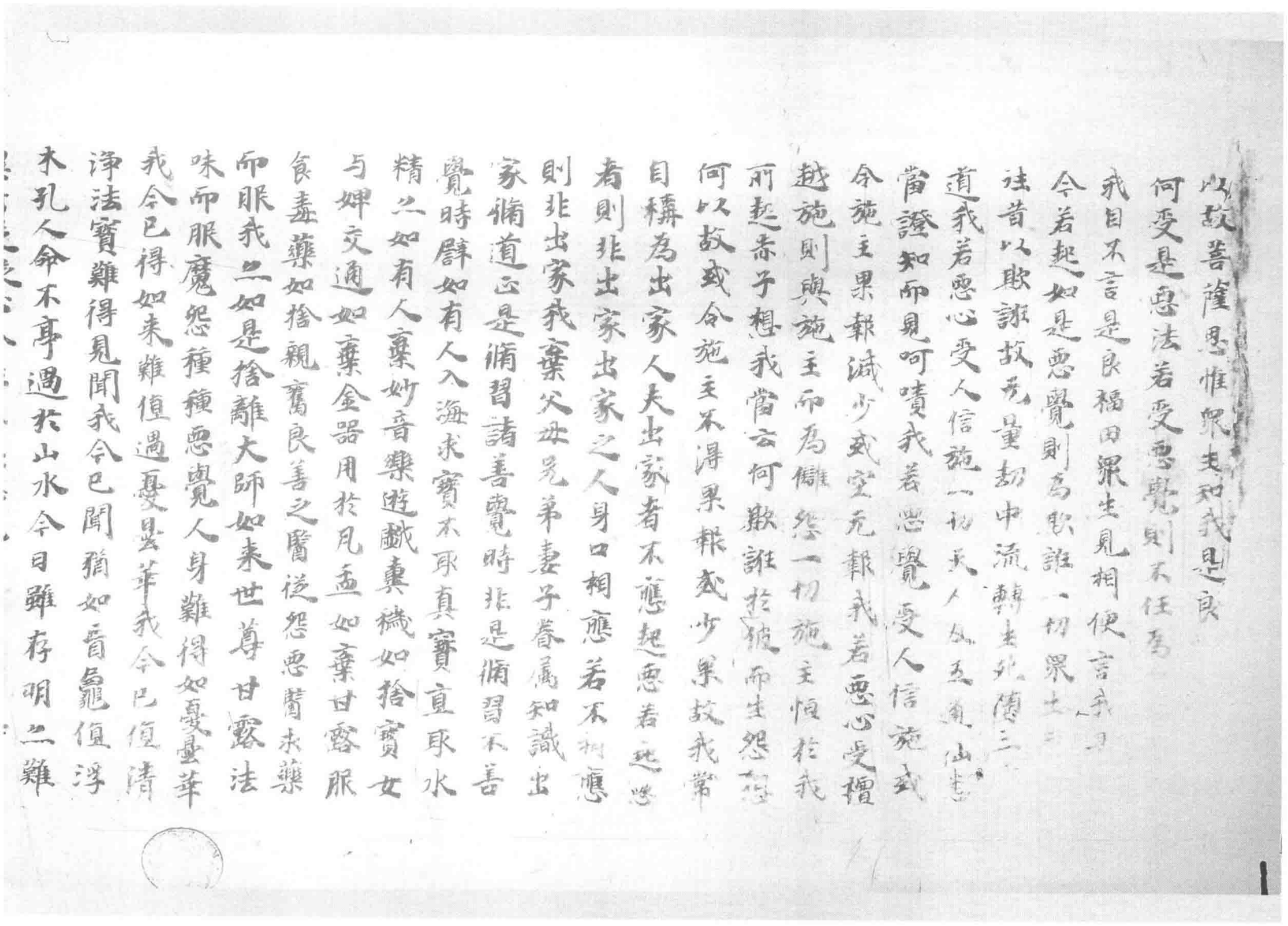
英國國家圖書館藏敦煌遺書

佛十力乃至十八佛不共法離諸天子四念
住離故無忘失法恒住捨性離四正斷乃至
八聖道支離故一切智道相智一切相智離
諸天子四念住離故一切陀羅尼門三摩地
門離四正斷乃至八聖道支離故一切智道
相智一切相智離諸天子四念住離故預流
一來不還阿羅漢果離四正斷乃至八聖道
支離故獨覺菩提離諸天子四念住離故獨
覺菩提離四正斷乃至八聖道支離故菩薩
摩訶薩行離四正斷乃至八聖道支離故一
切菩薩摩訶薩行離諸天子四念住離故諸
佛無上正等菩提離四正斷乃至八聖道支
離故諸佛無上正等

斯00221號　大般若波羅蜜多經卷三四四　（02-02）



斯00221號背　雜寫、勘記　（01-01）



斯00222號　大般涅槃經（北本）卷二三　（21-01）

木孔人命不事遇於山水今日雖存明之雖
異云從縱心令住惡法壯色不事猶如騎馬
云何恃怙而生憍慢猶如惡鬼伺求人過四
大惡鬼之復如是常來伺求我之過失云何
當令惡覺數起譬如朽宅垂崩之屋我命之
尒云何起惡我名沙門沙門之人名覺善覺
我令乃起不善之覺云何當得名沙門也我
名出家出家之人名備善道我令行惡云何
當得名為出家我令名為真婆羅門婆羅門
者名備淨行我令乃行不淨惡覺云何當得
名婆羅門我令之名剎利大性剎利姓者能
除怨敵我令不能除惡怨敵云何當得名剎
利姓我名比丘比丘之人名破煩惱我令不
破惡覺煩惱云何當得名為比丘世有六處
難可復遇我令已得云何當令惡覺居心何
等為六一佛世難遇二正法難聞三怖心難
生四難生中國五難得人身六諸根難具如
是六事難得已得是故不應起於惡覺菩薩
尒時備行如是大涅槃經常懃觀察是諸惡
心一切凡夫不見如是惡心過患故受三覺
名為受漏菩薩見已不受不著放捨不護依
八聖道推之令去斬之令斷是故善薩无有
受漏云何當言如來有漏以是義故如來世

受漏云何當言如來有漏以是義故如來世
尊非是有漏復次善男子凡夫若遇身心苦
惱起種種惡若得身病若得心病令身口意
作種種惡以作惡故輪迴三趣具受諸苦何
以故凡夫之人无念慧故是故生於種種諸漏
是名念漏菩薩摩訶薩常自思惟我從往
昔无數劫來為是身心造種種惡以是因緣
流轉生死在三惡道具受衆苦遂令我遠三
乘正路菩薩以是惡因緣故於已身心生大
怖畏捨離衆惡趣向善道善男子譬如有王
以四毒虵盛之一篋令人瞻養饍祀卧起摩
洗其身若令一虵生瞋恚者我當准法勸之
都市尒時其人聞王切令心生惶怖捨篋逃
走王時復遣五捕陁羅拔刀隨後其人迴顧
見後五人遂疾捨去是時五人以惡方便藏
匿持刀密遣一人詐為親善而語之言汝可
還來其人不信搜一聚落欲自隱匿既入聚
中闚看諸舍都不見人執起坑器悉空无物
既不見人求物不得即便坐地聞空中聲唱
我男子此聚空曠无有居民今夜當有六大
賊來汝設遇者命捨不全汝當云何而得免
之尒時其人恐怖遂增復捨而去路值一河
其河漂急无有船筏以怖畏故即取種種草
木為筏復更思惟我設住此當為毒虵五捕

英國國家圖書館藏敦煌遺書

其河漢急流有船筏以怖畏故所取種種草
木為械復更思惟我設住此當為毒虵五捕
陀羅一詐親者及六大賊之所危害若度此
河械不可依當沒水死寧沒水死終不為彼
虵賊所害即推草械置之水中身猗其上手
抱脚踰截流而去既達彼岸安隱无患心意
泰然恐怖消除菩薩摩訶薩得聞受持大涅
槃經觀身如篋地水火風如四毒虵見毒觸
毒氣毒鞞毒一切衆生遇是四毒故喪其命
衆生四大之復如是或見為惡或舉為惡或
氣為惡或鞞為惡以是因緣遠離衆善復次
善男子菩薩摩訶薩觀四毒虵有四種姓所
謂利利婆羅門毗舍首陀是四大虵之復如是
有四種姓堅姓濕姓熱姓動姓是故菩薩觀
是四大与四毒虵同具種姓復次善男子菩
薩摩訶薩觀是四大如四毒虵云何為觀是
四毒虵常伺人便何時當視何時當觸何時
當歡何時當鞞四大毒虵之復如是常伺衆
生求其短缺若為四虵之所螫者終不至於
三惡道中若為四大之所螫害必至三惡定
无有疑是四毒虵雖復瞻養亦欲螫人四大
亦尒雖常供給之常毒人造作衆惡是四毒
虵若一瞋者則能螫人四大之性之復如是
若一大發亦能害人是四毒虵雖同一處四
心各異四大毒虵亦復如是雖同一處性各

虵若一瞋者則能螫人四大之性之復如是
若一大發亦能害人是四毒虵雖同一處四
心各異四大毒虵雖復恭敬難可親近四大毒
虵之復如是雖復恭敬亦難近親是四毒虵
若害人時或有沙門婆羅門等若以呪藥則
可療治四大螫人雖有沙門婆羅門等神呪
良藥則不能治如自喜人聞四毒虵氣臭可
德則便遠離諸佛菩薩亦復如是聞四大臭
即便遠離亦時菩薩復更思惟四大毒虵生
大怖畏背之馳走備八聖道五梅陀羅即是
五陰云何菩薩觀於五陰如梅陀羅梅陀羅
者常能令人恩愛別離怨憎集會五陰之尒
令人貪近不善之法遠離一切純善之法復
次善男子如梅陀羅種種器杖以自庄嚴若
刀若楯若弓若箭若鎧若稍能害於人五陰
亦尒以諸煩惱穿自庄嚴害諸癡人令墮諸
有善男子如梅陀羅有過之人得便害之五
陰亦尒有諸結過常能害人是故菩薩深觀
五陰如梅陀羅復次菩薩觀察五陰如梅陀
羅梅陀羅人无慈愍心怨親俱害五陰亦尒
无慈愍心善惡俱害如梅陀羅惱一切人五
陰亦尒以諸煩惱常惱一切生死衆生是故
菩薩觀於五陰如梅陀羅復次菩薩觀察五

陰亦不令以諸煩惱常惱一切生死衆生是故
菩薩觀於五陰如如栴陀羅復次菩薩觀察五
陰如栴陀羅栴陀羅人常懷害心五陰亦不
常懷諸結惱害之心如人无足刀杖侍從當
知此為栴陀羅人之所欲害衆生亦无足
无刀无有侍從則為五陰之所欲害是名為
戒刀名為慧侍從名為善知識也无此三事
故為五陰之所賊害是故菩薩觀於五陰如
栴陀羅復次善男子菩薩摩訶薩觀察五陰
過栴陀羅何以故衆生若為五栴陀羅之所
欲者不墮地獄為陰欲者則墮地獄以是義
故菩薩觀陰過栴陀羅作是觀已而作顛言
我寧終身近栴陀羅不能暫時近於五陰栴
陀羅者唯能害於欲界癡人是五陰賊遍害
三界凡夫衆生栴陀羅人唯能殺勦有罪之
人是五陰賊不問衆生有罪无罪悉能害之
栴陀羅人不害裹老婦女雜小是五陰賊不
問衆生老雜婦女一切悉害是名菩薩深觀
此陰過栴陀羅是故數顛寧當終身近栴陀
羅不能暫時親近五陰復次善男子栴陀羅
者唯害他人終不自害五陰之賊自害害他
及栴陀羅栴陀羅人可以善言錢財寶貨求
而得脫五陰不令不可強以善言請喻錢財
寶貨求而得脫栴陀羅人於四時中不必常

6

斯00222號　大般涅槃經(北本)卷二三　(21-06)

而得脫五陰不令不可強以善言請喻錢財
寶貨求而得脫栴陀羅人於四時中不必常
致五陰不令常於念念害諸衆生栴陀羅人
唯在一處可有逃避五陰不令遍一切處无
可逃避栴陀羅人雖復害人害已不隨五陰
不令致衆生已隨逐不離是故菩薩寧以終
身近栴陀羅不能暫時近於五陰有智之人
以善方便得脫五陰善方便者即八聖道六
波羅蜜四无量心以是方便而得解脫身心
不為五陰所害何以故身如金剛心如虛空
是故身心難可壞以是義故菩薩觀陰成
就種種諸不善法生大怖畏備八聖道亦如
彼人畏四毒蛇五栴陀羅涉道而去无所顧
留詐親善者名為貪愛菩薩摩訶薩深觀愛
結如怨詐親若知實者則无能為若不能知
必為所害貪愛亦令若知其性則不能令衆
生輪轉生死苦中如其不知輪迴六趣具受
衆苦何以故愛之為病難捨離故如怨詐親
難可遠離怨詐親者常伺人便令愛別離怨
增合會愛亦如是令人遠離一切善法近於
一切不善之法以是義故菩薩摩訶薩深觀
貪愛如怨詐親見不見故聞不聞故如凡夫
人見生死過雖有猶慧以癡愛故後還不見
聲聞緣覺亦復如是雖見不見雖聞不聞何

7

斯00222號　大般涅槃經(北本)卷二三　(21-07)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

人見生死過雖有殊慧以癡覆故後還不見
聲聞緣覺亦復如是雖見不見雖聞不聞何
以故以愛心故所以者何見生死過不能疾
至阿耨多羅三藐三菩提以是義故菩薩摩
訶薩觀此愛結如怨詐親云何名為怨詐親
相如怨不實詐現實相不可親近詐現近相
實是不善詐現善相實是不愛詐為愛相何
以故常伺人便欲為害故愛亦如是常為衆
生非實詐實非近詐近非善詐善非愛詐愛
常誑一切輪迴生死以是義故菩薩觀愛如
怨詐親怨詐親者但見身口不覩其心是故
能誑愛亦如是唯為虛誑實不可得是故能
惑一切衆生怨詐親者有始有終易可遠離
愛不如是无始无終難可遠離怨詐親者遠
則難知近則易知愛不如是近尚難知況復
遠耶以是義故菩薩觀愛過於詐親一切
衆生以愛結故遠大涅槃近於生死遠常樂
我淨近无常苦无我不淨是故我於處處經
中說為三垢於現在事以无明故不見過患
不能捨離愛怨詐親終不能害有智之人是
故菩薩深觀此愛生大怖畏備八聖道猶如
彼人畏四毒蛇五蓋陀羅及一詐親涉路不
迴空聚落者即是六入菩薩摩訶薩觀是內
入空无所有猶如空聚如彼怖人既入聚已
乃至不見有一居人遍捉瓶器不得一物菩
薩亦尒諦觀六入空无所有不見衆生一物
之實是故菩薩觀內六入空无所有如彼空

英國國家圖書館藏敦煌遺書

入空无所有猶如空聚如彼怖人既入聚已
乃至不見有一居人遍捉瓶器不得一物菩
薩亦尒諦觀六入空无所有不見衆生一物
之實是故菩薩觀內六入空无所有如彼空
聚善男子彼空聚落群賊遠望終不生於虛
空之想凡夫之人亦復如是於六入聚不生
空想以其不能生空想故輪迴生死受无量
苦善男子群賊既至乃生空想菩薩亦尒觀
此六入常生空想生空想故則不輪迴生死
受苦菩薩摩訶薩於此六入常无顛倒无顛
倒故是故不復輪迴生死復次善男子如有
群賊入此空聚則得安樂煩惱諸賊亦復如
是入此六入則得安樂如賊住空聚心无所
畏煩惱群賊亦復如是住是六入亦无所畏
如彼空聚乃是師子狼種種惡獸之所住
處是內六入亦復如是一切衆惡煩惱走獸
之所住處是故菩薩深觀六入空无所有純
是一切不善住處復次善男子菩薩摩訶薩
觀內六入空无所有如彼空聚何以故虛誑
不實故空无所有住有想故實无有樂住樂
想故實无有人住人想故內六入者亦復如
是空无所有而住有想實无有樂而住樂想
實无有人而住人想唯有智人乃能知之得
其真實復次善男子如空聚落或時有人或

其真實復次善男子如空聚落或時有人或
時无人六入不令一向无人何以故性常空
故猶者所知非是眼見是故菩薩觀內六入
多諸怨害備八聖道不休不息猶如彼人畏
四毒虵五捕陁羅一詐親善及六大賊怖著
正道六大賊者即外六塵菩薩摩訶薩觀此
六塵如六大賊何以故能劫一切諸善法故

如六大賊能劫一切人民財寶是六塵賊亦
復如是能劫一切衆生善財如六大賊若入
人舍則能劫奪現家所有不擇好惡令巨富者
卒令貧窮是六塵賊亦復如是若入人根則
能劫奪一切善法善法既盡貧窮孤露作一
闡提是故菩薩諦觀六塵如六大賊復次善
男子如六大賊欲劫人時要因內人若无內
人則便中還是六塵賊亦復如是欲劫善法
要因內有衆生知見常樂我淨不空等相若
內无有如是等相六塵惡賊則不能劫一切
善法有猶之人內无是相凡夫則有是故六
塵常來侵奪善法之財不善護故為其所劫
護者名慧有猶之人能善防護故不被劫是
故菩薩觀是六塵如六大賊等无差別復次
善男子如六大賊能為人民身心苦惱是六
塵賊亦復如是常為衆生身心苦惱六大賊
者唯能劫人現在財物是六塵賊常劫衆生

英國國家圖書館藏敦煌遺書

塵賊亦復如是常為衆生身心苦惱六大賊
者唯能劫人現在財物是六塵賊常劫衆生
三世善財六大賊者夜則歡樂六塵惡賊亦
復如是處无明闇則得歡樂是六大賊唯有
諸王乃能遮止六塵惡賊亦復如是唯佛菩
薩乃能遮止是六大賊凡欲劫奪不擇諦政
種姓聰慧多聞博學豪貴貧賤六塵惡賊亦
復如是欲劫善法不擇諦政乃至貧賤是六
大賊雖有諸王截其手足猶故不能令其心
息六塵惡賊亦復如是雖須陁洹斯陁含阿
那含截其手足不能令不劫善法如勇健
人乃能摧伏六塵大賊譬如有人多諸種族宗
黨熾盛則不為彼六賊所劫衆生亦令有善
知識不為六塵惡賊所劫是六大賊若見人
物則能偷劫六塵不令若見若知若聞若覺
若觸若覺皆悉能劫六大賊者唯能劫奪欲
界人財不能劫奪色无色界六塵惡賊則不
如是能劫三界一切善寶是故菩薩諦觀六
塵過彼六賊作是觀已備八聖道直注不迴
如彼怖人畏四毒虵五捕陁羅一詐親者及
六大賊捨空聚落涉路而去路值河者即是
煩惱云何菩薩觀此煩惱猶如大河如彼駛
河能漂香鳥煩惱駛河亦復如是能漂覺

六大賊捨空聚落涉路而去路值河者即是
煩惱云何菩薩觀此煩惱猶如大河如彼駛
河能漂香鳥煩惱駛河亦復如是能漂覺
是故菩薩深觀煩惱猶如駛河深難得底故
名為河過不可得故名為大其中多有種種
惡觸煩惱大河亦復如是唯佛菩薩能得底
故故名極深唯佛菩薩得其邊故故
常害一切凡愚衆生故故名惡觸是故菩薩觀
此煩惱猶如大河如大河水能長一切草木
叢林煩惱大河亦復如是能長衆生二十五
有是故菩薩觀此煩惱猶如大河譬如有人
墮大河水无有慚愧衆生亦復煩惱河无
有慚愧如墮河者未得其底即便命終墮煩
惱河亦復如是未盡其底周迴輪轉二十五
有所言底者名為空相若有不循如是空相
當知是人不得出離二十五有一切衆生不
能善循空无相故常為煩惱駛河所漂如彼
大河唯能壞身不能漂沒一切善法煩惱大
河則不如是能壞一切身心善法彼大叢河
唯能漂沒欲界中人煩惱大河乃能漂沒三
界人天世間大河手抱脚蹋則到彼岸煩惱
大河唯有菩薩因六波羅蜜乃能得度如大
河水難可得度煩惱大河亦復如是難可得
度云何名為難可得度乃至十住諸大菩薩

大河水難可得度煩惱大河亦復如是難可得
度云何名為難可得度乃至十住諸大菩薩
猶故未能畢竟得度唯有諸佛乃畢竟度是
故名為難可得度譬如有人為河所漂不能
循習豪未善法衆生亦為煩惱河所漂漫
者亦復不能循習善法如人墮河為水所漂
餘有力者則能拔濟墮煩惱河為一闡提聲
聞緣覺乃至諸佛不能拔濟世間大河劫盡
之時七日並照能令枯涸煩惱大河則不如
是聲聞緣覺雖循七覺猶不能乾是故菩薩
觀諸煩惱猶如叢河譬如彼人畏四毒蛇五
猶陀羅一詐親善及六大賊捨空聚落隨路
而去既至河上取草為杙者菩薩亦畏四
大蛇五陰猶陀羅愛詐親善六入空聚六塵
惡賊至煩惱河循戒之慧解脫解脫知見六
波羅蜜三十七品以為船杙依乘此杙度煩
惱河到於彼岸常樂涅槃菩薩循行大涅槃
者作是思惟我若不能忍受如是身苦心苦
則不能令一切衆生度煩惱河以是思惟雖
有如是身心苦惱嘿然忍受以忍受故則不
生漏如是菩薩尚无諸漏況佛如來而當有
漏是故諸佛不名有漏云何如來非无漏也
如來常行有漏中故有漏即是二十五有是
故聲聞凡夫之人言佛有漏諸佛如來真實

生漏如是菩薩尚无諸漏況佛如來而當有
漏是故諸佛不名有漏云何如來非无漏也
如來常行有漏中故有漏即是二十五有是
故聲聞凡夫之人言佛有漏諸佛如來真實
无漏善男子以是因緣諸佛如來无有定相
善男子是故犯四重禁謗方等經及一闡提
悉皆不定

尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言如
是如是誠如聖教一切諸法皆悉不定以不
定故當知如來亦不畢竟入於涅槃如佛先
說菩薩摩訶薩備大涅槃聞不聞中涅槃大
涅槃云何涅槃云何大涅槃尒時佛讚光明
遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉善
男子若有菩薩得念摠持乃能如汝之所諮
問善男子如世人言有海大海有河大河有
山大山有地大地有城大城有衆生大衆生
有王大王有人大人有天天中天有道大道
涅槃亦尒有涅槃大涅槃云何涅槃善男子
如人飢餓得少飯食名為安樂如是安樂
亦名涅槃如病得差則名安樂如是安樂亦
名涅槃如人怖畏得歸依處則得安樂如是
安樂亦名涅槃如貧窮人獲七寶物則得安
樂如是安樂亦名涅槃如人觀骨不起貪欲
則得安樂如是安樂亦名涅槃如是涅槃不

14

斯00222號　大般涅槃經(北本)卷二三　(21-14)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

樂如是安樂亦名涅槃如人觀骨不起貪欲
則得安樂如是安樂亦名涅槃如是涅槃不
得名為大涅槃也何以故以飢渴故病故怖
故生貪著故是名涅槃非大涅槃善男子若
凡夫人及以聲聞或因世俗或因聖道斷欲界
結則得安樂如是安樂亦名涅槃不得名為
大涅槃也能斷初禪乃至能斷非想非非想
處結則得安樂如是安樂亦名涅槃不得名
為大涅槃也何以故還生煩惱有習氣故云
何名為煩惱習氣聲聞緣覺有煩惱氣所謂
我身我衣我去我來我說我聽諸佛如來入
於涅槃涅槃之性无我无樂唯有常淨是則
名為煩惱習氣佛法衆僧有差別相如來畢
竟入於涅槃聲聞緣覺諸佛如來所得涅槃
等无差別以是義故二乘所得非大涅槃何
以故无常樂我淨故常樂我淨乃得名為大
涅槃也善男子譬如有處水名為大
海隨有聲聞緣覺菩薩諸佛如來所入之處
名大涅槃四禪三三昧八背捨八勝處十一
切處隨能攝取如是无量諸善法者名大涅
槃善男子譬如有河第一香鳥不能得底則
名為大聲聞緣覺至十住菩薩不見佛性名
為涅槃非大涅槃若能了了見於佛性則得
名為大涅槃也是大涅槃唯大鳥王能盡其

15

斯00222號　大般涅槃經(北本)卷二三　(21-15)

為涅槃非大涅槃若能了了見於佛性則得
名為大涅槃也是大涅槃唯大雁王能盡其
底大雁者謂諸佛也善男子若摩訶那伽
及鉢健陁大力士等迭應多時所不能上乃
名大山聲聞緣覺及諸菩薩摩訶那伽大力
士等所不能見如是乃名大涅槃也
復次善男子隨有小王之所住處名曰小城
轉輪聖王所住之處乃名大城聲聞緣覺八
万六万四万二万一万住處名為涅槃无上
法主聖王住處乃得名為大般涅槃以是故
名大般涅槃善男子譬如有人見四種兵不
生怖畏當知是人名大衆生若有衆生於三
惡道煩惱惡業不生怖畏而能於中廣度衆
生當知是人得大涅槃若有人能供養父母
恭敬沙門及婆羅門備治善法所言誠實无
有欺誑能忍諸惡惠施貧乏名大丈夫菩薩
之分有大慈悲憐愍一切於諸衆生猶如父
母能度衆生於生死河普示衆生一實之道
是則名為大般涅槃善男子大名不可思議
若不可思議一切衆生所不能信是則名為
大般涅槃唯佛菩薩之所見故名大涅槃以
何曰緣復名為大以无量因緣然後乃得故
名為大善男子如世間人以多因緣之所得
者則名為大涅槃亦以多因緣之所得故

名為大善男子如世間人以多因緣之所得
者則名為大涅槃亦以多因緣之所得故
故名為大云何復名為大涅槃有大我故名
大涅槃涅槃无我大自在故名為大我云何
名為大自在耶有八自在則名為我何等為
八一者能示一身以為多身身數大小猶如
微塵充滿十方无量世界如來之身實非微
塵以自在故現微塵身如是自在則為大我
二者示一塵身滿於三千大千世界如來之
身實不滿於三千大千世界何以故以无過
故直以自在故滿三千大千世界如是自在
名為大我三者能以滿此三千大千世界之
身輕舉飛空過於二十恒河沙等諸佛世界
而无礙身如來之身實无輕重以自在故能
為輕重如是自在名為大我四者以自在故
而得自在云何自在如來一心安住不動所
可示化无量形類各各有心如來或時有造
一事而令衆生各各成辦如來之身常住一
土而令他土一切悉見如是自在名為大我
五者根自在故云何名為根自在耶如來一
根之能見色聞聲嗅香別味覺觸知法如來
六根亦不見色聞聲嗅香別味覺觸知法以
自在故令根自在如是自在名為大我六者
以自在故得一切法如來之心无礙得想何

自在故令根自在如是自在名為大我六者
以自在故得一切法如來之心亦无得想何
以故无所得故若是有者可名為得實无所
有云何名得若使如來計有得想是則諸佛
不得涅槃以无得故名得涅槃以自在故得
一切法得諸法故名為大我七者說自在故
如來演說一偈之義迦无量劫義亦不盡所
謂若戒若定若施若慧如來尒時都不生念
我說彼聽亦復不生一偈之想世間之人以
四句為偈隨世俗故說名為偈一切法性亦
无有說以自在故如來演說以演說故名為
大我八者如來徧徧一切諸處猶如虛空虛
空之性不可得見如來亦尒實不可見以自
在故令一切見如是自在名為大我如是大
我名大涅槃以是義故名大涅槃復次善男
子譬如寶藏多諸珎異百種具足故名大藏

諸佛如來甚深與藏亦復如是多諸奇異具
足无缺名大涅槃復次善男子无邊之物乃
名為大涅槃无邊是故名大復次善男子有
大樂故名大涅槃涅槃无樂以四樂故名大
涅槃何等為四一者斷諸樂故不斷樂者則
名為苦若有苦者不名大樂以斷樂故則无
有苦无苦无樂乃名大樂涅槃之性无苦无
樂是故涅槃名為大樂以是義故名大涅槃

名為苦若有苦者不名大樂以斷樂故則无
有苦无苦无樂乃名大樂涅槃之性无苦无
樂是故涅槃名為大樂以是義故名大涅槃
復次善男子樂有二種一者凡夫二者諸佛
凡夫之樂无常敗壞是故无樂諸佛常樂无
有變異故名大樂復次善男子有三種受一
者苦受二者樂受三者不苦不樂受不苦不
樂是亦為苦涅槃雖同不苦不樂然名大樂
以大樂故名大涅槃二者大寂靜故名為大
樂涅槃之性是大寂靜何以故遠離一切憒
鬧法故以大寂故名大涅槃三者一切知故
名為大樂非一切知不名為樂諸佛如來一
切知故名為大樂以大樂故名大涅槃四者
身不壞故名為大樂身若可壞則不名樂如
來之身金剛无壞非煩惱身无常之身故名
大樂以大樂故名大涅槃善男子世間名字
或有因緣或无因緣有因緣者如舍利弗母
名舍利因母立字故名舍利弗如摩鍮羅道
人生摩鍮羅國因國立名故名摩鍮羅道人
如目揵連目揵連者即是姓也因姓立名故
名目揵連如我生於瞿曇種姓因姓立名稱
為瞿曇如毗舍佉道人毗舍佉者即是星名
因星為名名毗舍佉如有六指因六指故名
六指人如佛奴天奴因佛因天故名佛奴天
奴因緣生故故名瞿曇姓四因緣故名為四

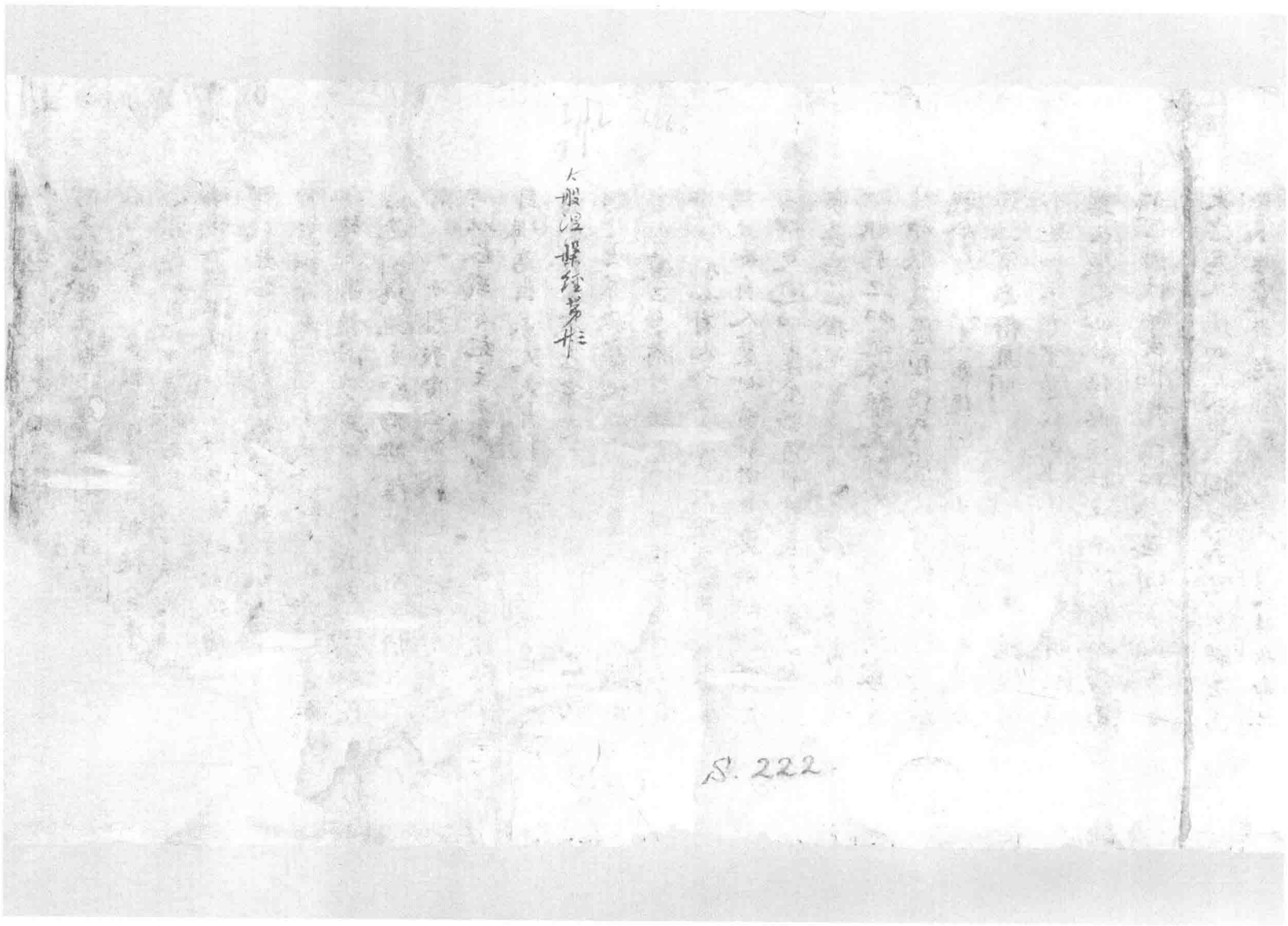
英國國家圖書館藏敦煌遺書

因星為名名毗舍佉如有六指因六指故名
六指人如佛奴天奴因佛因天故名佛奴天
奴因漯生故故名漯生如因聲故名為迦迦
名究究羅呾呾邏如是等名是因緣名无因
緣者如蓮華地水火風虛空如婆陁婆一名
二寶一名殿堂二者飲漿堂不飲漿之復得
名為婆陁婆如薩婆車多名為蚍蓋寶非蚍
蓋是名无因强立名字如塹羅婆羌名為食
油寶不食油强為立名名為食油是名无因
强立名字善男子是大涅槃之復如是无有
因緣强為立名善男子譬如虛空不因小空
名為大也涅槃之尒不因小相名大涅槃善
男子譬如有法不可稱量不可思議故名為
大涅槃之尒不可稱量不可思議故得名為
大般涅槃以純淨故名大涅槃云何純淨淨
有四種何等為四一者二十五有名為不淨
能永斷故得名為淨淨即涅槃如是涅槃之
得名有而是涅槃寶非是有諸佛如來隨世
俗故說涅槃有譬如世人非父言父非母言
母實非父母而言父母涅槃之尒隨世俗故
說言諸佛有大涅槃二者業清淨故一切凡
夫業不清淨故无涅槃諸佛如來業清淨故
故名大淨以大淨故名大涅槃三者身清淨
故身若无常則名不淨如來身常故名大淨
以大淨故名大涅槃四者心清淨故心若有

英國國家圖書館藏敦煌遺書

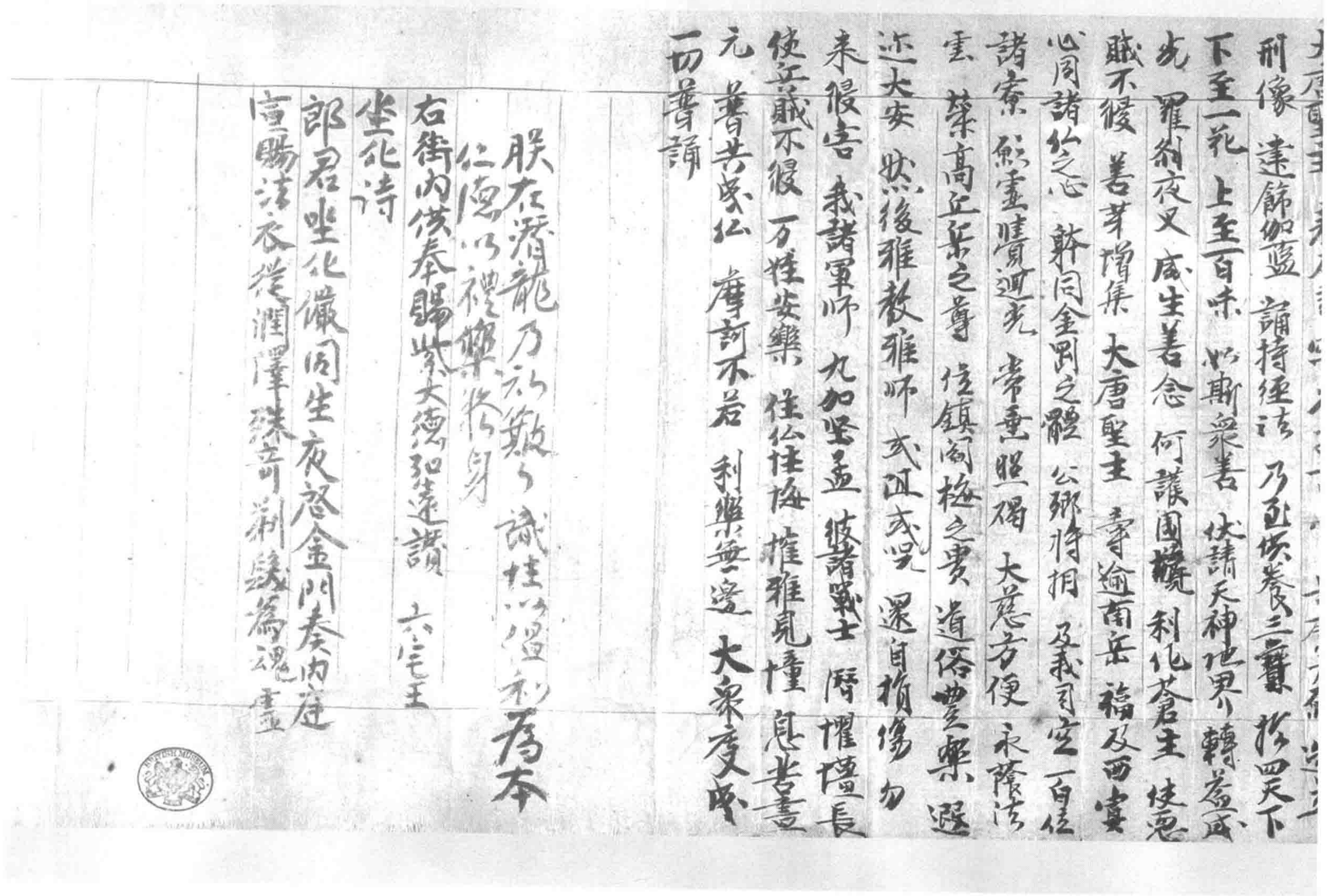
故身若无常則名不淨如來身常故名大淨
以大淨故名大涅槃四者心清淨故心若有
漏名曰不淨佛心无漏故名大淨以大淨故
名大涅槃善男子是名善男子善女人備行
如是大涅槃經具足成就初分功德

大般涅槃經卷第廿三

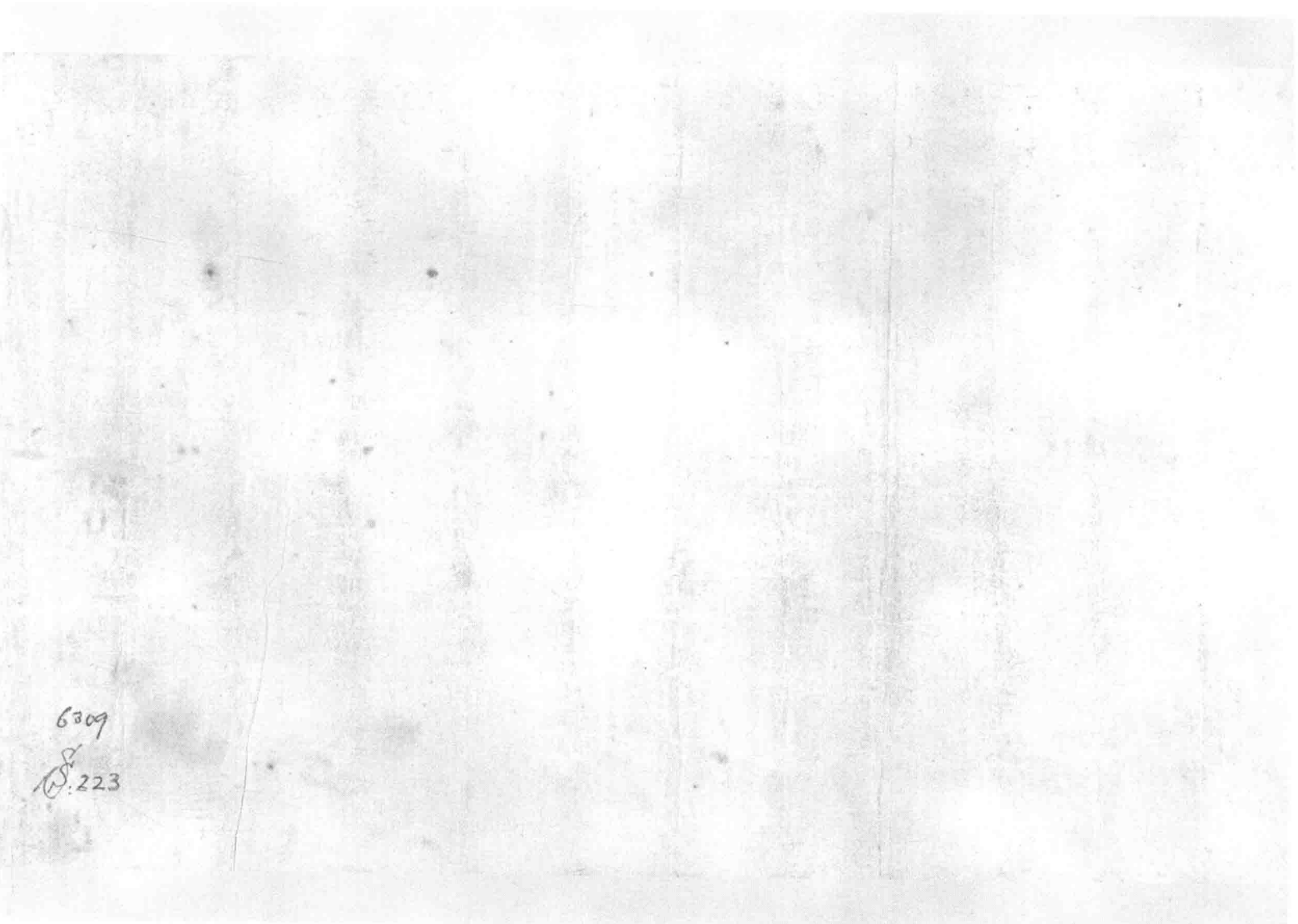


斯00222號背　勘记　（01–01）

斯00223號1　祈天龍四王護佑文(擬)　（02–01）



斯00223號2　右街内供奉賜紫大德弘遠讚六宅王坐化詩（擬）（02–02）



斯00223號背　勘記（01–01）

薩方便得道門

聲聞辟支佛先已處處說今當分別菩薩
法若菩薩知是菩薩深行六波羅蜜薄諸煩
惱故用信根精進根及方便為度衆生故受
身是菩薩生死肉身未得法性神通法身以
是故不說三根未離欲故今世行布施功德
信精進根後世生利利大姓乃至他化自在
天先知回後知果復次是菩薩不退者如先
說不退轉相乃如後阿鞞跋致品中說与此
相違名為退不退菩薩有二種一者受記二
者未受記如首楞嚴三昧四種受記中說具
足神通者於十方恒河沙世界中一時能變
化无量身供養諸佛聽法說法度衆生如是
等除佛无能及者是為末後身菩薩与此相
違者名不具足復次各各自地中无所少名
為具足各各地中未成就是不具足得神通
有二種有用者有不用者有不用者未得神通者有菩
薩新發意故未得神通或未離欲故懈怠心故
行餘法故是為未得与上相違是為得淨佛
世界未淨世界如先說成就衆生者有二種
有先自成功德並後度衆生者有先成就衆
生後自成功德者如寶華佛欲涅槃時觀二
菩薩心所謂彌勒釋迦文菩薩彌勒菩薩自
功德成就弟子未成就釋迦文菩薩弟子成
就自身未成就成多人難自成則易作是念
已入雪山谷寶堀中身放光明是時釋迦文
菩薩見佛其心清淨一足立七日七夜以一偈
讚佛以是回緣故超越九劫如是等知成就
衆生不成就衆生者諸佛稱譽如先說与此
相違名為不稱譽親近諸佛无量壽命无量
比丘僧純菩薩為僧不惜苦行如初品末說
一生補處者或以相知者如阿私陀仙人觀
其身相知今世成佛珊若婆見乳糜知今日
成佛者應食如遍告菩薩觀世音菩薩文殊
師利菩薩等見是菩薩如諸佛相知當成佛
如是等坐道場者有菩薩見菩薩行處地下
有金剛地持是菩薩又見天龍鬼神持種種
供養具送至道場如是等知坐道場有魔者
宿世遮他行道及種種求佛道回緣不喜行
慈好行空等餘法如是等回緣以宿世破他
行道故有魔波旬問曰云何未後身菩薩受

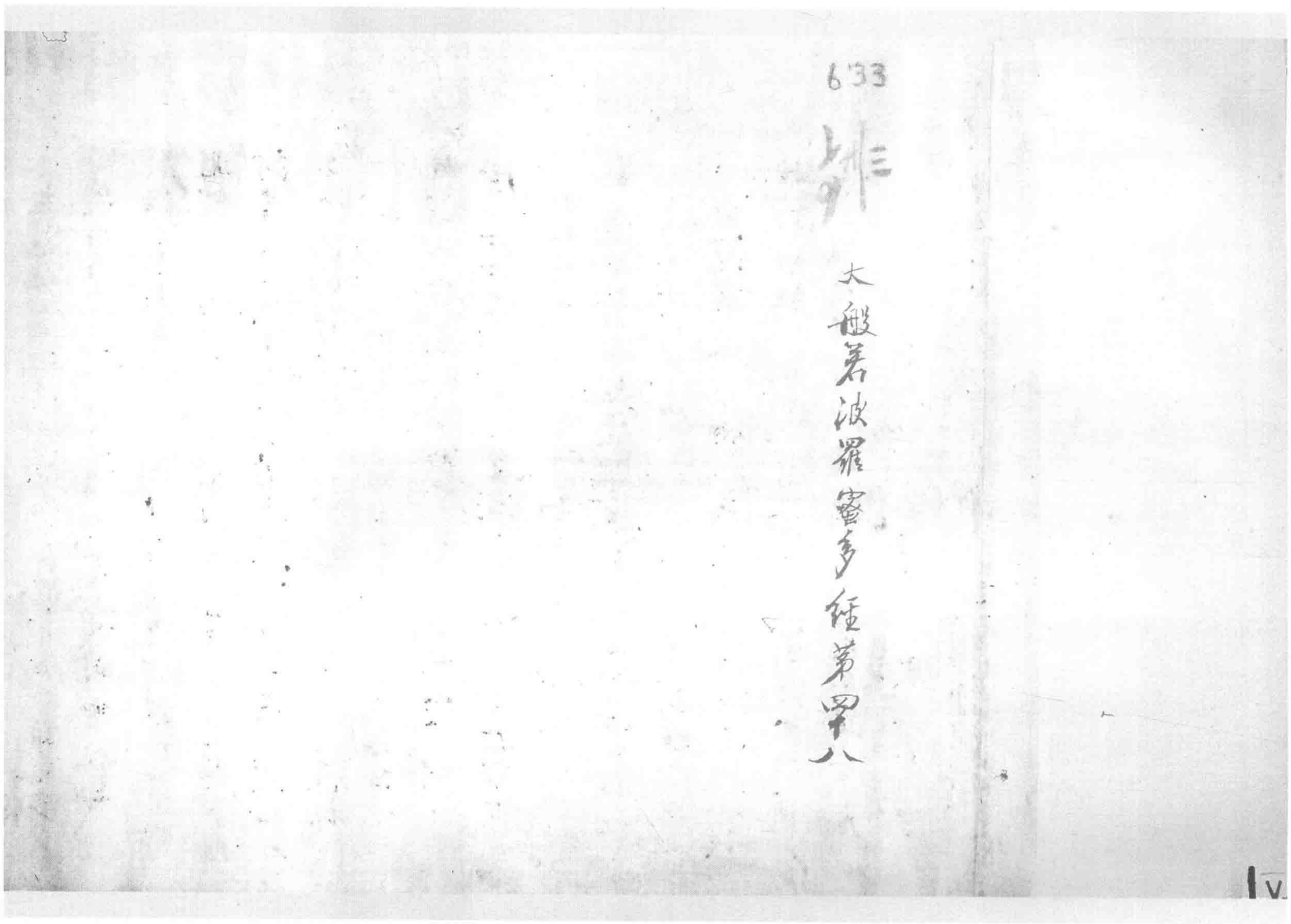
英國國家圖書館藏敦煌遺書

慈好行空等餘法如是等白[illegible]世尊破[illegible]
行道故有魔破壞問曰云何未後身菩薩受
惡業報有魔來壞答曰菩薩以種種門入佛
道或從悲門或從精進智慧門入佛道是菩
薩行精進智慧門不行悲心好行精進智慧
故譬如貴人雖有種種好衣或時著一餘者
不著菩薩之如是備種種行以求佛道或行
精進智慧道息慈悲心破行道者增上慢故
諸長壽天龍鬼神不識方便者見作惡行因
緣若不受報生斷滅見是故佛現受報是故
雖无罪因緣實魔來以方便力故現有魔如
是等一切聲聞辟支佛諸菩薩種種方便門
令衆生入道是名法眼
舍利弗白佛言世尊云何菩薩摩訶薩佛眼
淨佛告舍利弗有菩薩摩訶薩求佛道心次
第入如金剛三昧得一切種智尒時成就十
力四无所畏四无导智十八不共法大慈大
悲是菩薩摩訶薩用一切種一切法中无法
不見无法不聞无法不知无法不識舍利弗
是為菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提
時佛眼淨如是舍利弗菩薩摩訶薩欲得五
眼當學六波羅蜜可[illegible]

大般若波羅蜜多經卷第四八　三藏法師玄奘奉　詔譯

初分摩訶薩品第十三之二

復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行布施波羅
蜜多時以應一切智智心而備布施波羅蜜多
以無所得而為方便與一切有情同共迴向
阿耨多羅三藐三菩提於身命等都無所
悋舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩備行布
施波羅蜜多時擇布施波羅蜜多大功德鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行布施波羅
蜜多時以應一切智智心而備布施波羅蜜多
以無所得而為方便與一切有情同共迴向
阿耨多羅三藐三菩提於布施行不起聲
聞獨覺作意舍利子如是名為諸菩薩摩
訶薩備行布施波羅蜜多時擇淨式波羅蜜
多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩備
行布施波羅蜜多時以應一切智智心而備布
施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有
情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施
法信忍欲樂舍利子如是名為諸菩薩摩
訶薩備行布施波羅蜜多時擇安忍波羅蜜
多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行
布施波羅蜜多時以應一切智智心而備布
施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有
情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施
行勤備不息舍利子如是名為諸菩薩摩訶
薩備行布施波羅蜜多時擇精進波羅蜜多



6133

大般若波羅蜜多經第四

斯00225號背　勘記　（01–01）

名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等
當知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若

斯00226號　金剛般若波羅蜜經　（02–01）

以用布施得福多不須菩提言甚多世尊
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等
當知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊不

2

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯00226號　金剛般若波羅蜜經　（02-02）

滅但以世間名字故說須菩提譬如眼和合
故有是尒不生不滅但以世間名字故說是
眼不在內不在外不在中間耳鼻舌身意和
合故有是尒不生不滅但以世間名字故說
色乃至法尒如是眼界和合故有是尒不生
不滅但以世間名字故說乃至意識界尒如
是須菩提般若波羅蜜菩薩菩薩字尒如是
皆和合故有是尒不生不滅但以世間名字
故說是名字尒不在內不在外不在中間須
菩提譬如內身名為頭但有名字項肩臂肘勃
䐃蹲脚是和合故有是法及名字尒不生不
滅但以名字故說是名字尒不在內不在外
不在中間須菩提般若波羅蜜菩薩菩薩字
尒如是皆和合故有但以名字故說是尒不
生不滅不在內不在外不在中間須菩提譬
如外物草木枝葉莖節是一切但以名字說故
是法及名字尒不生不滅非內非外非中間住須
菩提般若波羅蜜菩薩菩薩字尒如是皆和
合故有是法及名字尒不生不滅非內非外
非中間住須菩提譬如過去諸佛名和合故

斯00227號　大智度論卷四一　（28-01）

合故有是法及名字不生不滅非內非外
非中間住須菩提譬如過去諸佛名和合故
有是名不生不滅但以名字說是名非內非
外非中間住般若波羅蜜菩薩菩薩字名如
是須菩提譬如夢響影幻炎佛所化皆是和
合故有但以名字說是法及名字不生不滅
非內非外非中間住般若波羅蜜菩薩菩薩
字名如是如是須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜名假施設受假施設法假施設如是
應當學問曰佛既不自說諸菩薩摩訶薩福
德智慧利根勝諸聲聞何以故命須菩提令
說答曰先舌相中已有二因緣故使須菩提
說復次佛威德尊重畏敬心故問不自盡復
次佛知衆中心所疑衆人敬難佛故不敢發
問所以者何衆生見佛身過須弥山舌覆三
千大千世界身出種種无量光明是時衆會
心皆驚怖不敢發問各各自念我當云何從
佛聞法以是故佛命須菩提令為衆人說法
言汝所說者皆是佛力如經中說復次般若
波羅蜜有二種一者共聲聞菩薩合說二者
但與諸法身菩薩說為雜說故命須菩提為
首及弥勒舍利弗釋提桓因尒時衆會聞佛

斯00227號　大智度論卷四一　（28–02）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

波羅蜜有二種一者共聲聞菩薩合說二者
但與諸法身菩薩說為雜說故命須菩提為
首及弥勒舍利弗釋提桓因尒時衆會聞佛
命須菩提令說心皆驚疑須菩提知衆人心
告舍利弗等言一切聲聞所說所知皆是佛
力我等當承佛威神為衆人說譬如傳語人
所以者何佛所說法法相不相違背是弟子
等學是法作證敢有所說皆是佛力我等所
說即是佛說所以者何現在佛前說我等雖
有智慧眼不值佛法則无所見譬如夜行嶮
道无人執燈必不得過佛尒如是若不以智
慧燈炤我等者則无所見又告舍利弗一切
聲聞辟支佛實无力能為諸菩薩說般若況
我一人所以者何菩薩智慧甚深問荅玄遠
諸餘淺近法於菩薩邊說猶難何況深法如
人能食一斛飯從有一汁者衆欲以除飢是
不能除以是故說聲聞辟支佛无力能為菩
薩說般若須菩提大明菩薩尊貴佛尒然可
令須菩提欲於實相法中說是故言一切法
中求菩薩不可得菩薩不可得故字尒不可
得菩薩菩薩字不可得故般若波羅蜜尒不
可得是三事不可得故我云可當教菩薩

斯00227號　大智度論卷四一　（28–03）

得菩薩菩薩字不可得故般若波羅蜜亦不
可得是三事不可得故我云何當教菩薩般
若波羅蜜問曰佛命須菩提為諸菩薩說般
若而須菩提言无菩薩與佛相及佛何以同
之答曰有二種說一者著心說二者不著心
說今須菩提以不著心說空佛不呵之復次
須菩提常行空三昧知諸法空故佛告須菩
提為諸菩薩說般若波羅蜜而菩薩畢竟空
是故須菩提驚言云何有菩薩佛即述成菩
薩如是從發心以來乃至佛道皆畢竟空故
不可得若如是教者是即教菩薩般若波羅
蜜復次凡有二法一者名字二者名字義如
火能燒能燒是其義燒是造色燒是火大是
二法和合名為火若離是二法有火更應有
第三用除燒除燒更无第三業以是故知二
法和合假名為火是火名不在二法內何以
故是法二火是一一不為二二不為一義以
名二法不相合所以者何若二法合說火時
應燒口若離棗火應得水如是等因緣知不
在內若火在二法外聞火名不應二法中生
火想若在兩中間則无依心處一切有為法

應燒口若離棗火應得水如是等因緣知不
在內若火在二法外聞火名不應二法中生
火想若在兩中間則无依心處一切有為法
无有不依心處若在中間則不可知以是故
火不在三處但有假名菩薩亦如是二法和
合名菩薩所謂名色色事異名事異若定有
菩薩應更有第三事而无有事則知假名是
菩薩菩薩名亦如是不在內不在外不在兩
中間是中佛說譬喻如五衆和合故名為我
實我不可得衆生乃至知者見者皆是五衆
因緣和合生假名法是諸法實不生不滅世
間但用名字說菩薩菩薩字般若波羅蜜亦
如是皆是因緣和合假名法是中佛更說譬
喻有人言但五衆和合有衆生而衆生空但
有五衆法佛言衆生空五衆亦和合故假名
字有十二處十八界亦如是復次菩薩有二
種一者坐禪二者誦經坐禪者常觀身骨等
諸分和合故名為身即以所觀為譬喻言頭
骨分和合故名為頭脚骨分和合故名為脚
頭脚骨等和合故名為身一一推尋皆无根
本所以者何此是常習常觀故以為譬喻不

骨等和合故名為頭用骨等和合故名為
頭脚骨等和合故名為身一一推尋皆无根
本所以者何此是常習常觀故以為譬喻不
以樺者以草木枝葉華實為喻如過去諸佛
亦但有名字用是名字可說十譬喻亦但有
名字菩薩義亦如是十喻義如先說菩薩應
如是學三種波羅聶提五衆等法是名法波
羅聶提五衆因緣和合故名為衆生諸骨和
合故名為頭骨如根莖枝葉和合故名為樹
是名受波羅聶提用是名字取二法相說是
二種是為名字波羅聶提復次衆微法和合
故有麁法生如微塵和合故有麁色是名法
波羅聶提從法有法故是麁法和合有名字
生如熊炤熊燒有火名字生名色有故為人
名色是法人是假名是為受波羅聶提取色
取名故名為名多名字遏更有名字如果椽
凡等名字遏更有屋名字生如樹樹葉名字
遏有樹名是為名字波羅聶提行者先壞名
字波羅聶提到受波羅聶提次破受波羅聶
提到法波羅聶提破法波羅聶提到諸法實
相中諸法實相即是諸法及名字空般若波
羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波

斯00227號　大智度論卷四一　（28-06）

相中諸法實相即是諸法及名字空般若波
羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜不見色名字是常不見受想行識名字是
常不見色名字无常不見受想行識名字无
常不見色名字樂不見色名字苦不見色名
字我不見色名字无我不見色名字空不見
色名字无相不見色名字无作不見色名字
寂滅不見色名字垢不見色名字淨不見色
名字生不見色名字滅不見色名字內不見
色名字外不見色名字中間住受想行識亦
如是眼色眼識眼觸眼觸因緣生諸受乃至
意法意識意觸意觸因緣生諸受亦如是何
以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜般若波羅
蜜字菩薩菩薩字有為性中亦不見无為性
中亦不見菩薩摩訶薩行般若波羅蜜是法
皆不作分別是菩薩行般若波羅蜜住不壞
法中循四念處時不見般若波羅蜜不見般
若波羅蜜字不見菩薩不見菩薩字乃至循
十八不共法時不見般若波羅蜜不見般若
波羅蜜字不見菩薩不見菩薩字菩薩摩訶
薩如是行般若波羅蜜時但知諸法實相諸

斯00227號　大智度論卷四一　（28-07）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

波羅蜜字不見菩薩不見菩薩字菩薩摩訶
薩如是行般若波羅蜜時但知諸法實相諸
法實相者无垢无淨如是須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜時當作是知名字假施設
知假名字已不著色不著受想行識不著眼
乃至意不著色乃至法不著眼識乃至不著
意識不著眼觸乃至不著意觸不著眼觸因
緣生受若苦若樂若不苦不樂乃至不著意
觸因緣生受若苦若樂若不苦不樂不著有
為性不著无為性不著檀波羅蜜尸羅波羅
蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般
若波羅蜜不著世二相不著菩薩身不著菩
薩肉眼乃至不著佛眼不著智波羅蜜不著
神通波羅蜜不著內空乃至不著无法有法
空不著成就衆生不著淨佛世界不著方便
法何以故是諸法无著者无著法无著處皆
无故如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時不著一切法便增益檀波羅蜜尸羅波
羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜
般若波羅蜜入菩薩位得阿鞞跋致地具足
菩薩神通遊一佛國至一佛國成就衆生恭

英國國家圖書館藏敦煌遺書

般若波羅蜜入菩薩位得阿鞞跋致地具足
菩薩神通遊一佛國至一佛國成就衆生恭
敬尊重讚嘆諸佛為淨佛世界為見諸佛供
養供養之具善根成就隨意悉得亦聞諸佛
所說法聞已乃至阿耨多羅三藐三菩提終
不忘得諸陀羅尼門諸三昧門如是須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時當知諸法名假
施設須菩提於汝意云何色是菩薩不受想
行識是菩薩不不也世尊眼耳鼻舌身意是
菩薩不不也世尊色聲香味觸法是菩薩
不不也世尊眼識乃至意識是菩薩不不也
世尊須菩提於汝意云何地種是菩薩不不
也世尊水火風空識種是菩薩不不也世尊
於須菩提意云何无明是菩薩不不也世尊
乃至老死是菩薩不不也世尊於須菩提意
云何離色是菩薩不不也世尊離受想行識
乃至離老死是菩薩不不也世尊須菩提於
汝意云何色如相是菩薩不不也世尊乃至
老死如相是菩薩不不也世尊離色如相乃至
離老死如相是菩薩不不也世尊佛告須菩
提汝觀何等義言色非菩薩乃至老死非菩薩

離老死如相是菩薩不不也世尊佛告須菩
提汝觀何等義言色非菩薩乃至老死非菩薩
離色非菩薩乃至離老死非菩薩色如相非菩薩
乃至老死如相非菩薩離色如相非菩薩乃至
離老死如相非菩薩須菩提言世尊衆生畢
竟不可得何況當是菩薩色不可得何況色
離色色如離色如是菩薩乃至老死不可得
何況老死離老死老死如離老死如是菩薩
佛告須菩提善哉善哉如是須菩提菩薩摩
訶薩衆生不可得故般若波羅蜜不可得當
作是學於須菩提意云何色是菩薩義不不
也世尊受想行識是菩薩義不不也世尊於
須菩提意云何色常是菩薩義不不也世尊
受想行識常是菩薩義不不也世尊色无常
是菩薩義不不也世尊受想行識无常是菩
薩義不不也世尊色樂是菩薩義不不也世
尊受想行識樂是菩薩義不不也世尊色苦
是菩薩義不不也世尊受想行識苦是菩薩
義不不也世尊色我是菩薩義不不也世尊
受想行識我是菩薩義不不也世尊色非我
是菩薩義不不也世尊受想行識非我是菩
薩義不不也世尊於須菩提意云何色空是

是菩薩義不不也世尊受想行識非我是菩
薩義不不也世尊於須菩提意云何色空是
菩薩義不不也世尊受想行識空是菩薩義
不不也世尊色非空是菩薩義不不也世尊
受想行識非空是菩薩義不不也世尊色相
是菩薩義不不也世尊受想行識相是菩薩
義不不也世尊色无想是菩薩義不不也世
尊受想行識无相是菩薩義不不也世尊色作
是菩薩義不不也世尊受想行識作是菩薩
義不不也世尊色无作是菩薩義不不也世
尊受想行識无作是菩薩義不不也世尊乃
至老死亦如是佛告須菩提汝觀何等義言
色非菩薩義受想行識非菩薩義乃至色受
想行識无作非菩薩義乃至老死亦如是須
菩提白佛言世尊色畢竟不可得何況色是
菩薩義受想行識亦如是世尊色常畢竟不
可得何況色无常是菩薩義乃至識亦如是
世尊色樂畢竟不可得何況色苦是菩薩義
乃至識亦如是世尊色我畢竟不可得何況
色非我是菩薩義乃至識亦如是世尊色法
畢竟不可得何況色空是菩薩義乃至識亦

英國國家圖書館藏敦煌遺書

色非我是菩薩義乃至識亦如是世尊色法
畢竟不可得何況色空是菩薩義乃至識亦
如是世尊色相畢竟不可得何況色无相是
菩薩義乃至識亦如是世尊色作畢竟不可
得何況色无作是菩薩義乃至識亦如是佛
告須菩提善哉善哉如是須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜色義不可得受想行識義
不可得乃至无作義不可得當作是學般若
波羅蜜須菩提汝言我不見是法名菩薩須
菩提諸法不見諸法諸法不見法性法性不見
諸法法性不見地種地種不見法性乃至識種不
見法性法性不見識種法性不見眼色眼識
性眼色眼識性不見法性乃至法性不見意
法識意法識不見法性須菩提有為性不見
无為性无為性不見有為性何以故離有為
不可說无為離无為不可說有為如是須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於諸法无所
見是時不驚不畏不怖心亦不沒不悔何以
故是菩薩摩訶薩不見色受想行識故不見
眼乃至意不見色乃至法不見婬怒癡不見
无明乃至老死不見我乃至知者見者不見
欲界色界无色界不見聲聞心辟支佛心

112

无明乃至老死不見我乃至知者見者不見
欲界色界无色界不見聲聞心辟支佛心
不見菩薩不見菩薩法不見佛不見佛法不
見佛道是菩薩一切法不見故不驚不畏不
怖不沒不悔須菩提白佛言世尊何因緣故
菩薩心不怖不沒不悔佛告須菩提菩薩摩
訶薩一切心心數法不可得不可見以是故
菩薩摩訶薩心不沒不悔世尊云何菩薩
心不驚不畏不怖佛告須菩提是菩薩意及
意界不可得不可見以是故不驚不畏不怖如
是須菩提菩薩摩訶薩一切法不可得故應
行般若波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩一切行
處不得般若波羅蜜不得菩薩名亦不得菩
薩心即是教菩薩摩訶薩釋曰菩薩行般若
波羅蜜觀色法名字非常非无常乃至有為
无為性中不見有菩薩菩薩字如先說一切
法中不作憶想分別菩薩住不壞法中行六
波羅蜜乃至十八不共法以諸法實相智慧
於諸法中求不見一定法所謂般若波羅蜜亦
不見般若波羅蜜名字又不見菩薩及菩薩
名字用是智慧故破无明等諸煩惱用是不

113

不見般若波羅蜜名字又不見菩薩及菩薩
名字用是智慧故破无明等諸煩惱用是不
見亦不見智慧故破著般若波羅蜜般若波
羅蜜名字菩薩菩薩名字諸法實相清淨通
達无导菩薩得如是智慧若見若聞若念皆
如幻化若聞見念皆是虛誑以是故不著色
等任是无导智慧中增益六波羅蜜入菩
薩位得如是等利益是一章佛自教菩薩作
如是觀次後章人謂佛多說法空故及問須
菩提若諸法不空頗有一法定是菩薩不所
謂色是菩薩不乃至如是菩薩不須菩提作
是念諸法和合故有菩薩我云何言一法定
是菩薩以是故言不也世尊須菩提得衆生
空故佛言善哉善哉菩薩知衆生空不可得
故應行般若波羅蜜色是菩薩義乃至无作
畢竟空亦如是須菩提入諸法深空中不疑
故能益諸菩薩故佛讚言善哉善哉菩薩法
應如是學一切法不可得空般若波羅蜜如
須菩提說我不見是法名為菩薩佛言非但
菩薩獨不可見都无有法見法者法性无量
不可見故是故諸法不見法性諸法因緣和

英國國家圖書館藏敦煌遺書

菩薩獨不可見都无有法見法者法性无量
不可見故是故諸法不見法性諸法因緣和
合生无有自性畢竟空故法性不見諸法色
性不見法性法性不見色性乃至識性亦如
是五衆性與法性同名故名為性十二處十
八界有為法无為法亦如是略說因緣離有
為性不得說无為性離无為性不得說有為
性是二法中攝一切法故是菩薩雖不見一
切法亦不怖畏何以故有所見有所不見則
有恐畏若都无所見則无所畏所謂五衆乃
至十八不共法問曰若佛已說不恐畏因緣
須菩提何故重問答曰須菩提若謂法都空
无所有恐墮耶見所以者何佛弟子得正見
故名為行道人云何言都不可見佛知須菩
提意故說言一切心心數法不可得不可見
故无畏凡夫人欲入空中見心心數法可得外
法不可得故恐怖菩薩以心心數法虛妄不
實顛倒果報不能示人實事故不恐怖以是
異義故重問問曰若介者何以復次有第三
問答曰心心數法意識中可見意及意識是
心心數法根本所以者何意識中多分別故

心心數法根本所以者何意識中多分別故
生怨怖五識時須臾故无所分別欲破怖畏
根本以是故重問无咎若菩薩能行如是般
若波羅蜜雖不見四種事菩薩菩薩字般若
波羅蜜般若波羅蜜字能三種因緣不畏即
是教菩薩般若波羅蜜若但了菩薩般若波
羅蜜相是為行般若波羅蜜不從十方求亦
无與者亦非如金銀寶物力求而得

大智論釋第八品

尒時須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩欲具
足檀波羅蜜當學般若波羅蜜欲具足尸羅
波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅
蜜般若波羅蜜當學般若波羅蜜菩薩摩訶
薩欲知色當學般若波羅蜜乃至欲知識當
學般若波羅蜜欲知眼乃至意欲知色乃至
法欲知眼識乃至意識欲知眼觸乃至意觸
欲知眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受當
學般若波羅蜜欲斷婬瞋癡當學般若波羅
蜜菩薩摩訶薩欲斷身見戒取疑婬欲瞋恚
色愛无色愛掉慢无明等一切結使及纏當
學般若波羅蜜欲斷四縛四結四顛倒當學
般若波羅蜜次知十善道次知四禪次知四

116

學般若波羅蜜欲斷四縛四結四顛倒當學
般若波羅蜜欲知十善道欲知四禪欲知四
无量心四无色定四念處乃至十八不共法
當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲入覺意三
昧當學般若波羅蜜欲入六神通九次第定
超越三昧當學般若波羅蜜欲得師子遊戲三
昧當學般若波羅蜜欲得師子奮迅三昧欲
得一切陀羅尼門當學般若波羅蜜菩薩摩
訶薩欲得首楞嚴三昧寶印三昧妙月三昧
月幢相三昧一切法印三昧觀印三昧畢法
性三昧畢住相三昧如金剛三昧入一切法
門三昧三昧王三昧王印三昧淨力三昧高出
三昧畢入一切辯才三昧入諸法名三昧觀十
方三昧諸陀羅尼門印三昧一切法不忘三
昧攝一切法聚印三昧虛空住三昧三分
清淨三昧不退神通三昧出銓三昧諸三昧
憶相三昧欲得如是等諸三昧門當學般若
波羅蜜復次世尊菩薩摩訶薩欲滿一切衆
生願當學般若波羅蜜問曰初品中言種種
欲有所得當學般若波羅蜜今何以重說答
曰先但讚歎欲得是諸功德當行般若波羅

日先但讚歎欲得是諸功德當行般若波羅
蜜未說般若波羅蜜今已聞般若波羅蜜味
因欲得餘功德所謂六波羅蜜等當學般若
波羅蜜復次上種種因緣說諸法空有人謂
佛法斷滅无所復作為斷是人疑故言欲得
布施等種種功德當行般若波羅蜜若般若
波羅蜜實空无所有斷滅者不應說應行布
施等功德有智者說何緣初後相違復次前
廣說此略說彼是佛說此是須菩提說復次
般若波羅蜜深妙故重說譬如讚德之美故
言善哉善哉六波羅蜜義如先說知五衆者
見无常苦空揔相別相等六情六塵六識六
觸六受亦如是一切世間繫縛受為主以受
故生諸結使樂受生貪欲苦受生瞋恚不苦
不樂受生愚癡三毒起諸煩惱及業因緣以
是故但說受餘心數法不說所謂想憶念等
三毒十結諸使縛乃至十八不共法如先說
覺意三昧超越三昧師子遊戲三昧是菩薩
諸三昧後當說欲滿一切衆生顛先已說欲
得具足如是善根常不墮惡趣欲得不生卑
賤之家欲得不住聲聞辟支佛地中欲得不

118

英國國家圖書館藏敦煌遺書

賤之家欲得不住聲聞辟支佛地中欲得不
墮菩薩頂者當學般若波羅蜜尒時慧命舍
利弗問須菩提云何為菩薩摩訶薩墮頂須
菩提言舍利弗若菩薩摩訶薩不以方便行
六波羅蜜入空无相无作三昧不墮聲聞辟
支佛地亦不入菩薩位是名菩薩摩訶薩法
生故墮頂舍利弗問須菩提云何名菩薩生
須菩提荅舍利弗言生名受法舍利弗言何
等法受須菩提言菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜色是空受念著受想行識空受念著舍利
弗是名菩薩摩訶薩順道法受生復次舍利
弗菩薩摩訶薩色是无相受念著受想行識
是无相受念著色是无作受念著受想行識
是无作受念著色是寂滅受念著受想行識
寂滅受念著色是无常乃至識色是苦乃至
識色是无我乃至識受念著者為菩薩順道
法受生是苦應知集應斷盡應證道應脩是
垢法是淨法是應近是不應近是菩薩所應
行是非菩薩所不應行是菩薩道是菩薩學是非
菩薩道是非菩薩學是菩薩檀波羅蜜乃至般
若波羅蜜是非菩薩檀波羅蜜乃至般若波

119

若波羅蜜是非菩薩檀波羅蜜乃至般若波
羅蜜是菩薩方便是非菩薩方便是菩薩熟
是非菩薩熟舍利弗菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜是諸法受念著是為菩薩摩訶薩順道
法愛生問曰何等善根故不墮惡道貧賤及
聲聞辟支佛亦不墮頂荅曰有人言行不貪
善根故愛等諸結使薄深入禪定行不瞋
善根故瞋等諸結使薄深入慈悲心行不癡
善根故先明等諸結使薄深入般若波羅蜜
如是禪定慈悲般若波羅蜜力故无事不得
何況四事問曰何以四事中但問墮頂荅曰
三事先已說墮頂未說故問問曰頂者是法
位此義先已說今何以重說荅曰雖說其義
名字各異无方便入三解脫門及有方便先
已說法愛於无生忍法中无有利益故名曰
生辟如多食不消若不療治於身為患菩薩
亦如是初發心時貪受法食所謂无方便行
諸善法深心繫著於无生忍法是則為生為
病以著法愛故於不生不滅亦愛辟如必死
之人雖加諸藥藥乃成病是菩薩於畢竟空
不生不滅法忍中而生愛著及為其患法愛

英國國家圖書館藏敦煌遺書

之人雖加諸藥藥乃成病是菩薩於畢竟空
不生不滅法忍中而生愛著及為其患法愛
於人天中為妙於无生法忍為累一切法中
憶想分別諸觀是非墮法而愛是名為生不
任盛諸法實相水與生相違是名菩薩熟問
曰是一事何以故名為頂名為位名為不生
荅曰於柔順忍无生忍中間所有法名為頂
任是頂上直趣佛道不復畏墮譬如聲聞法
中燸忍中間名為頂法問曰若得頂不墮今
云何言頂墮荅曰垂近應得而失者名為墮
得頂者智慧安隱則不畏墮譬如上山既得
到頂則不畏墮未到之間傾危畏墮頂增長
堅固名為菩薩位入是位中一切結使一切
魔民不能動搖亦名无生忍法所以者何異
於生故愛等結使雜諸善法為生復次无諸
法實相智慧火故名為生有諸法實相智慧
火故名為熟是人能信受諸佛實相智慧故
名為熟譬如熟瓶能盛受水生則爛壞復次
依心生滅智慧故得離顛倒離生滅智慧故
不生不滅是名无生法能信能受能持故名
為忍復次位者拔一切无常等諸觀法名為

不生不滅是名无生法能信能受能持故名
爲忍復次位者拔一切无常等諸觀法名爲
位若不如是是爲順道法愛生舍利弗問須
菩提云何名菩薩摩訶薩无生須菩提言菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時內空中不見外
空外空中不見內空外空中不見內外空內
外空中不見外空內外空中不見空空空空
中不見內外空空空中不見大空大空中不
見空空大空中不見第一義空第一義空中
不見大空第一義空中不見有爲空有爲空
中不見第一義空有爲空中不見无爲空无
爲空中不見有爲空无爲空中不見畢竟空
畢竟空中不見无爲空畢竟空中不見无始
空无始空中不見畢竟空无始空中不見散
空散空中不見无始空散空中不見性空性
空中不見散空性空中不見諸法空諸法空
中不見性空諸法空中不見自相空自相空
中不見諸法空自相空中不見不可得空不
可得空中不見自相空不可得空中不見无
法空无法空中不見不可得空无法空中不
見有法空有法空中不見无法空有法空中
不見无法有法空无法空中不見有法

122

見有法空有法空中不見无法空有法空中
不見无法有法空无法有法空中不見有法
空舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得入
菩薩位復次舍利弗菩薩摩訶薩欲學般若
波羅蜜應如是學不念色受想行識不念眼
乃至意不念色乃至法不念檀波羅蜜尸羅
波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅
蜜般若波羅蜜乃至十八不共法如是舍利
弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得是心不應念
不應高无等等心不應念不應高大小不應
念不應高何以故是心非心相常淨故舍利
弗語須菩提云何名心相常淨須菩提言若
菩薩知是心相與婬怒癡不合不離諸纒
流縛等諸結使一切煩惱不合不離聲聞辟
支佛心不合不離舍利弗是名菩薩心相常
淨舍利弗語須菩提有是无心相心不須菩
提報舍利弗言无心相中有心相无心相可
得不舍利弗言不可得須菩提言若不可得
不應問有是心非心相不舍利弗復問何等
是无心相須菩提言諸法不壞不分別是名
无心相舍利弗問須菩提但心不壞不分別

123

英國國家圖書館藏敦煌遺書

是无心相須菩提言諸法不壞不分別是名
无心相舍利弗問須菩提但心不壞不分別
色亦不壞不分別乃至佛道亦不壞不分別
耶須菩提言若能知心相不壞不分別是菩
薩亦能知色乃至佛道不壞不分別尒時慧命
舍利弗讚須菩提善哉善哉汝真是佛子從
佛口生從見法生從法化生耶法分不耶耶
分法中自信身得證如佛所說得无諍三昧
中汝寂第一實如佛所舉須菩提菩薩摩訶
薩應如是學般若波羅蜜是中亦當分別知
菩薩如汝所說行則不離般若波羅蜜須菩
提善男子善女人欲學聲聞地亦當應聞般
若波羅蜜持誦讀正憶念如說行欲學辟支
佛地亦當應聞般若波羅蜜持誦讀正憶念
如說行欲學菩薩地亦當應聞般若波羅蜜
持誦讀正憶念如說行何以故是般若波羅
蜜中廣說三乘是中菩薩摩訶薩聲聞辟支
佛當學釋曰內空中不見外空外空中不見
內空有人言外四大飲食入身中故名為內
若身死還為外一切法无来去相故外空不
在內空中餘十七空亦如是不生不滅无異

英國國家圖書館藏敦煌遺書

在內空中餘十七空亦如是不生不滅无異
相无来去故各各中不住復有菩薩位相不
念一切色為有乃至十八不共法亦不念是
有不念有義如先說問曰菩提心无等等心
大心有何差別荅曰菩薩初發心緣无上道
我當作佛是名菩提心无等名為佛所以者
何一切衆生一切法无與等者是菩提心與
佛相似所以者何因似果故是名无等等心
是心无事不行不求恩惠深固決定復次檀
尸波羅蜜是名菩提心所以者何檀波羅蜜
回緣故得大富无所乏少尸波羅蜜因緣故
出三惡道人天中尊貴住二波羅蜜果報力
故安立能成大事是名菩提心羼提毗梨耶
波羅蜜相於衆生中現奇特事所謂人来割
肉出髓如截樹木而慈念怨家血化為乳是
心似如佛心於十方六道中一一衆生皆以
深心濟度又知諸法畢竟空而以大悲能行
諸行是為奇特譬如人欲空中種樹是為希
有如是等精進波羅蜜力勢與无等相似是
名无等等入禪定行四无量心遍滿十方與
大悲方便合故拔一切衆生苦又諸法實相

大悲方便合故拔一切衆生苦又諸法實相
滅一切觀諸語言斷而不墮斷滅中是名大
心復次初發心名菩提心行六波羅蜜名无
等等心入方便心中是名大心如是等各有
差別復次菩薩得如是大智心亦不高心相
常清淨故如虛空相常清淨烟雲塵霧假來
故覆蔽不淨心亦如是常自清淨无明等諸
煩惱客來覆蔽故以為不淨除去煩惱如本
清淨行者功夫微薄此清淨非汝所作不應
自高不應念何以故畢竟空故問曰舍利弗
知心相常淨何以故問答曰菩薩發阿耨多
羅三藐三菩提心深入深著故雖聞心畢竟
空常清淨猶憶想分別取是无心相以是故
問是无心相心為有為无若有云何言无心
相若无何以讚嘆是无等等心當成佛道答
曰是无心相中畢竟清淨有无不可得不應
難舍利弗復問何等是无心相答曰畢竟空
一切諸法无分別是名无心相舍利弗復問
但心相不壞不分別餘法亦如是須菩提答
言諸法亦如是若亦者何耨多羅三藐三菩
提亦如虛空无壞无分別諸菩薩深著阿耨

英國國家圖書館藏敦煌遺書

提亦如虛空无壞无分別諸菩薩深著阿耨
多羅三藐三菩提故作是念諸凡夫法可言
虛誑以不真實故菩薩漏未盡故亦可言不
清淨云何阿耨多羅三藐三菩提亦復虛誑
是時心驚不悅須菩提知其心已思惟籌量
我今應為說實相法不思惟已自念今在佛
前當以實相答若我有失佛自當說重思惟
竟以是故說阿耨多羅三藐三菩提雖是第
一亦從虛誑法邊生故亦是空不壞不分別
相以是故行者當隨阿耨多羅三藐三菩提
相行不應取相自高介時舍利弗讚須菩提
言善哉善哉佛時嘿然聽須菩提所答亦可
舍利弗所嘆從佛口生者有人言婆羅門從
梵天王口邊生故於四色衆生中第一以是
故舍利弗讚言汝真從佛口生所以者何見
法知法故有未得道者依佛故得供養是名
取財分又如弊惡子不隨父教但取財分取法
分者取諸禪定根力覺道種種善法是名取
法分得四信故名為法中自信得諸神通滅
盡定等著身中故是名身得證如舍利弗於
智慧中第一目揵連神足第一摩訶迦葉頭

盡定等者身中故是名身得證如舍利弗
智慧中第一目揵連神足第一摩訶迦葉頭
陁第一須菩提得无諍三昧中第一得无諍
定阿羅漢者常觀人心不令人起諍是三昧
根本四禪中攝𤣥欲界中用問曰般若波羅
蜜是菩薩事何以言欲得三乘者皆當習學
荅曰般若波羅蜜中說諸法實相即是无餘
涅槃三乘人皆爲无餘涅槃故精進習行復
次般若中種種因緣說空解脫門義如經中
說若離空解脫門无道无涅槃以是故三乘
人皆應學般若復次舍利弗自說曰緣於般
若波羅蜜中廣說三乘相是中三乘人應學
成

大智論卷第卌一　釋第七品
記第八品

開皇十三年歲次癸丑四
月八日弟子李思賢敬
寫供養

28

斯00227號　大智度論卷四一　（28–28）

623

大智論第四十一　釋七
記八　開皇十三年歲次癸丑四月八日李思賢寫

S.227

斯00227號背　勘記　（01–01）

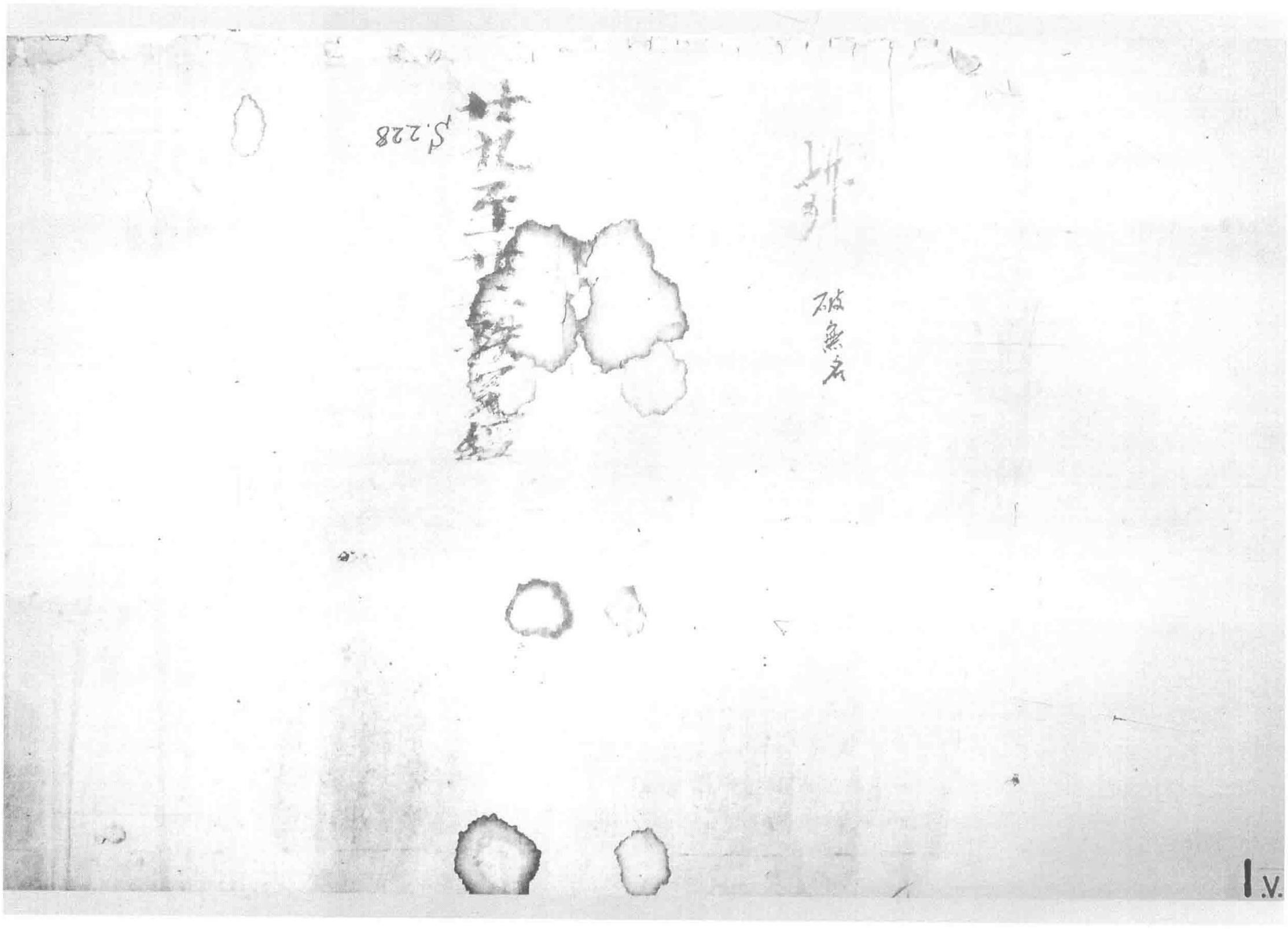
是名舍汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議筭數譬喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨脩
梵行恒為諸佛之所稱歎常脩佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直无偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小

如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

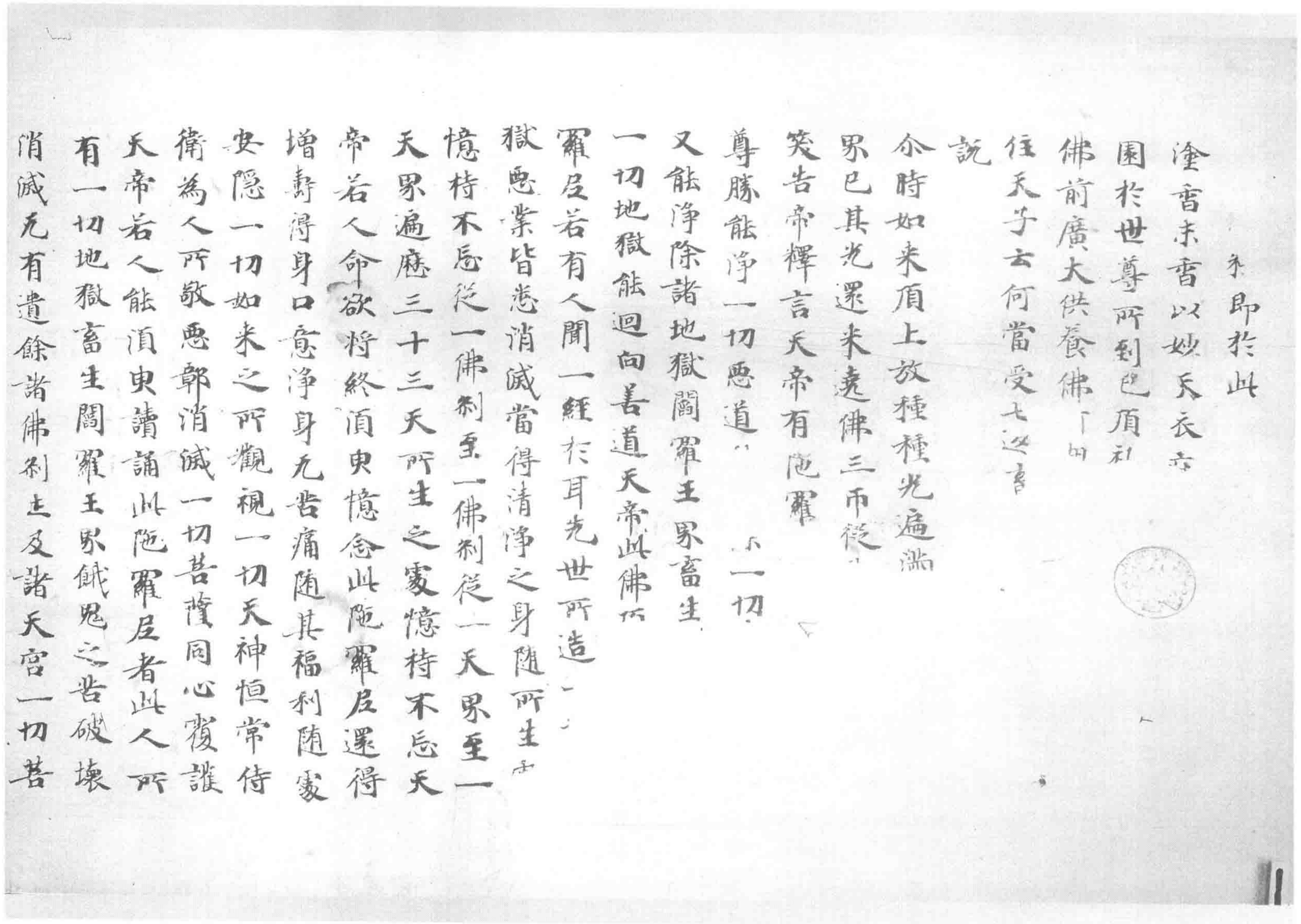
舍利弗來世　成佛普智尊　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以琉璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華菓實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　於最末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其兩足聖尊　最勝无倫匹
彼即是汝身　宜應自欣慶
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天

尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一
時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅奈　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　无上大法輪　是法甚深奥　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊无有上
佛道叵思議　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　書迴向佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦

尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊无有上
佛道叵思議　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　書迴向佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊顯
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財
富无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其



斯00228號背　兑經經袄(擬)　(01–01)



斯00229號　佛頂尊勝陀羅尼經(佛陀波利本)　(08–01)

消滅无有遺餘諸佛剎土及諸天宮一切菩
薩所住之門无有鄣礙隨意遊入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生說增
益壽命之法尒時世尊即說呪曰
那謨薄伽跋帝一 嗟八聲 嚩路迦 誓哪反 鉢囉底毗
失瑟吒 長聲 哪 余何反 下同二 勃陁 長聲 耶薄伽跋底 三 怛
姪他 四 嚩 長聲 五 毗輸馱耶娑摩三 溺多 嚩 父何反 下准
婆 長聲 六 婆 婆授囉 孥 揭底伽訶 那婆婆 長聲 嚩
秫 輸律反 下音同 地 七 阿鼻 去聲 說 者蘇 揭多伐折那八
阿蜜 嚩 多毗 嚩 翼 平聲 九 阿 上聲 訶 囉 長聲 阿訶
囉 下同十 阿 長聲 瑜 搬陁 長聲 囉 屆十 輸馱耶輸
馱耶二十 伽伽那毗秫提三十 烏瑟 屆 沙毗 逝耶
秫提四十 婆訶婆囉 喝 囉 隘 狛 珊 珠 地 帝五十
薩婆怛他 揭多地瑟 吒 長聲 那 阿地瑟 恥帝 慕
姪 嚩 六十 拔折囉迦 長聲 耶 僧訶多那秫提七十 薩
婆伐囉孥 毗秫提八十 鉢囉底秫伐怛耶阿
上聲 瑜秫提九十 薩末耶阿地瑟 恥帝 末 祢末
祢一 怛閻多部多俱 胝 鉢唎秫提二 毗 薩普
吒勃地秫提三 社耶社耶 余何反 下同四 毗 社耶毗
社耶五 薩末囉薩末囉勃陁阿地瑟恥多秫
提六 跋折犁跋折囉揭鞞七 跋折 藍婆伐都
八 摩摩 某甲受持者自稱名 薩婆薩埵 嚩迦 長聲 耶毗秫提九
薩婆揭底 毗 毗 婆 揭 底 毗 多 三 摩

八 摩摩 某甲受持者自稱名 薩婆薩埵 嚩迦 長聲 耶毗秫提九
薩婆揭底鉢唎秫提十 薩婆怛他揭多三摩
隘婆婆地瑟恥帝一 勃陁 地瑟反 勃陁 同上 蒲陁
耶蒲陁耶三 婆多鉢唎秫提二 薩婆怛他
揭多地瑟吒 長聲 那地瑟恥帝三 莎婆 長聲 訶
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陁羅尼能除一切罪業等鄣能破一切穢
惡道告天帝此陁羅尼八十八殑伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印
印之為破一切衆生穢惡道義故為一切地
獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急告難
隨生死海中衆生得解脫故短命薄福无救
護衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陁羅
尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆生
種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正
道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陁羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陁羅
尼亦為一切諸天子故說此陁羅尼印付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人頂戴得聞此陁羅尼千劫已來積

於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人頂史得聞此陁羅尼千劫已來積
造惡業重罪應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹鬼神布
單那羯吒布單那阿波娑摩嚩蚊蝱龜狗蟒
蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至
蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如来一
生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家
生或得刹利種家生或得豪貴尊勝家生天
帝此人身如上貴處生者皆由聞此陁羅尼
故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提
道場最勝之處皆由讚嘆此陁羅尼功德如
是天帝此陁羅尼名吉祥能淨一切惡道此
佛頂尊勝陁羅尼猶如日藏摩尼之寶淨无
瑕穢淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸衆
生持此陁羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明
淨柔軟令人悉見不為穢惡之所染著天帝
若有衆生持此陁羅尼亦復如是乘斯善淨
得生善道天帝此陁羅尼所在之處若能書
寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切
惡道皆得清淨一切地獄苦悉皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陁羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置宇堵波中天

斯00229號　佛頂尊勝陀羅尼經(佛陀波利本)　(08-04)

佛告天帝若人能書寫此陁羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置宇堵波中天
帝若有苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷族姓
男族姓女於幢等上或見或與相近其影映
身或風吹陁羅尼上幢等上塵落在身上天
帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生
閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不
受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切
諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三
藐三菩提
天帝何況更以多諸供具花鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造宇
堵波安陁羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命礼
拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵真
是佛子持法棟梁又是如来全身舍利宇堵
波塔
尒時閻摩羅法王於時夜尒来詣佛所到已
以種種天衣妙花塗香莊嚴供養佛已遶佛
七帀頂礼佛足而作是言我聞如来演說讚
持大力陁羅尼者我常隨逐守護不令持者
墮於地獄以彼隨順如来言教而護念之
尒時護世四天大王遶佛三帀白佛言世尊
唯願如来為我廣說持陁羅尼法尒時佛告

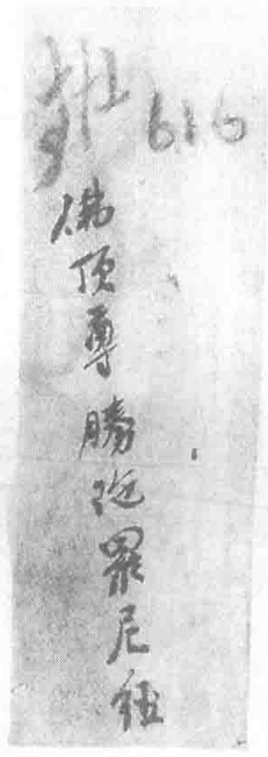
斯00229號　佛頂尊勝陀羅尼經(佛陀波利本)　(08-05)

尒時諸世四天大王遶佛三帀白佛言世尊
唯願如来為我廣說持陁羅尼法尒時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陁
羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新
淨衣日月圓滿十五日時持齋誦此陁羅尼
滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦
一切業鄣悉皆消滅一切地獄苦亦得解脫
諸飛鳥畜生含靈之類聞此陁羅尼一經於
耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病閒陁羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往
生喜樂世界從此身已後不受胞胎之身所
生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識
宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘
斯惡業應墮地獄或墮畜生闘羅王界或墮
餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽
獸異類之身取上者隨身分骨以上一把誦
此陁羅尼二十一遍散上者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陁羅尼二十一遍應
消一切世間廣大供養捨身往極樂世界若
常誦念得大悋縛復增壽命受勝快樂捨此

消一切世間廣大供養捨身往極樂世界若
常誦念得大悋縛復增壽命受勝快樂捨此
身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸
佛俱會一處一切如来恒為演說微妙之義
一切世尊即授其記身光照曜一切刹土佛
言若誦此陁羅尼法於其佛前先取淨土作
壇隨其大小方四角作以種種草花散於壇
上燒衆名香右膝著地跪心常念佛作慕
陁羅印屈其頭指以大母指押合掌當其心
上誦此陁羅尼一百八遍訖於其壇中如雲
王雨花能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾
多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有
真是佛子即得无鄣礙智三昧得大菩提心
莊嚴三昧持此陁羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去將我陁羅尼授與善住
天子滿其七日汝與善住俱来見我
尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陁羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增
壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如来希有

佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去將我陁羅尼授與善住
天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陁羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫住善提道增
壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有
妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微
妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊遶百千帀於佛前立踊躍歡
喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陁羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜
信受奉行
佛頂尊勝陁羅尼經

斯00229號　佛頂尊勝陀羅尼經（佛陀波利本）（08–08）



斯00229號背　勘記（01–01）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

攝取有情界三於自斷資糧鄔四於他斷資糧鄔
積集一切資糧六所集資糧為自利滿及顯利他滿也
復有異門從心遍知而退還者有其六曰一弃皆有情於
生死苦不能受二於世間樂有執著心三而積諸鄔四隨
順惡友之所傾動五不集資糧六而於諸有圓滿等法有習忘及
未著心對治彼故隨其次第而說六門　第一第二而則顯其苦樂
次五不捨有情成熟有情第三第四斷
除鄔故而能成熟自彼之二第六顯示聲聞獨覺不共
果清淨法身無超過故而能行於利生行故是名住於盡生
死際　復有異門以四淨心而當開示一切法元我故顛倒有情
及流轉苦而不傾動二富盛時而不起於有情之見迷等雜
染三與不清淨因廣重之果能生之力而不隨順四而能斷除彼
增長因加行清淨者當知即於波羅蜜多相應善根而起加行
淨心果者元上之智加行清淨者即是解脫所謂轉依元上
之智及於解脫而非加行清淨果耶　是故經言私諸所
有波羅蜜多所攝一切世及出世廣大善根願諸有
情皆當速證元上智果等住如是說波羅蜜多若
不圓滿唯清淨心不能生長元上智果是故說彼名為
波羅蜜多之果種類同故元上之智當知即是淨心果
也又彼二之果二俱所攝淨心加行更互相待為究竟故
謂由所有一切資糧元所得心修習迴向即得正智及於如

也又彼二三果二俱所攝淨心加行更互相待為究竟故
謂由所有一切資粮无所得心修習迴向即得正智及於如
來諸除切德是彼因故若不如是所修淨心亦空其果又
即彼二亦復名為而不住於流轉涅槃又彼二因平等智慧大
悲所攝謂即彼法之所成故為取如是大切德故菩薩所有一切善
根應當如是而迴向之是故此則名為所有善根廣大迴向
如是所修六行之者得六切德如其次第若有菩薩具足如是善
根之者流轉生死微薄受苦彼不能壞二亦常能受无盡廣
大富貴世樂及能成就熟无量无邊有情之果三以无鄭礙速
攝善根於善勸善及有勝解四於諸菩薩亦不見有疲倦怠
悞善觀斷除五速成資粮及能證得成種智之六盡諸世界
及有情界現利生事成就彼故

六門陀羅尼經論一卷

六門陀羅尼經論廣釋　尊者智慶造

敬礼圓滿六度乘　及以善巧六處者　并能具足六神通
然後廣開六門義　經曰如是我聞一時者此即是其集經者
解為欲顯示如來所說諸除經等相連故也若不如是不相連故即
便輕賤不生恭敬又但緣時世尊告曰我滅度後汝等善男子
當結集法應宣如是我聞等解結集一切今欲隨順先言教故
為結集時勸請菩薩而有請言汝何所聞當如是說菩薩
答言如是我聞言如是者答解也言我者非轉聞故言聞者耳
識持故言一時者謂於一時聞此法時　言薄伽梵者而能
降伏貪等故也　言在鷲峯天上依空而住者謂於何處
与大地自在及大自在諸天子等所住處此處即為顯此法

斯00230號2　六門陀羅尼經論廣釋　（09–02）

降伏貪等故也　言在淨居天上諸佛天上諸
与土地自在及大自在諸天子等一所住處也為彼宮殿在色究竟上處
住故言衆妙寶莊嚴者為諸學處而莊嚴故何故住此處耶為顯此法
異生同共有故而偏告於菩薩為表此法不与聲聞等而共有故言
與元央數菩薩衆者有二曰緣菩薩元數謂切德元數及數元數
也　言利益安樂有情者為欲令得增上之生及解脫故
此地羅尼攝義者論曰當知此地羅尼經以六義故說　云何為
六論曰慧圓滿二慈力清淨三自性清淨四令知他所作鄔五攝菩
提資糧六彼果果有二種正智及真如也　言慧力圓滿者當知
得了於真如是故經曰謂我流轉於生死中諸所受苦於諸有情願證
平等言一切有情平等者謂一切有情真如之性彼所受苦無知之相作如是
說願勿无知明了證悟　言二慈力清淨者慈即力故之言慈力彼清
淨者謂對治品不屈伏故令時於自所有諸樂願樂施也可名為
慈力清淨非唯願樂雜苦解脫　是故經曰我有所受富貴世樂
飯諸有情同受斯樂　言三自性清淨者謂自性清淨當知盡於惡趣
染汙及盡於業　是故經曰我所作惡若先未悔以無上懺悔
之言元上懺悔者當知即是元所得心　言四令知他所作鄔
者謂他所作鄔遊所作也令知所作鄔者知彼於我作如是鄔
是故經曰　[illegible]說所有衆魔之業若未先覺以元上覺知飯
令覺悟言元上覺者即知諸佛及諸菩薩如理知也衆魔業者
當知即是而能鄔於善法者也　言五攝一切菩提資糧者謂是
元上忍等菩提一切資糧即是因也攝彼一切者謂從習也是故經曰
我謂所有波羅蜜多所攝一切世及出世廣大善根飯諸有情皆
當來登元上習果　言六波羅蜜多所攝一切者謂自及羅蜜多用

我謂所有波羅蜜多所攝一切世及出世廣大善根能諸有情皆
當速證无上智果　言波羅蜜多所攝一切者謂与彼羅蜜多相
依故也所波羅蜜多迴向无上正等菩提方能成故　言其彼果者謂
彼菩提資糧果也　言正智及真如者示彼果也依等流果及離繫果而
宣說故如經我證解脫名能有情皆得解脫勿令住着生死涅槃
隨次應知此中離鄭智者謂是解脫能速離煩惱所知鄭智有此
意趣不住生死及涅槃者當知即是真如性彼於生死及以涅槃无別
異故如經說言生死真如涅槃真如於真如界无有彼更无餘果故也
論言復有異門者謂第一第二經之文者當知即於苦時樂時攝取
有情界隨次應知如經我所受苦於諸有情能證平等我有所受當
貴世樂能諸有情同受斯樂於諸有情不平等者謂无所了當
知非得言證者謂了知故猶如念性即是其念此則顯其彼所受苦所有无
知能力生起謂自所受苦与諸有情等同一想為由此事而迴向故是
故當知於受苦時攝取有情界所受世間富樂之時於自所有富
樂之事悉樂施与諸有情者此則名為於受樂時攝有情界
言論三於自斷資糧鄭者如經我所作恶若未先悔以无上
懺悔能懺悔之謂自造罪從於自生所有諸鄭以无上懺悔而斷
除故　論言四於他斷資糧鄭者如經我諸所有衆魔之
業以无上覺知能令覺悟謂諸天魔邪離於自見別心識而從於彼
所起鄭者名於他也　論言五積集一切資糧者謂集一切諸資糧故
言一切資糧者當知即是福之資糧及智糧資彼謂應知即是度性
如有說言施我福資糧　智資糧是惠　能三種攝五智資糧
如是當知　所集資糧悉皆迴向无上正等菩提是故經曰我諸所有
波羅蜜多所有集善根皆當速證无上智果　論言其所集資糧

斯00230號2　六門陀羅尼經論廣釋　（09–04）

如是當知 不集資糧悉皆迴向无上正等覺是故經曰我諸所有
波羅蜜多所攝善根皆當速證无上智果 論言只所集資糧
為自利滿及顯他利滿者此中且初依自利者如經我證解脫乃至
能有情皆得解脫 謂由依彼所證解脫令離煩惱所知諸障
為彼即是一切有情解脫因故 言顯他利滿者如經勿令住著生
死撕若住生死或住撕而不能作利有情事諸染汙法而攝持故
為无身故隨次應知言顯者与上諸門一一相合 論言復有異門從
正偏知而退還者有其六因釋曰 云何為六所謂論言有情有
情於生死苦不能安受者此是初因對治此故是故經曰我所受苦
於諸有情能令平等於諸有情心平等故應知即能於生死苦而
能安受 第二因者論曰於世富樂有執著心對治此故是故經曰
我有所受富貴世樂能令諸有情同受斯樂 第三因者論曰而
積煩惱及諸業障對治此故是故經曰我所作惡若未先悔以先上
懺悔能懺悔之謂異熟障不可懺故 第四因者論曰隨順惡友
乃所傾動言隨順者謂无覺悟言惡友者謂諸天魔言傾動
者謂令作惡障礙於善對治此故是故經曰我所有衆魔之業
若未先覺以先上覺以先上知能令覺悟 第五因者論曰不住資
糧謂不具足福資糧也對治此故是故經曰我諸所有攝根能諸
有情皆當速證无上智果此顯乏集智資糧故 第六因者論
曰而於諸有圓滿等法有習近心及味著心言諸有圓滿者為
身資具相當知即是人天所攝等聲聞獨覺圓滿
法也言習近者於圓滿法有樂望也當知彼即以諸有愛及
自利愛有味著心對治此故是故經曰我證解脫之能有情

自利愛有味著心對治此故是故經曰我證解脫之能有情
皆得解脫勿令住著生死無間隨次應知論言對治彼故隨其次
第而說六門者謂有六種退還之因對治故以此六門證通知
此中說故此羅尼名為六門　論言第一第二等者為顯異門
如經我諸受苦及我有所受富貴世樂也是故論言第一第二
而則顯其苦樂分位不捨有情戒熟有情云何知然如是彼欲斷
除一切有情苦故忍受其苦住饒益事是故當知第一能顯於苦分
位不捨有情自所有樂施一切諸有情故是故第二於樂分位
不捨有情能除彼苦令彼受樂是則名為戒熟有情若不如是於
勝資緣及苦所逼諸有情所殊勝善心元由生故云何名為戒
熟之相言戒熟者令諸有情善根增盛　論言第五即能
戒熟仏法者如經我諸所有波羅蜜多所構善根也言仏法
者諸謂力等戒熟彼者謂能證得住用故也彼得即由此波
羅蜜多悉皆迴向穫故得　論言第三第四斷除鄣故即能成就
自彼之二者如經我所作惡及我諸所有衆魔之業也言斷除鄣故
謂能斷除從於自他所生罪鄣故也　言即能成就自彼之二者謂
戒熟有情及能成熟諸仏之法能成故也　論言第六者如經我
證解脫之能有情皆得解脫也言聲聞獨覺不共之果清淨
法身者謂一切種智及於真如解脫聲聞宣脫故言无超過者
者經言能諸有情皆得解脫故言常能行於利生行故是名
往於盡生死際者經言勿令住著生死無故　論曰復有異門
者此則示其第五異門是故論言以四淨心而當開示釋曰云何為
四是故論曰一法无我故此是第一如經我所受苦於有諸情能證平等
此言若可示法表作了法无我是故論曰顛倒有情及流轉苦而不須

斯00230號2　六門陀羅尼經論廣釋　(09-06)

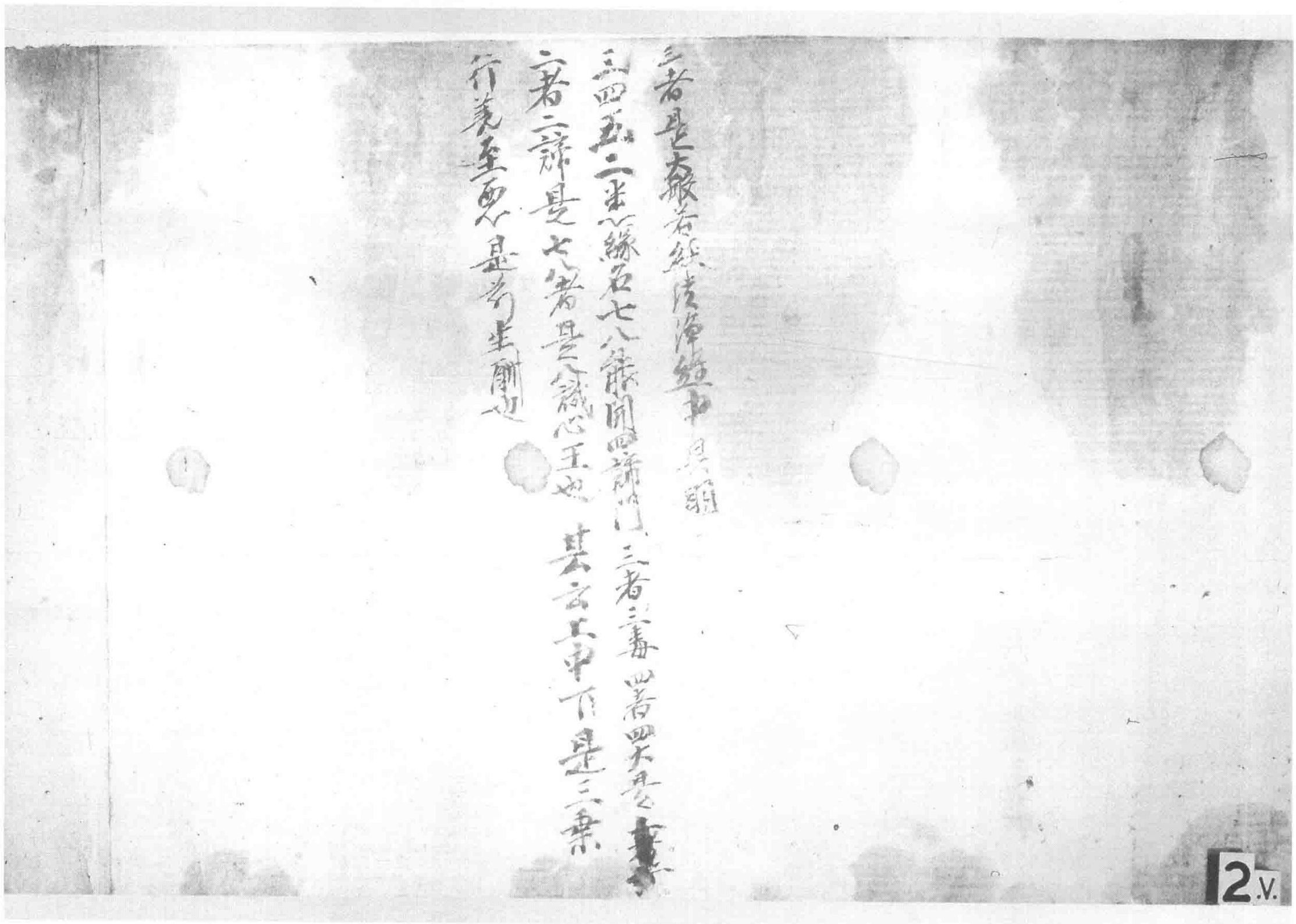
待

四是故論曰了法无我故此是第一如經我所受苦於有諸情願證平等
此言云何而能表於了法无我是故論曰顛倒有情及流轉苦而不須
動有情不須動者謂得自他平等性故彼乃若无了法无我即不能
生等流轉一切諸苦不須動者乃如上說為利有情而樂彼故彼乃了
法无我轉乃能得故　論曰二於富盛待而不起於有情之見迷等
雜染者此是第二如經我有所受富貴世樂願諸有情同受斯樂
言迷雜染者謂煩惱雜染等聲即欄業雜染也　論曰三与不清
淨因麁重之果能生三力而不隨順者此是第三如經我所作
若未先悔以无上懺悔懺悔之言麁重謂從生罪能引等
流及異熟果即此名為麁不淨因彼麁自果能生力者
謂能引其等果熟之果力能也不隨順彼因者當知是
懺悔之法　論曰四而能斷除彼增上因者此是第四如經我
多相應善根而起加行如經我諸所有波羅蜜多欄所善根如
是具說因圓滿也　果圓滿者論曰淨心果者无上之智也謂
如上說四種淨心彼之果者是无上智即是一切四遍知也如經說言
彼當速證无上智果論言加行清淨者即是解脫者為顯果
也其相云何論曰所謂轉依謂轉煩惱所知鄣依阿賴耶識如經
我證解脫之所有情皆得解脫論曰无上三智及於解脫而非加
行清淨果耶者謂當說彼是其果也云何是彼淨心之果論曰如

斯00230號2　六門陀羅尼經論廣釋　（09–08）

於二言謂即彼法之所戒故者謂殺恶等性之所戒故彼二果法不住
流轉及斷也論言爲取如是大切德故并所有善根應當如是而
迴向之者謂欲取證不住流轉及以斷諸切德故論言是故此則名爲所
有善根廣大迴向者謂此所說以迴向故名大迴向於殊勝義而加
行故論曰如是所說六門之者得六切德者謂如所說六種加行所
證善根證六德故論言如其次第者第一獲得第一之德乃至第六
故論言爲有并具足如是善根之者謂具迴向善根故也　論曰
一流轉生死微薄者彼不能懷者此初果利如經我所受若言
彼不能懷者謂不堪故　論曰二而常住者受无量廣大富貴世
樂及能戒慧有情之界者第二果利如經我有所受富貴世樂
世中戒慧有情界者即彼世樂而攝受故論曰以无鄙慳遠攝善
根於善歡喜及有勝解者第三果利如經我所作悉世中於善歡喜
者謂淨心於善有勝解者謂加行也論曰於諸并而不見有微細
忘悞善觀斷除者謂第四果利如經我諸所有魔之業言
善觀斷除者謂善知之而能忘悞對治法也　論曰遠戒資糧及
證得戒種智之者第五果利如經我諸所有波羅蜜多所攝善
根言及能證得戒種智之者謂以其次而證種智當知即是金
剛喻定彼之而從資糧圓滿乃能生長非從餘得論曰六盡諸
世界及有情界現利生事者就彼故者第六果利如經我證解
脫等言盡諸世界者謂不分別有情界故言及有情界者謂
所化生言者就彼故者爲欲戒其利有情事不住流轉及斷故
六門陀羅尼經論廣釋卷

斯00230號背　勘記　（02–01）



斯00230號背　補註　（02–02）

准前印上開腕以手側相踏仰掌以頭指來去呪曰

唵一摩訶佛囉二合訖摩去二合耶二梵摩去耶二𤙖醯𤙖三莎訶

此印呪法能攝無量無數陁羅尼印法門悉皆雲集若日月食時呪師不得自見別使人看呪師若見法即不成日月如故其法即成

呪蘇二十一遍以印印蘇食者令人聰明日誦一万偈此印法門日藏如來受與觀世音菩薩

千眼千臂觀世音菩薩歡喜摩尼隨意明珠印第九

起立合掌當心以二大母指雙屈入掌中餘四指直豎合掌當心誦前大身呪二十一遍決定得入諸天宮殿遊歷十方諸佛剎土百千称寶隨心皆得供養諸佛菩薩金剛一切聖衆若有人能住此法門者晨朝早起清淨澡嗽住此印法面見十方恒河沙國土諸佛滅除无量劫來生死惡業重罪皆盡是故讚歎如是功德

千眼千臂觀世音菩薩乞願隨心印第十

准前印屈二頭指押二大母指甲上其頭指甲皆相著用前大身呪若人隨所求願皆悉滿足必定不退菩提之道

千眼千臂觀世音菩薩入滅盡定三昧印第十一

准前印直豎散頭指大母指開掌此印我在因地時恒河沙諸佛受与我此法令我得證菩提之道用大身呪 將業報得盡之命根更得延壽如後經文

千眼千臂觀世音菩薩請佛三昧印第十二

准前印合掌當心頭指來去呪曰

唵一薩婆勃陁三摩去耶二𤙖醯三鉢囉摩輸陁薩埵四莎訶五

千眼千臂觀世音菩薩十財曼荼羅法門次說壇法凡住此一切曼荼羅法門時謹案梵本云此國土无有一曼荼羅之地如彼天竺國皆取土豫福德之地以為壇場婆羅門國別有擇地方法不能廣

國皆取上勝福德之地以為壇場婆羅門國別有擇地方法不能廣
說且論漢地第一山居閑靜之處搖地去其石礫及瓦器惡物然始平治
以牛糞和香塗地縱廣一丈六尺壇開四門東方門安提頭賴吒天
王南方門安毗樓勒叉天王西方門安毗樓博叉天王北方門安毗沙門天王
次第安天王左右及其眷屬各居本位其曼荼羅中心安千眼辭觀
世音菩薩像前置茶案上置呪法燒種種香安種種飲食般種
種花以為供養唯除雜物葷辛酒穢自外日別造新香鮮者供養
日別不闕如是乃至三七日盡心供養（通比來見呪師作壇皆於地上畫刑像令茶梵本元如此事但作此法並至何勞假設）但准法呼召一切皆來其法呪師面向東方誦呪作前第一第二第
三乃至第十二請佛三昧印作前印一遍各誦七遍乃至第十二印畢當
自發不退堅固但作法呼召一切皆來令菩提心決定端坐想一切呪神
在其眼前一元障難不得異境誦前大身呪滿一千八十遍令時觀世
音菩薩現何難身相自具是來問行者所須何願邪行者白
言為求无上菩提施羅尼法當家授記之時唯願發殷懃心下求名
聞利養所願願救一切衆生觀同一子又願一切鬼神悉皆順伏得如是
願已但自知之不得向人傳說（通留此法与五菱合一本玄菱學得印契布作有此本外更无如此供養一切陀羅尼法門悉皆成就）
又法若欲得求一切願者當作四肘水曼荼羅法燒沉水香誦前身呪一百
八遍作前第十乞願印即得一切如願滿足說又法若欲得一切歡喜者
作前第九歡喜摩尼隨意明珠印誦大身呪呪雋麻二十一遍火中燒
之即得如意若欲令曷囉（二合）闍歡喜者當取曷囉（二合）闍圓內樹枝呪二
十一遍擲置園中即得歡喜又法若欲得降伏惡人怨家者當呪苦
練木二十一遍一呪一燒火中燒之即得降伏又法若有鬼神難調伏者取安
悉香白芥子呪二十一遍擲火中燒一切神鬼病者自然降伏若有疫病
流行者當作四肘水曼荼羅取好牛蘇呪一百八遍火中燒之一切災疫悉

練木二十一遍一呪一燒火中燒之即得解伏又法若有鬼神雜調伏者取安
悉香白芥子呪二十一遍擲火中燒一切神鬼病者自然臣伏若有疫病
流行者當作四肘水曼荼羅取好牛酥呪一百八遍火中燒之一切災疫悉
皆消滅又酥取少分與疫病人食之立即除愈昔有劉賓國有疫
病悉皆流行人得病者不過一二日並死有一婆羅門真帝起大慈悲
心將此法門施行救療一國疫病應時即得消滅時行病鬼王應時出
離國境知有驗耳又法他國侵擾盜賊逆乱起來在前第一想攝身
印呪一百八遍一切盜賊自然殄滅又法若一切業報衆生命根盡者在
前滅盡定印日日供養燒流水香誦呪滿一千八十遍即得轉業鄭若
有女人臨當產時受大苦惱呪酥二十一遍令彼食之必定安樂所生男子
女人具大相好衆善莊嚴宿殖德本令人愛敬常於人中受勝決樂
若有衆生有眼苦痛者以菩薩千眼印呪二十一遍以燒洒羅尼印
印眼即光明徹見上界諸天受勝快樂

千眼千臂觀世音菩薩像法門次說畫像法謹案梵本造像皆用
白疊疋廣十肘此土一丈六尺長二十肘此土三丈二尺菩薩身作檀金色
面有三眼千臂二掌中各有一眼綵色中不得著際以薰陸香乳汁和綵
色菩薩頭上著寶天冠身垂纓珞又一梵本云此處无好大白疊但
取一幅白氎菩薩身長五尺作面臂依前第五千臂印法傍无千
臂亦得供不要千眼千臂此法亦依梵本說唯菩薩頂上必須安一
眼即得若欲供養此法門者先須畫像其像畫法必須作婆荼羅如
法令近者受八戒齋若出入一上廁一洗浴其像作成安置壇中即須廣
設供養作法祈請滿三七日千眼千臂觀世音菩薩像必放大光明過
於日月除不至心者其千眼千臂觀世音菩薩像法武德年中中天竺
國有一婆羅門名瞿陁提婆將此像本來進入通案梵本只言千眼
千臂畫法比來 佛寺亦見在作各大鬼身千眼中各出一佛以為貫

國有一婆羅門名瞿陁提婆將此像本來進入通案梵本只言千眼
千辟過去毗婆尸佛等亦現在住降伏魔身千眼中各出一佛以為賢
劫千佛也千辟又各各化出一輪王為千代轉輪聖王此菩薩降魔身
中最為第一尒時世尊告觀世音菩薩我以佛神力窮劫廣說不能得
盡尒時觀世音菩薩聞佛說已歡喜信受作礼奉行

佛說千眼千辟觀世音菩薩陁羅尼神呪經卷中

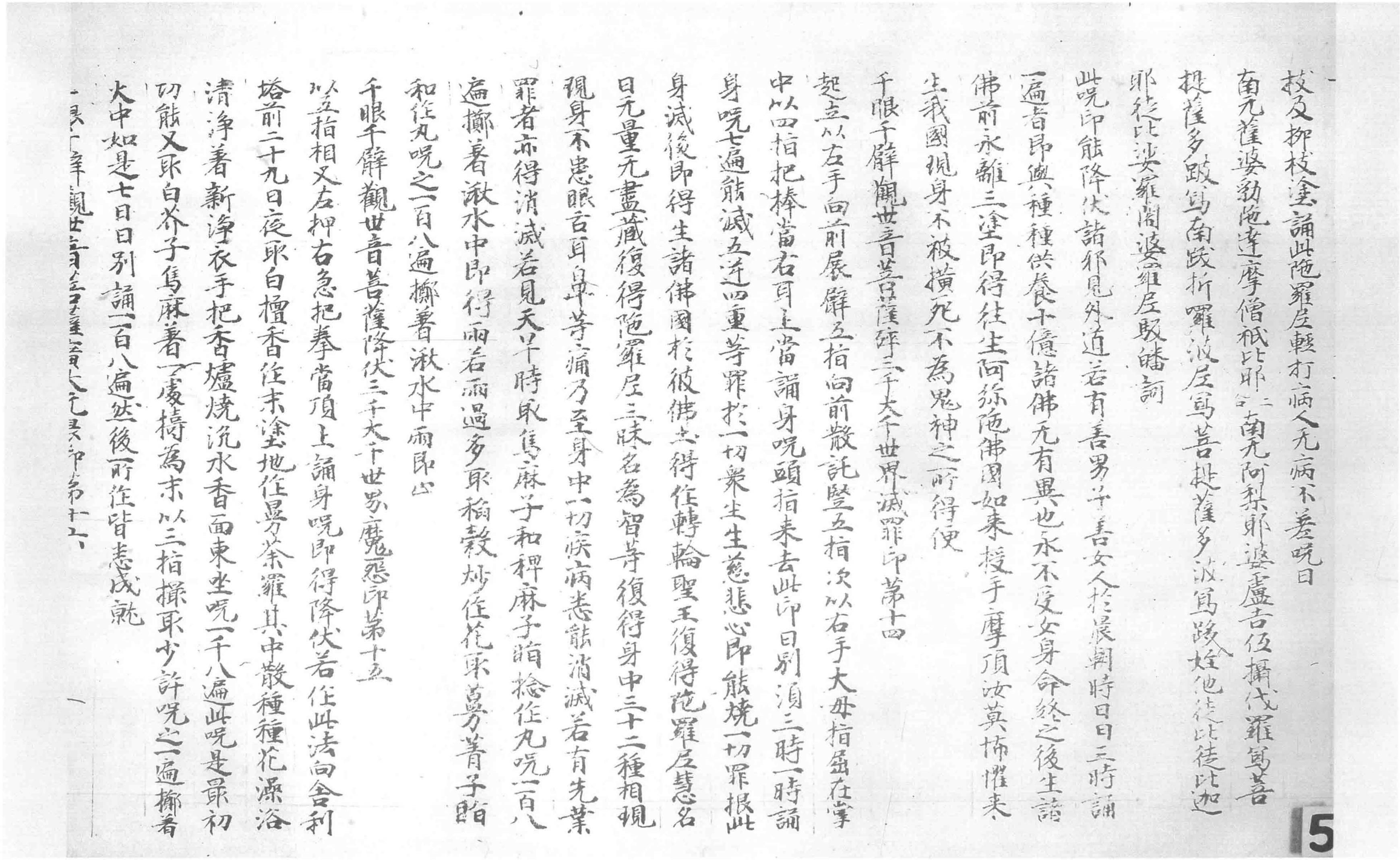
佛說千眼千辟觀世音菩薩陁羅尼神呪經卷下

尒時觀世音菩薩說是神呪時三千大千世界乃至非相非非相天六
反震動色究竟天摩醯首羅戰慄不安其衆皆大恐懼一切惡鬼皆
大叫唤受大苦惱東西散走莫知所趣尒時化身語諸大衆及諸惡鬼神
等若不隨順我呪者違逆者頭破粉碎此呪能摧破諸山乾竭大海此
呪能摧阿脩羅軍誅諸國王此呪能摧伏一切諸惡鬼神一切諸病一切惡
人此呪能摧碎三十三天皆令降伏若有善男子有能誦持此呪者其
人威力說不可盡此呪能令誦持之者豪貴自在亦能令曷羅闍國王
終身愛念稱意所求悉皆滿足若欲降伏魔怨者當燒求求羅
香誦我身呪滿二十一遍若欲令一切人愛已者呪楊枝二十一遍口中嚼之
即得愛敬若欲令白身辯才智慧者呪昌蒲一千八遍塗其心上即
得辯才无礙住姥陁羅尼心呪印

千眼千辟觀世音菩薩辯才无礙印第十三

以兩手相背合掌大姆指向前舒此印能自誐誐他當須結界隨所遊方
或呪淨水各呪七遍所在住處以手攪水先灑自身然後向於四方四角
如法散灑若有善男子善女人被諸惡鬼衆邪魍魎之所惑乱者取楊
枝及抑枝塗誦此陁羅尼輕打病人无病不差呪曰
南无薩婆勃陁達摩僧祇比耶二合南无阿梨耶婆盧吉反攝伐羅駄菩

斯00231號2　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經(三卷本)卷下　(22–04)



枝及抑枝塗誦此陁羅尼輕打病人无病不差呪曰

南无薩婆勃陁達摩僧祇比耶二合南无阿梨耶婆盧吉伊攝伐羅舍菩

提薩多跋舍南跋折囉波尼舍菩提薩多波舍跋炬他徒比徒比迦

耶徒比婆羅闍婆羅尼馱婆詞

此呪印能降伏諸邪見外道若有善男子善女人於晨朝時日日三時誦

一遍者即與種種供養十億諸佛无有異也永不受女身命終之後生諸

佛前永離三塗即得往生阿彌陁佛國如來授手摩頂汝莫怖懼來

生我國現身不被横死不為鬼神之所得便

千眼千辟觀世音菩薩陁羅尼印第十四

起立以左手向前展辟五指向前散託豎五指次以右手大母指盈在掌

中以四指把棒當右耳上當誦身呪頭指來去此印日别須三時一時誦

身呪七遍能滅五逆四重等罪於一切衆生生慈悲心即能燒一切罪根此

身滅後即得生諸佛國於彼佛土得作轉輪聖王復得陁羅尼慧名

日无量无盡藏復得陁羅尼三昧名為智等復得身中三十二種相現

現身不患眼耳鼻等痛乃至身中一切疾病悉能消滅若有先業

罪者亦得消滅若見天旱時取隻麻子和稗麻子昭檢作九呪一百八

遍擲著湫水中即得雨若雨過多取稻穀炒作花取蕓蔓菁子昭

和作丸呪之一百八遍擲著湫水中雨即止

千眼千辟觀世音菩薩降伏三千大千世界魔惡印第十五

以左指相叉右押右急把拳當頂上誦身呪即得降伏若作此法向舍利

塔前二十九日夜取白檀香作末塗地作曼荼羅其中散種種花澡浴

清淨著新淨衣手把香爐燒沉水香面東坐呪一千八遍此呪是最初

功能又取白芥子隻麻著一處擣為末以三指撮取少許呪之一遍擲著

火中如是七日日别誦一百八遍然後所作皆悉成就

千眼千辟觀世音菩薩陁羅尼神呪經卷下

切能又取白芥子雞麻著一處擣為末以三指採取少許呪之一遍擲看
火中如是七日日別誦一百八遍然後所作皆悉成就
千眼千臂觀世音菩薩廣大元畏印第十六
起立並足先以右手仰垂左肘肘膝頭左手亦如之於舍利像前誦身呪
一百八遍即得元畏施於衆生又取檀香白芥子昌蒲捨多婆利（外國藥名）
以此等物內火中燒之時應於佛前或在淨處誦呪二十一遍以香花供養
呪法悉皆成就所為之者皆悉剋果若餘呪无驗以此呪呪之亦成就若
欲見夢誦此呪并作印印眼眼即有夢隨所欲見事皆得見之若人
无福所向不諧者日誦三遍呪滿七日諸有所求一切皆得尒時菩薩在婆
竭羅龍宮海會說法見諸龍衆受大苦惱慈諸龍衆為度苦惱衆生
悉得離苦无諸怨害尒時龍女獻一寶珠價直娑婆世界為求法故吾
為廣說離諸苦難
水精菩薩護持千眼印呪第十七
尒時水精菩薩為欲利益護持此呪而說呪曰
毗摩羅摩訶毗摩羅郁呵羅摩訶郁呵羅休摩羅休摩羅訶休摩羅薩
訶羅尼羅涕駄婆訶
若有善男子善女人在所遊方受持此千眼千臂法者我當常隨衛
護乃至諸魔眷屬无惱亂者若人急難地國相侵盜賊逆亂當取五
色縷結誦呪二十一遍一遍一結繫於左臂又以左手无名指中指頭指把拳
大母指押上展小母指指所至賊方誦呪七遍悉皆退散不能為害尒時
菩薩在雪山中說法觀見夜叉羅剎國中人民唯食衆生血肉无有
善心若菩薩為欲利益方便教化衆生以神通力尋至彼國現千眼千
臂降伏魔身設使成就結跏陁羅左印法尒時羅剎國王來至我所求
哀頂礼我以成就印印之即得成无上道
千眼千臂觀世音菩薩成就印第十八

斯00231號2　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經(三卷本)卷下　(22-06)

千眼千臂觀世音菩薩成就印第十八

起立並足合掌當心以小指相叉左押右誦身呪二十一遍種種皆得成就

若救六道苦惱衆生當用輪印以十指頭各相跩開腕掌中使開其指間

各相去一寸許即是菩薩在六道循環度諸苦惱以此印輪迴悉得離苦

此印法拔吒那羅迦去神龍元年師儆翻譯使得歸國并將所翻之經本皆通畢竟寻逐不得遇於一僧遇得梵本沙門義淨譯出在外元本

千眼千臂觀世音菩薩成等正覺印第十九

結跏趺坐先以左手舒五指仰掌在左膝上次以右手舒五指覆手捺右

膝上以大拇指押中指甲上此印與滅盡印法同過去未來現在諸佛皆同

此印得佛菩提此印能除一切業鄣若坐禪諸法不現前者當七日七

夜於阿練若處誦此陁羅尼并作此印法至心念佛畫夜六時懺悔即得

諸法現前及所得福无量无邊不可稱計

千眼千臂觀世音菩薩呼召三十三天印第二十

先以左手四指把拳次以右手握左手大母指亦如把拳令左手大母指

在右手虎口中出頭以右手頭指來去呪曰

唵一 俱智俱智二 俱耶利三 遮利遮利四 遮利犁羅五 蘇婆訶

此陁羅尼印呪不可思議若善男子善女人臨欲眠時誦此呪一百八遍

心中所願於夢寐中悉得知見若能日日誦此呪者亦能滅一切罪不失

菩提心其人昏夜寐漸漸增廣皆得吉祥乃至夢見如来在菩

提樹下授記成道乃至釋梵諸天常来侍衛

千眼千臂觀世音菩薩呼召天龍八部鬼神印第二十一

起立並而足先以左手大母指屈在掌中四指拳手當心上著次以右手

亦如之以右手在右耳邊以頭指来去呪曰

南无尼乾陁一 南无陁利闍波陁二 馱婆訶三 南无阿利闍羅馱婆訶四

揵醯茂二合醯上五 馱婆訶六

陁醯茂二合醯上五 駄婆訶六

此印呪若善男子善女人受持讀誦者知七世宿命事毒蛇不敢
螫毒藥不能假刀不能害王亦不能瞋水劫不受地獄苦若誦此
呪時二十八部鬼神來詣誦呪人邊坐聽誦呪若善男子善女人為
鬼魅所着以白縷為呪索一遍一結如是四十九結繫其咽下其病即
除若國內災疫流行國人死亡多者當取國王園池中蓮花一百八莖
一花各呪一遍擲置火中燒令煙蓋災疫即除

千眼千臂觀世音菩薩解脫印第二十二

結跏趺坐先以左手中指與大母指頭相捻仰掌向上餘三指散舒置於
左膝上次以右手亦如之覆手置於右膝上誦身呪二十一遍所願悉皆
滿足諸有苦惱悉皆解脫若善男子善女人具造十惡五逆等罪如
閻浮提履地變為微塵一一微塵成於一劫是人造若干等罪應墮地
獄應劫受苦永无出期是善男子善女人能於舍利及像至佛前白
月十五日一日一夜不食結印誦大身呪滿一百八遍如上諸罪苦悉皆消滅
若不滅者无有是處 此呪印智通本上先无智通於京州逢一婆羅門僧有此梵本遇會勸之與有此印自得受持大有功効

不可思議

千眼千臂觀世音菩薩自在神通印第二十三

起立先以左手屈左脚大母指如把拳次以右手握左手腕背上誦身呪七
遍欲進千里不以為難呪誦之時勿令出聲
千眼千臂觀世音菩薩神變自在印第二十四
先以左手大母指捻小指甲上次以右手亦如之餘三指各散竪合腕相着
置於頂上誦身呪二十一遍皆得遊行自在
昔有罽賓國僧闍提於北天竺國求得此梵本未曾翻譯自得受
持威力廣大不敢流傳智通於此僧弟婆伽邊得本依法受持功効不少

斯00231號2　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經(三卷本)卷下　(22–08)

置於頂上誦身呪二十一遍皆得遊行自在
昔有罽賓國僧闍提於北天竺國求得此梵本未曾翻譯自得受
持威力廣大不敢流傳智通於此僧弟婆伽邊得本依法受持功効不少
唯不流行於代此本紀元後同學得者頗同功力請千眼千辟觀世音菩
薩王心印呪此印是第一根本召請印第二十五兩手合掌虛掌內合腕
二頭指來去
唵一阿魯力 帝麼路迦 賀此社 侍賀反 耶薩婆鑠覩盧二合鉢囉麼馱那迦
囉耶餅泮莎訶
尒時觀世音菩薩與諸天衆聞佛說已歡喜信受作礼而去
佛說千眼千辟觀世音菩薩陁羅尼經卷下

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿无导大悲心陁羅尼經
如是我聞一時釋迦牟尼佛在補陁落山觀世音宮殿寶莊嚴道場中
坐寶師子座其座純以无量雜摩尼寶而用莊嚴百寶幢幡周
帀懸列尒時如来於彼座上將欲演說悠持陁羅尼故與無央數菩
薩摩訶薩俱其名曰悠持王菩薩寶王菩薩藥王菩薩藥上
菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩華嚴菩薩大莊嚴菩薩寶
藏菩薩德藏菩薩金剛藏菩薩虛空藏菩薩彌勒菩薩普賢
菩薩文殊師利菩薩如是等菩薩摩訶薩皆是灌頂大法王子
又與無量無數大聲聞僧皆行阿羅漢十地摩訶迦葉而為上首
又與無量梵摩羅天善吒梵摩而為上首又與無量諸天天子
俱瞿婆伽天子而為上首又與无量諸世四王俱提頭賴吒而為上
首又與无量天龍鬼又乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
四人非人等其山惠大龍王而為上首又與无量欲界諸天女俱童目

首又與元量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等俱山德大龍王而為上首又與元量欲界諸天女俱童目
天女而為上首又與元量虛神江海神泉原神河沿神藥草神樹
林神舍神水神火神風神土神山神地神宮殿等神皆來集會時
觀世音菩薩於大會中密放神通光明照曜十方剎土及此三千
大千世界皆作金色天宮龍宮諸尊神宮皆悉震動江河大海
鐵圍山須彌山土山亦皆大動日月珠火星宿之光皆悉不現於是
慈持王菩薩見此希有之相未曾有即從坐起又手合掌以偈
問佛如此神通之相是誰所放以偈問曰

誰於今日成正覺　普放如是大光明　十方剎土皆金色
三千世界悉復然　誰於今日得自在　演放希有大神力
無邊佛國皆震動　就神宮殿悉不安　令此大衆咸有疑
不測因緣是誰力　唯願世尊大慈悲　說此神通所由以

佛告慈持王菩薩言善男子汝等當知今此會中有一菩薩摩訶薩
名曰觀世音自在從無量劫來成就大悲大慈善能修集元量陀羅
尼門為欲安樂諸衆生故密放如是大神通力佛說是語已尒時觀
世音菩薩從座而起整理衣服向佛合掌白佛言世尊我有大
悲心陀羅尼呪今當欲說為諸衆生得安樂故除一切病故得壽
命故得富饒故滅除一切惡業重罪故離鄣難故增長一切白法諸
功德故成就一切諸善種故遠離一切諸怖畏故速能滿足一切諸希
求故唯願世尊慈哀聽許佛言善男子汝大慈悲安樂衆生欲
說神呪今正是時宜應速說如來隨喜諸佛亦然觀世音菩薩重白
佛言世尊我念過去元量億劫有佛出世名曰千光王靜住如來
彼佛世尊憐念我故及為一切衆生故說此廣大圓滿元导大悲心

斯00231號3　千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經（異本）（22–10）

說神呪令正是時宜應速說如來隨喜諸佛亦然觀世音菩薩重白
佛言世尊我念過去无量億劫有佛出世名曰千光王靜住如來
彼佛世尊憐念我故及為一切衆生故說此廣大圓滿无导大悲心
陁羅尼以金色手摩我頂上作如是言善男子汝當持此心呪普為
未来悪世一切衆生作大利樂我於是時始初住地一聞此呪故超第
八地我時心歡喜故即發誓言若我當来堪能利益安樂一切衆生
者令我即時身生千手千眼具足發是願已應時身生千手千眼
悉皆具足十方大地六種震動十方千佛悉放光明照觸我身及
照十方无邊世界從是已後復於无量佛所无量會中重更得聞
親承受持是陁羅尼復生歡喜踊躍无量更得超越无量億劫微細
生死從是已来常所誦持未曾癈忘由持此呪故所生之處恒在
佛前蓮華化生不受胎藏之身若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童
男童女欲誦持者於諸衆生起慈悲心先當從我發如是願

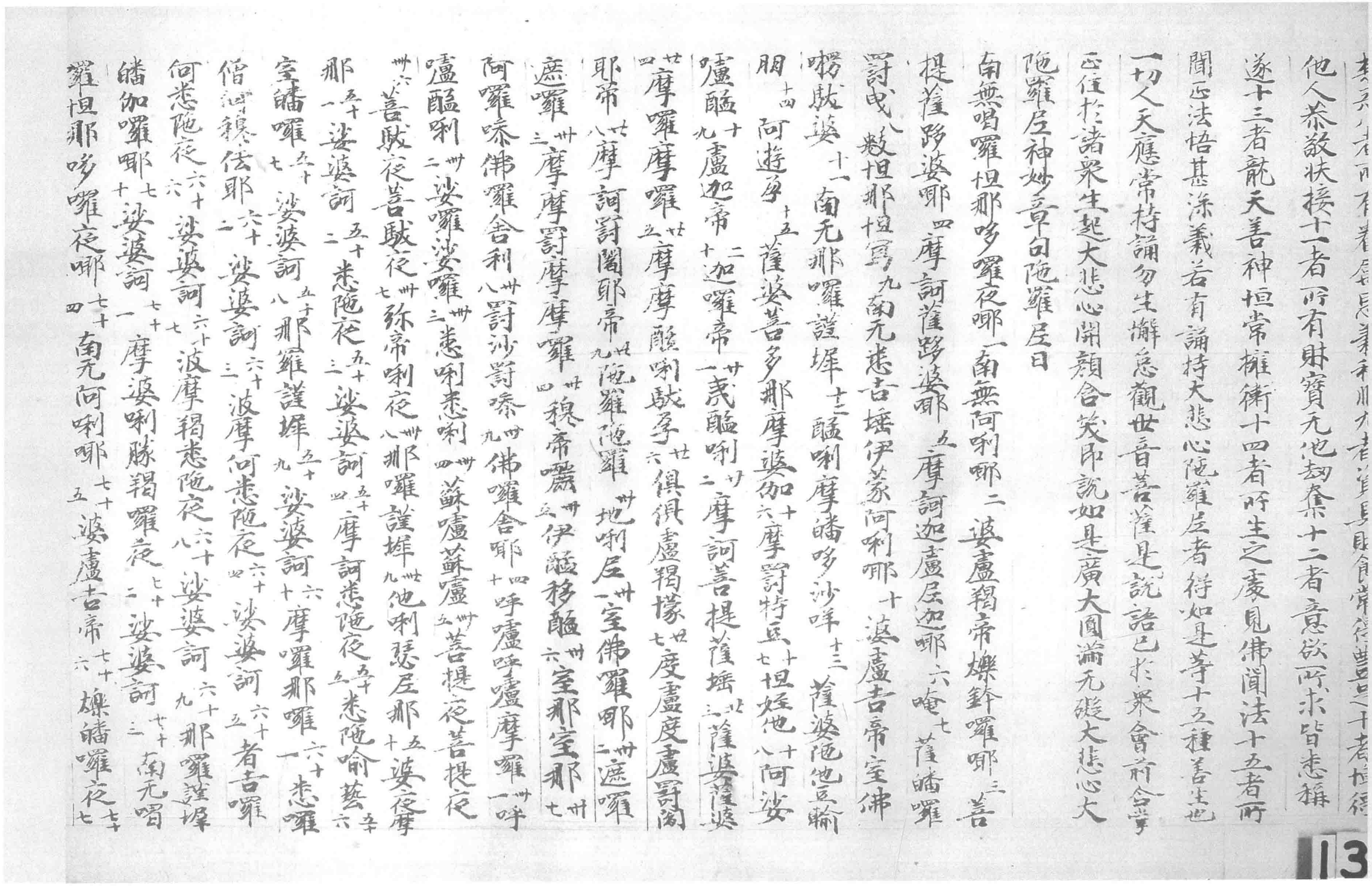
南無大悲觀世音　願我速知一切法　南無大悲觀世音
願我早得智慧眼　南無大悲觀世音　願我速度一切衆
南无大悲觀世音　願我早得善方便　南無大悲觀世音
願我速乘般若船　南無大悲觀世音　願我早得越苦海
南無大悲觀世音　願我速得戒足道　南無大悲觀世音
願我早登涅槃山　南無大悲觀世音　願我速會无為舍
南無大悲觀世音　願我早同法性身
我若向刀山　刀山自摧折　我若向大湯　大湯自消滅　我若向地獄
地獄自枯竭　我若向餓鬼　餓鬼自飽滿　我若向修羅　惡心自調伏
我若向畜生　自得大智慧

發是願已至心稱念我之名字亦應專念我本師阿弥陁如來然後即
當誦此陁羅尼神呪一宿誦滿五遍除滅身中百千万億劫生死重罪重白

發是願已至心稱念我之名字亦應專念我本師阿彌陀如來然後即
當誦此陀羅尼神呪一宿誦滿五遍除滅身中百千万億劫生死重罪重白
佛言世尊若諸人天誦持大悲章句者臨命終時十方諸佛皆來授手欲
生何等佛土隨願皆得往生復白佛言世尊若諸衆生誦持大悲神呪
墮三惡道者我誓不成正覺誦持大悲神呪者若不生諸佛國我
誓不成正覺誦持大悲神呪者若不得充量三昧辯才者我誓不成正
覺誦持大悲神呪者於現在生中一切所求若不果遂者不得名為大悲
心陀羅尼也唯除不善除不志誠若諸人天敗賊女身欲得成男子身誦
持大悲陀羅尼句者若不轉女身成男子者我誓不成正覺生少疑心者
必不果遂也若諸衆生假損常住飲食財物千佛出世不通懺悔縱
懺亦不除滅今誦大悲神呪即得除滅若假損食用常住飲食財物要
對十方師懺謝然始除滅今誦大悲陀羅尼十方師即來為作證明一切罪
報悉皆消滅一切十惡五逆謗人謗法破齋破戒破塔壞寺偷僧祇物汙
淨梵行如是等一切惡業重罪悉皆滅盡唯一事於呪生疑者乃至小罪
輕業亦不得滅何況重罪雖不即滅重罪猶能遠作菩提之因復白佛言
世尊若諸人天誦持大悲心神呪者得十五種善生不受十五種惡死也其
惡死者一者不令其人飢餓困苦死二者不為枷禁杖楚死三者不為惡
家儺對死四者不為軍陣相鬬死五者不為虎狼惡獸殘害死六者不為
毒蛇蚖蝎所中死七者不為水火焚漂死八者不為毒藥所中死九者不為
蠱毒害死十者不為毒藥失念死十一者不為山樹崖岸墜落死十二
者不為惡人厭魅死十三者不為邪神惡鬼得便死十四者不為惡病
纏身死十五者不為非分自害死誦持大悲神呪者不被如是十五種惡
死也得十五種善生者一者所生之處常逢善王二者常生善國三者常
值好時四者常逢善友五者身根常得具足六者道心純熟七者不犯
禁戒八者所有眷屬恩義和順九者資具財食常得豐足十者恒得

112

斯00231號3　千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經(異本)　(22-12)



他人恭敬扶接十一者所有財寶无他劫奪十二者意欲所求皆悉稱
遂十三者龍天善神恒常擁衛十四者所生之處見佛聞法十五者所
聞正法悟甚深義若有誦持大悲心陀羅尼者得如是等十五種善生也
一切人天應常持誦勿生懈怠觀世音菩薩是說語已於衆會前合掌
正住於諸衆生起大悲心開顏含笑即說如是廣大圓滿无礙大悲心大
陀羅尼神妙章句陀羅尼曰
南無喝囉怛那哆囉夜耶一南無阿唎耶二婆盧羯帝爍鉢囉耶三菩
提薩埵婆耶四摩訶薩埵婆耶五摩訶迦盧尼迦耶六唵七薩皤囉
罰曳八數怛那怛寫九南无悉吉埵伊蒙阿唎耶十婆盧吉帝室佛
楞馱婆十一南无那囉謹墀十二醯唎摩訶皤哆沙咩十三薩婆阿他豆輸
朋十四阿遊孕十五薩婆菩薩多那摩婆伽十六摩訶罰特豆十七怛姪他十八阿婆
嚧醯十九盧迦帝二十迦囉帝二十一室醯唎二十二摩訶菩提薩埵二十三薩婆薩婆
二十四摩囉摩囉二十五摩摩醯唎馱孕二十六俱俱盧羯懞二十七度盧度盧罰闍
耶帝二十八摩訶罰闍耶帝二十九陀羅陀羅二十地唎尼二十一室佛囉耶二十二遮囉
遮囉二十三摩摩罰摩摩囉二十四穆帝隸二十五伊醯移醯二十六室那室那二十七
阿囉嚴佛囉舍利二十八罰沙罰嚴二十九佛囉舍耶三十呼嚧呼嚧摩囉一呼
嚧醯唎二十一娑囉娑囉三十二悉唎悉唎四蘇嚧蘇嚧五菩提夜菩提夜
六菩馱夜菩馱夜七彌帝唎夜八那囉謹墀九他唎瑟尼那十婆夜摩
那五十一婆婆訶五十二悉陀夜五十三婆婆訶五十四摩訶悉陀夜五十五悉陀喻藝五十六
室皤囉五十七婆婆訶五十八那囉謹墀五十九婆婆訶六十摩囉那囉六十一悉囉
僧阿穆佉耶六十二婆婆訶六十三波摩阿悉陀夜六十四婆婆訶六十五者吉囉
阿悉陀夜六十六婆婆訶六十七波摩羯悉陀夜六十八婆婆訶六十九那囉謹墀
皤伽囉耶七十婆婆訶七十一摩婆唎滕羯囉夜七十二婆婆訶七十三南无喝
囉怛那哆囉夜耶七十四南无阿唎耶七十五婆盧吉帝七十六爍皤囉夜七十七

113

斯00231號3　千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經（異本）（22-13）

何悉陁夜六十六 娑婆訶六十七 波摩羯悉陁夜六十八 娑婆訶六十九 那囉謹墀
皤伽囉耶七十 娑婆訶七十一 摩婆利勝羯囉夜七十二 娑婆訶七十三 南无喝
囉怛那哆囉夜耶七十四 南无阿唎耶七十五 婆盧吉帝七十六 爍皤囉夜七十七
娑婆訶
觀世音菩薩說此呪大地六種震動天雨寶花繽紛而下十方諸佛
悉皆歡喜天魔外道怨怖毛豎一切衆會皆得猴果證或得須陁洹果
或得斯陁含果或得阿那含果或得阿羅漢果者或得一地二地三地四
五地乃至十地者无量衆生發菩提心
尒時大梵天王從座而起整理衣服合掌恭敬白觀世音菩薩言善
哉大士我從昔來經无量佛會聞種種法種種陁羅尼未曾聞說如
此无礙大悲心陁羅尼神妙章句顯大士為我說此陁羅尼形貌狀相我等
大衆願樂欲聞觀世音菩薩告梵天王言汝為方便利益一切衆生故作
如是問汝今善聽吾為汝等略說少耳觀世音菩薩言大慈悲心是
平等心是無為心是無染著心是空觀心是恭敬心是卑下心是無
雜亂心是无上菩提心是當知如是等心即是陁羅尼相貌汝當依此
而修行之大梵王言我等大衆今始識此陁羅尼相貌從今受持敢
忘失觀世音言若善男子善女人誦此神呪者發廣大菩提心誓
度一切衆生身持齋式於諸衆生起平等心常誦此呪莫令斷絕住持
淨室澡浴清淨著淨衣服懸幡燃燈香花飲食以用供養制心一
處更莫異緣如法誦持是時當有日光菩薩月光菩薩與无量
神仙來為作證益其効驗我時當以千眼照見千手護持所是世間經
書悉能受持一切外道法術違陁典籍亦能通達誦持此神呪者世間
八万四千種鬼病悉皆治之无不差者亦能使令一切鬼神降諸天魔乾
闥婆諸外道若在山野誦經坐禪有諸山雜魑魍魎鬼神橫相惱亂心不安
定者誦此呪一遍是諸鬼神皆悉被縛也若能如法誦持於諸衆生起

114

斯00231號3　千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經(異本)　(22-14)

八万四千種鬼病悉皆治之无不差者亦能使令一切鬼神降諸天魔定
諸外道若在山野誦經坐禪有諸山雜魅魍魎鬼神横相恼亂心不安
定者誦此呪一遍是諸鬼神皆悉被縛也若能如法誦持於諸衆生起
慈悲心者我時當勅一切善神龍王金剛密迹常随衛護不離其
側如護眼精如護己命說偈勅曰

我遣密迹金剛士　烏蓋君荼鳩俱尸　八部力士賞迦羅
常當擁護受持者　我遣摩醯那羅達　金毗羅陁迦毗羅
常當擁護受持者　我遣婆馱婆摟那　滿善車鉢真陁羅
常當擁護受持者　我遣薩薩摩和羅　鳩槃茶毗舍闍
常當擁護受持者　我遣畢婆伽羅王　應德毗多薩和羅
常當擁護受持者　我遣梵摩三鉢羅　五部淨居炎摩羅
常當擁護受持者　我遣釋王三十三　大雜切德娑恒那
常當擁護受持者　我遣提頭賴吒王　神母女等大力衆
常當擁護受持者　我遣毗樓勒叉王　毗摟博叉毗沙門
常當擁護受持者　我遣金色孔雀王　二十八部大仙衆
常當擁護受持者　我遣摩尼跋陁羅　殺脂大將韋羅婆
常當擁護受持者　我遣難陁跋難陁　娑伽羅龍伊鉢羅
常當擁護受持者　我遣伽羅乾闥婆　迦樓緊那摩睺羅
常當擁護受持者　我遣水火電神　鳩槃茶王毗舍闍
常當擁護受持者　是諸善神及神龍王神母女等各有五百眷屬
大力夜叉常随擁護誦持大悲神呪者其人若在山空曠野獨宿孤眠是
諸善神番代宿衛辟除災難若在深山迷失道路誦此呪故善神龍王
化作善人示其正道若在山林曠野之少水火龍王護故出化水火觀世音
菩薩復為誦持者說消除災禍清淨之偈　若行曠野山澤中
各值虎狼諸惡獸　蚖蚖精魅魍魎鬼　聞誦此呪莫能害　若行江潮滄海間

化住善人示其正道若在山林曠野之少水大龍王護故出化水大觀世音
菩薩復為誦持者說消除災禍清淨之偈　若行曠野山澤中
逢值虎狼諸惡獸　虵蚖精魅魍魎鬼　聞誦此呪莫能害　若行江潮滄海間
毒龍蛟龍摩竭獸　夜叉羅剎惡鬼魑魅　聞此誦呪自藏隱　若逢軍陣賊圍遶
或被惡人奪財寶　志誠稱誦大悲呪　彼起慈復道歸　若為王宮收錄身
囹圄禁閉枷鎖　志誠稱誦大悲呪　官自開恩釋放還　若入野道惡毒家
飲食有藥欲相害　志誠稱誦大悲呪　毒藥變成甘露漿　父人臨難生產難
邪魔魔鬼部昔難忍　志誠稱誦大悲呪　鬼神退散安樂生　惡龍疫鬼行毒氣
熱病侵淩命欲終　志誠稱誦大悲呪　疫病消除壽命長　龍鬼流行諸毒腫
癰瘡膿血痛頭堪　志誠稱誦大悲呪　三嚥毒腫隨口消　衆生濁惡起不善
戰魅呪詛結怨讐　志誠稱誦大悲呪　戰鬼還著於本人　惡生濁亂法滅時
淫欲大盛心迷倒　衆生貪著於本人　書夜邪思无暫停　若能稱誦大悲呪
淫欲大滅邪心除　我若廣說呪功力　一切稱揚无盡期
誦此呪五遍取五色線住案呪二十四結繫項此陁羅尼是過去九十九億恒
河沙諸佛所說彼等諸佛為諸行人修行六度未滿足者速令滿足故未
發菩提心者速令發心故若聲聞人未證果者速令速證故若三千大
千世界內諸神仙人未發无上菩提心者令速發心故若諸衆生未得
大乘信根者以此陁羅尼威神力故令其大乘種子法牙增長以我方
便慈悲力故令其所須皆得成辦又三千大千世界幽闇處三塗衆生聞
我此呪皆得離苦有諸菩薩未階初住者速令得故乃至令得十住地
故又令得到佛地故自然成就三十二相八十隨形好若聲聞人聞此陁羅尼一
經耳者從行書寫此陁羅尼者以質直心如法而住者四沙門果不求自
得若三千大千世界內山河石壁四大海水能令涌沸須彌山及鐵圍山能
令搖動又令碎如微塵其中衆生悉令發无上菩提心若諸衆生現世
求願者於三七日淨持齋式誦此陁羅尼必果所願從生死際至生死

116

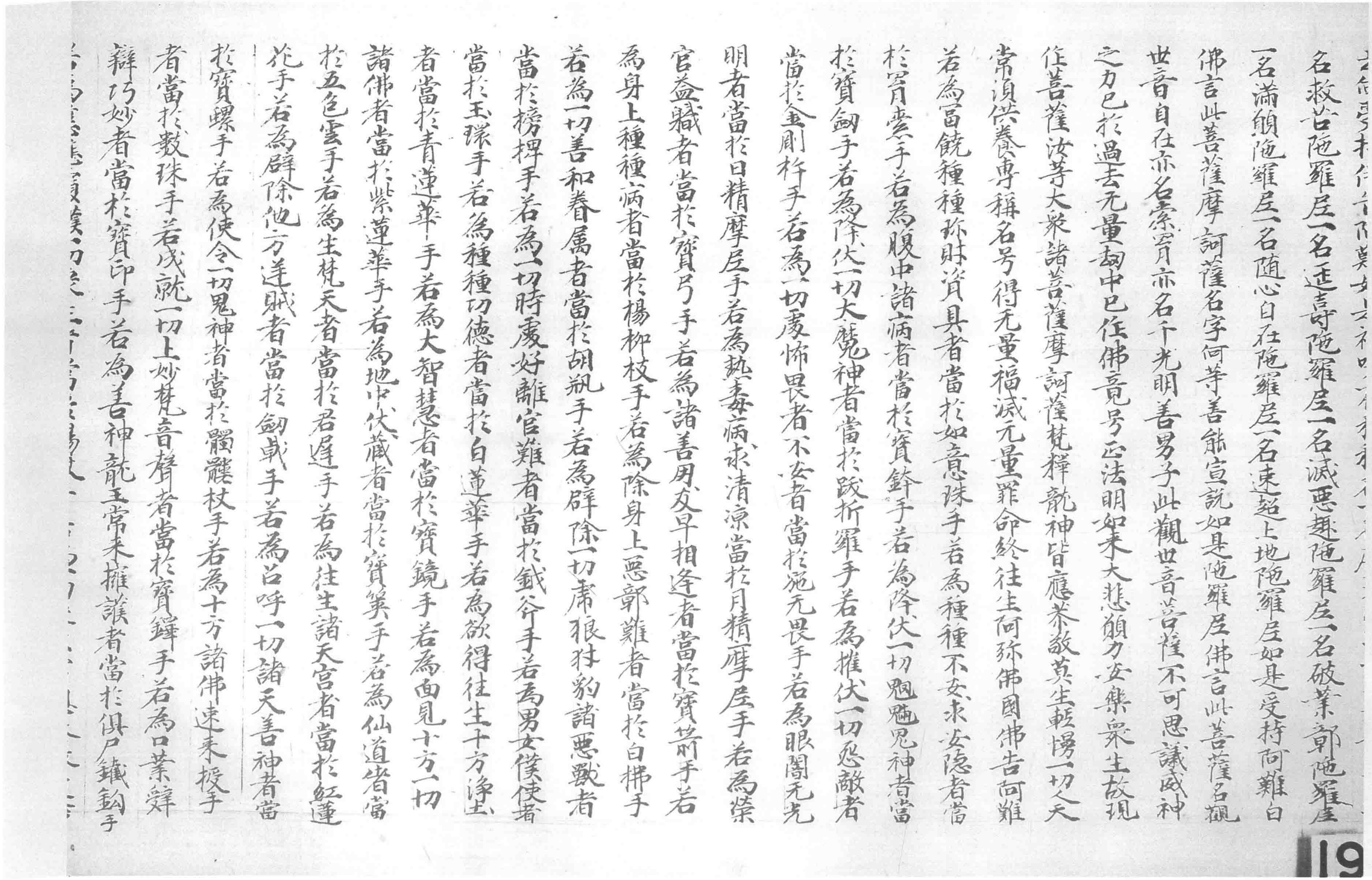
斯00231號3　千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經（異本）（22–16）

得若三千大千世界內山河石壁四大海水能令沸騰
令搖動又令碎如微塵其中衆生悉令發无上菩提心若諸衆生現世
求願者於三七日淨持齋式誦此陁羅尼必果所願從生死際至生死
際一切惡業普皆滅盡三千大千世界內一切諸佛菩薩梵釋四天王神仙
龍王悉皆證知若諸人天誦持此陁羅尼者其人若在江河大海中沐浴其
中衆生得此人浴身之水霑着其身一切惡業重罪悉皆消滅即得轉
生他方淨土蓮華化生不受胎身濕卵之身何況受持讀誦者若誦
持者於道路大風時來吹此人身毛髮衣服餘風下過諸類衆生得
其人飄身風吹着身者一切重罪惡業並皆滅盡更不受三惡道報
常生佛前當知受持者福德果報不可思議誦持此陁羅尼者口中所
出言音若善若惡一切天魔外道天龍鬼神聞者皆是清淨法者皆於
其人起恭敬心尊重如佛誦持此陁羅尼者當知其人即是佛身藏九
十九億恒河沙諸佛所愛惜故當知其人即是光明身一切如來光明
照故當知其人是慈悲藏恒以陁羅尼救衆生故當知其人是妙法藏
普攝一切諸陁羅尼門故當知其人是禪定藏百千三昧常現前故當
知其人是虛空藏常以空慧觀衆生故當知其人是无畏藏能天善
神常護持故當知其人是妙語藏口中陁羅尼音無斷絕故當知其人是
常住藏三災惡劫不能壞故當知其人是解脫藏天魔外道不能稽留
故當知其人是藥王藏常以陁羅尼療衆生病故當知其人是神通藏遊
諸佛國得自在故其人功德讚不可盡善男子若復有人厭世間苦求長
生樂者在閑靜處清淨結界呪衣着若水若食若香若藥皆呪一百八
遍服必得長命若能如法結界依法受持一切成就其結界法者取刀
呪二十一遍畫地為界或取淨水呪二十一遍散着四方為界或取白芥子呪
二十一遍擲着四方為界或以想到處為界或取淨灰呪二十一遍為界或
呪五色線二十一遍圍繞四邊為界皆得若能如法受持自然剋果若聞

二十一遍擲著四方為界或以想到處為界或取淨灰呪二十一遍為界或
呪五色線二十一遍圍繞四邊為界皆得若能如法受持自然尅果若聞
此陁羅尼名者尚滅无量劫生死重罪何況誦持者若得此神呪誦者
當知其人已曾供養无量諸佛廣種善根若能為諸衆生拔其苦
難如法誦持者當知其人即是具大悲者成佛不久所見衆生皆悲
為誦令彼耳聞與作菩提因是人功德无量无邊讚不可盡若能
精誠用心身持齋式為一切衆生懺悔先業之罪亦自懺謝无量劫來種
種惡業口中馺馺誦此陁羅尼聲不絶者四沙門果此生即證其利根有
慧觀方便者十地果位尅獲不難何況世間小小福報所有求願无不果
遂者也猶此菩薩大悲願力深重故亦為此陁羅尼威神廣大故
佛告阿難若有國土災難起時是土國王若以正法治國寬縱人物不枉
衆生殺諸有過七日七夜身心精進誦持如是大悲心陁羅尼神呪令彼
國土一切災難悉皆除滅五穀豐登万姓安樂又若為於他國惡敵數來
侵擾百姓不安大臣謀叛疫氣流行水旱不調日月失度如是災起時當
造千眼大悲心像面向其方種種香花幢幡寶蓋百味飲食至心供養其
王又能七日七夜身心精進誦持如是陁羅尼神妙章句外國惡敵即自降
伏各還政治國土通同慈心相向王子百官皆行忠赤妃后婇女孝敬國王
諸龍鬼神擁護其國雨澤順時菓實豐饒人民歡樂又若家內遇大
惡病百怪競起鬼神邪魔耗乱其家惡人横造口舌以相謗害室家
大小內外不和者當千眼大悲像前設其壇場至心念觀世音菩薩誦
此陁羅尼滿其千遍如上惡事悉皆消滅阿難白佛言世尊此呪何名
云何受持佛告阿難如是神呪有種種名一名廣大圓滿一名无导大悲一
名救苦陁羅尼一名延壽陁羅尼一名滅惡趣陁羅尼一名破業障陁羅尼
一名滿願陁羅尼一名隨心自在陁羅尼一名速超上地陁羅尼如是受持阿難白

118

斯00231號3　千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經（異本）（22–18）



名救苦陁羅尼一名速疾陁羅尼一名滅惡趣陁羅尼一名破業障陁羅尼
一名滿願陁羅尼一名隨心自在陁羅尼如是受持阿難白
佛言此菩薩摩訶薩名字何等善能宣說如是陁羅尼佛言此菩薩名觀
世音自在亦名索胥亦名千光明善男子此觀世音菩薩不可思議威神
之力已於過去无量劫中已作佛竟号正法明如來大悲願力安樂衆生故現
作菩薩汝等大衆諸菩薩摩訶薩梵釋龍神皆應恭敬莫生輕慢一切人天
常須供養專稱名号得无量福滅无量罪命終往生阿彌陀佛國佛告阿難
若為富饒種種珍財資具者當於如意珠手若為種種不安求安隱者當
於胥索手若為腹中諸病者當於寶鉾手若為降伏一切魍魎鬼神者當
於寶劒手若為除伏一切大魔神者當於跋折羅手若為摧伏一切惡敵者
當於金剛杵手若為一切處怖畏者不安者當於施无畏手若為眼闇无光
明者當於日精摩尼手若為熱毒病求清涼當於月精摩尼手若為禁
官益職者當於寶弓手若為諸善男女早相逢者當於寶箭手若
為身上種種病者當於楊柳枝手若為除身上惡鄣難者當於白拂手
若為一切善和眷屬者當於胡瓶手若為辟除一切虎狼狮豹諸惡獸者
當於搒牌手若為一切時處好離官難者當於鉞斧手若為男女僕使者
當於玉環手若為種種功德者當於白蓮華手若為欲得往生十方淨土
者當於青蓮華手若為大智慧者當於寶鏡手若為面見十方一切
諸佛者當於紫蓮華手若為地中伏藏者當於寶篋手若為仙道者當
於五色雲手若為生梵天者當於君遲手若為往生諸天宮者當於紅蓮
花手若為辟除他方逆賊者當於劒戟手若為召呼一切諸天善神者當
於寶螺手若為使令一切鬼神者當於髑髏杖手若為十方諸佛速來授手
者當於數珠手若成就一切上妙梵音聲者當於寶鐸手若為口業辯
辯巧妙者當於寶印手若為善神龍王常來擁護者當於俱尸鐵鉤手

19

斯00231號3　千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經（異本）（22–19）

者當於數珠手若成就一切上妙梵音聲者當於寶鐸手若為口業辯
辯巧妙者當於寶印手若為善神龍王常來擁護者當於俱尸鐵鉤手
若為慈悲覆護一切衆生者當於錫杖手若為一切衆生常想恭敬愛念
者當於合掌手若為生生之處不離諸佛邊者當於化佛手若為生生
世世常在佛宮殿中不處胎藏中受身者當於化宮殿手若為多聞廣學
者當於寶經手若為從今身至佛身菩提不退轉者當於不退金輪
手若為十方諸佛速來摩頂授記者當於頂上化佛手若為菓蓏諸
穀稼者當於蒲桃手如是可求之法有其千條今粗略說少耳佛告阿難
汝當淨心清淨受持此陁羅尼廣宣流布於閻浮提莫令斷絕此陁羅尼大
利益三界衆生一切惡患苦纏身者以此陁羅尼治之无有不差者此大神
咒咒乾枯樹尚得生枝柯何況有情有識衆生身有病患治之不差者必
无是處善男子此陁羅尼威神之力不可思議不可思議歎莫能盡若不過
去久遠已來廣種善根乃至名字不可得聞何況得見汝等大衆天龍神
聞我讚歎皆應隨喜若有謗此咒者即為彼九十九億恒河沙諸佛若於
此陁羅尼生疑不信者當知其人永失大利百千万劫中輪轉惡趣无有出
期常不見佛不聞法不覲僧一切衆會菩薩摩訶薩金剛密迹釋梵四
王天龍鬼神聞佛如來讚歎此陁羅尼皆悲歡喜奉教修行

千手千眼陁羅尼經

日光菩薩為受持大悲心陁羅尼者說大神咒而擁護之

南勃陁瞿那迷一南无達摩莫訶伽二南无僧伽多夜泥三底哩部畢薩僧沒反
咄盍沒反擔納摩

誦此咒滅一切罪亦能辟魔及除天災若誦一遍礼
佛一拜如是日別三時誦咒礼佛未來之世所受身處得一一相貌端正可
喜衆月光菩薩亦復為行人說陁羅尼而擁護之

涤伊帝屠蘇吒一阿若密帝鳥都吒二涤耆吒波賴帝吒三耶弥若吒鳥都
四拘羅帝吒耆摩吒五婆婆訶

誦此咒五遍取七色線住咒素痛

斯00231號3　千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經（異本）（22–20）

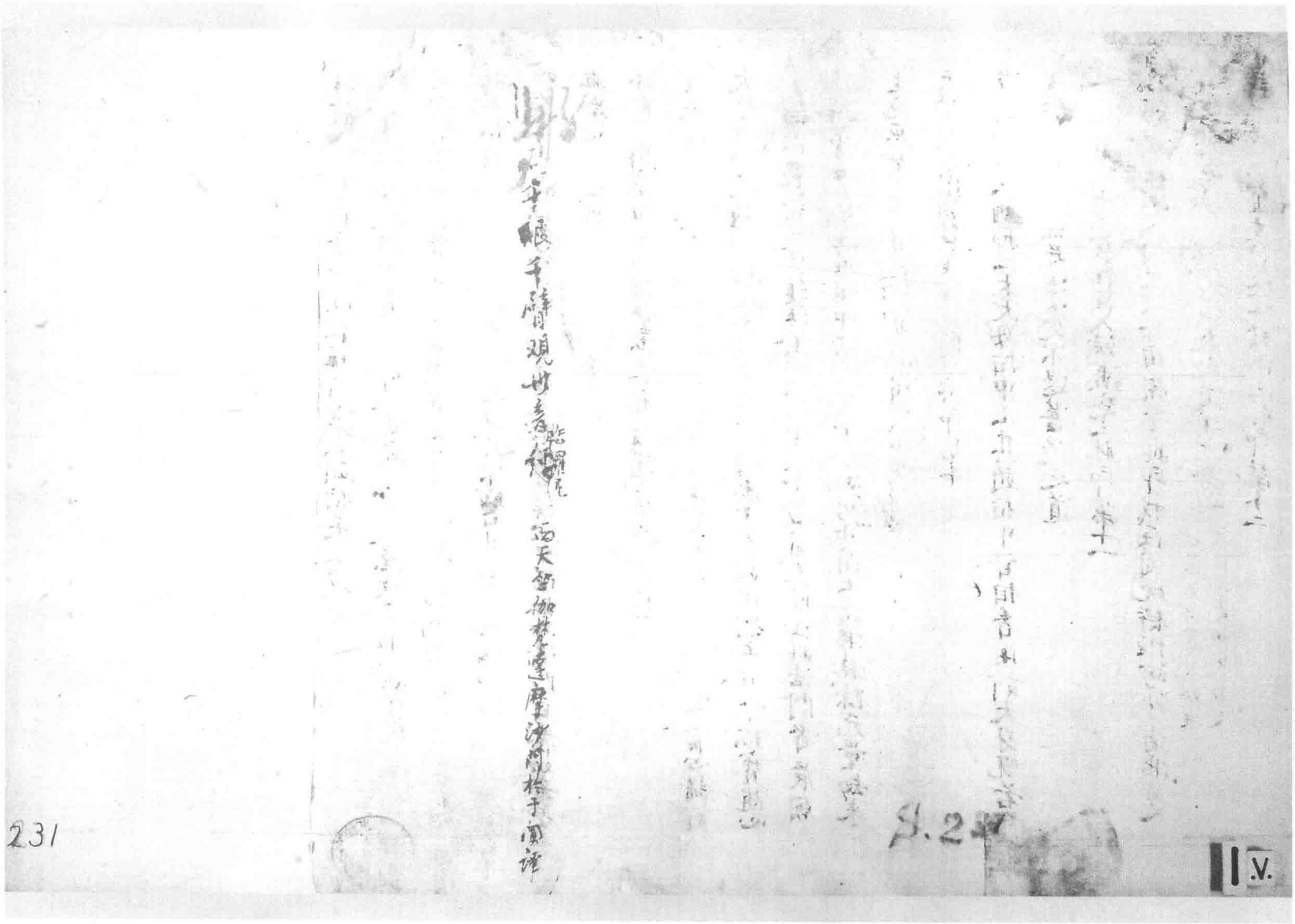
涤伊帝者蘇吒一阿若蜜帝鳥部吒二涤者吒波賴帝吒三耶弥若吒烏都
四拘羅帝吒者摩吒五娑婆訶　誦此呪五遍取七色線住呪素痛
處繫著此呪乃是過去四十恒河沙諸佛所說我今亦說為諸行人住擁護故
除一切部難故除一切惡病痛故成就一切諸善法故遠離一切諸怖畏故
佛告阿難此觀世音菩薩所說神呪真實不虛若欲請此菩薩來呪拙具羅
香二七遍燒菩薩即來（拙具羅者安悉香也）若有人為猫鬼所著者取狗哩吒耶（是死猫兒頭骨）
燒住火和淨土捻住猫兒形狀於千眼像前呪淨貧鐵刀子一百八遍斷斷
割截亦住一百八段一呪一稱彼名水差不著若為蠱毒所害者取藥刻
布羅（就拙香是）和拙具羅香各等分以井華水一升和煎取一升於千眼像前呪
一百八遍服之即蠱若為虵蝎所螫者取乾薑末呪一七遍置著瘡中立
即除差若為人惡惡横相謗害者取淨土或麵或蠟捻住彼人形狀於千眼
像前呪貧刀子一百八遍一截一稱彼人名燒盡彼人即得歡喜終身以厚重
相愛敬若有患眼精壞者若清盲眼闇者若白暈赤瞙无光明者取
呵梨勒菓鞞醯勒菓菴摩勒菓三種各一顆搗破細研當研時唯須護淨
莫使新產婦人及腊狗見口中念佛以自蜜人乳汁和封眼中著其乳要
須男嬰子母乳得若女母乳不成其藥和竟還須千眼像前呪千遍
置著眼中滿一七日在涤室慎風眼精還生清盲白暈者光明奇威也
若人患鬼虐病者取虎及狐狼皮呪三七遍披著身上即差師子皮置
上若被虵螫取螫人結臍呪三七遍著瘡中差若患惡症入心悶絕欲死
者取桃膠一顆大小亦如桃清水一升和煎取半升呪一七遍損眼盡著即
差其藥莫使婦人煎若患傳屍鬼氣伏連病者取拙具羅香呪三七
遍燒薰鼻孔中又取七丸如菟葉呪三七遍吞即差慎肉五辛惡罵若取
摩那羅（雄黃是）和白芥子印成塩呪三七遍於病兒林上下燒其住病鬼
身即擘裂鬼即迸走不敢住也若患一邊偏風耳鼻不通手脚不隨
者取胡麻油並青木香呪摩拭身上水得除差又方取純牛蘇呪三七

21

者取胡麻油並青木香呪摩枯身上水得隨差又取紅[illegible]
遍摩亦差若難產者取胡麻油呪三七遍摩產婦齊中及玉門中即易生若婦
人懷任子死腹中取阿波末利伽草牛膝是一大雨水二升和煎取一升呪三七遍服即出
來一无苦痛胎衣不出者亦服此藥即差若卒患心痛不可忍者道屍庭取
君杜噜香薰陸香是乳頭成者一顆呪三七遍口中嚼咽不限多少令變吐即差慎酒
肉五辛若被火燒瘡取熱瞿摩或乌牛粪是呪三七遍塗瘡上著即差若患蛔
虫齩心取胃噜末麥白馬粪是半升呪三七遍服即差重者一升虫如綫索出來若患
丁瘡者取淩霄葉搗取汁呪三七遍瀝著瘡上即拔根出立差若患蟲螫
眼者取胃噜恒佉是新驢粪也綾取汁呪三七遍夜卧著眼中即差若患腹中痛取
井華水和印戍鹽三七顆呪三遍服半升即差若患赤眼者及眼中有努肉
及有翳者取奢弥葉苟杞葉是搗綾取汁呪七遍著眼
中即差若患夜畏不安恐怖出入驚怕者取白線作索呪三七遍住二十結
繫頂上恐怖即除非但除怖亦得福滅罪若家內橫起災難者取石榴枝寸
截一千八段頭塗蘇酪各一呪一燒盡千八遍一切災難悉皆除滅要須佛前住
若取白昌蒲呪一百八遍繫著右髀上一切鬪處論義處得勝若取奢弥葉
若枝柯寸截兩頭塗真牛蘇白密牛酪一呪一燒盡一千八段日別三時時別
一千八遍滿七日呪師自悟通智也若欲降伏大力魔鬼神者取阿唎瑟迦
紫木患子是呪七七遍火中燒還須塗蘇酪密要須於大悲心像前作之若取
胡盧遮那牛黃是大雨著流璃瓶中置大悲心像前呪一千八遍塗身點額一切
天龍鬼神人及非人等皆悉歡喜若有人身被枷鎖者取白鴿血呪一百
八遍塗於手上用摩枷鎖自脫若有夫婦不和狀如水火者取鴛鴦尾於
大悲心像前呪一千八遍身上帶彼即終身歡喜相愛敬若有被虫食苗
苗及五菓子者取淨灰淨沙呪一千八遍散田四邊即退散菓樹並呪淨
水灑著樹上虫不敢食菓也

千眼陀羅尼經 西天竺伽梵達摩沙門於于闐譯

斯00231號3 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經(異本) (22-22)



斯00231號背 勘記 （01–01）

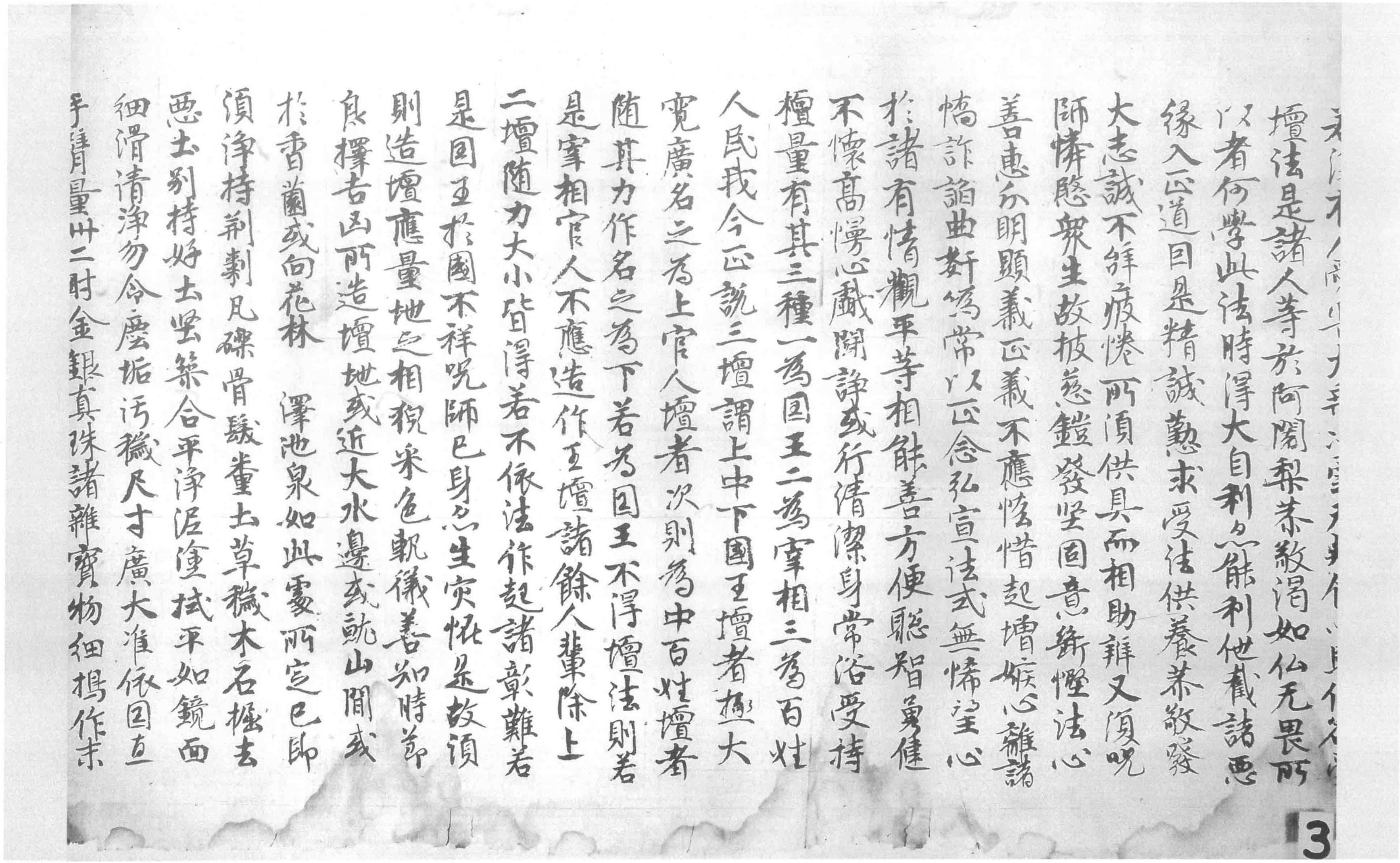
若能至心
能法驗一切病患諸有鬼魅皆能除療若一
日若二日三日若至七日誦此大聖不空羂索
心王神呪一遍作一伴吒聲一切寒熱虐病皆悉
除愈若以白線誦呪廿一遍繫
一切疫氣極熱虐鬼悉皆被縛一切諸惡鬼神
之中是大依讖一切鬼魅不能侵陵令其横死
若欲讖治一切災患正說其法依方應作若欲
解除四日虐病者作一方壇散種〻花令其病
人坐於壇內手執鑕鐵刀誦不空羂索心王神呪
三遍稱彼姓名以麵作人形以刀斫斷曰呪法力
起大怖畏遠走而去更不再來其病即差若欲
縛治令呪問者呪師淨浴著新衣服先自讖身
以牛糞作一方壇畫著種〻蓮花器仗等散雜
色花須用白淨食飲獻与神祇更以白食宣於
壇內或男或令身淨浴身淨沉檀著淨白衣雜
色寶物莊嚴身首令結跏趺坐用此呪作結髮
讖身法令其兩手捧花沉水香誦不空羂索
神呪三遍以花打於面上即被呪著使令語〻
後用此呪〻水沐其面上呪曰便即作所問虛
實好惡吉凶過去未來現在〻事未作業等
皆悉說〻此是无有神鬼病人及童男女等

斯00232號　觀世音不空羂索王心神呪功德法門名不空成就王法　(21-01)

實好惡吉凶過去未來現在之事未作業等
皆悉說之此是无有神鬼病人及童男女等
誦呪問法決已即須發遣誦此呪
次說有病之人准前作壇散花燒沉水香令
病人入壇誦呪至其自縛即捉病人无名指
堅捺即作語言其病心差自求設誓若其
不放用此呪降伏治罰逼速即走去更不再來
作病如是成驗若欲降伏一切自餘神鬼魍魎呪
曰芥子三遍打之諸有鬼魅癲癇娑健陁鬼
（等皆悉摧滅若有違逆三光）
神難降伏者以火法治之次說法用以牛糞作
壇取廿提木或時施須木或阿彼摩囉伽（二合）
木燃火以蘇蜜酪塗其木上呪一百八遍火內燒
之一日或三日誦大聖不空羂索呪并用芥子雜
穀等燒之若是夜叉鬼燒白芥子安悉香若
是大龍魅者用檀沉作末燒之一切鬼魅心用
白芥子燒之或一日或三日若誦呪一遍一切神鬼
並皆除蕩若國內起一切災疫病時氣諸
惡微相准前作壇壇乳燒之所有災疾並復
滅除清吉

觀世音不空羂索心王神呪受持法壇第十三

若復有人愛樂大乘決定无疑信心歸仰欲受
壇法是諸人等於阿闍梨恭敬渴如仙无畏所
以者何學此法時得大自利心能利他截諸惡
緣人心道回退清淨勤求受法供養恭敬發



壇法是諸人等於阿闍梨恭敬渴如仙无畏所
以者何學此法時得大自利心能利他截諸惡
緣入正道回是精誠懃求受法供養恭敬發
大志誠不辭疲倦所須供具而相助辦又須呪
師憐愍衆生故披慈鎧發堅固意斯慳法心
善惠示明顯義正義不應悋惜起增嫉心雜諸
惰詐諂曲奸僞常以正念弘宣法式無悕望心
於諸有情觀平等相能善方便聰智勇健
不懷高慢心戲調諍或行清潔身常浴受持
檀量有其三種一為國王二為宰相三為百姓
人民我今正說三壇謂上中下國王壇者極大
寬廣名之為上官人壇者次則為中百姓壇者
隨其力作名之為下若為國王不得壇法則若
是宰相官人不應造作王壇諸餘人輩除上
二壇隨力大小皆得若不依法作起諸彰難若
是國王於國不祥呪師已身忍生災怪是故須
則造壇應量地之相視采色軌儀善知時節
良擇吉凶所造壇地或近大水邊或就山間或
於香園或向花林　澤池泉如此處所定已即
須淨持荊剌凡磔骨髮蚤虱草穢木石擲去
惡土別持好土堅築令平淨泥塗拭平如鏡面
細滑清淨勿令塵垢污穢尺寸廣大准依國王
手臂量卅二肘金銀真珠諸雜寶物細搗作末

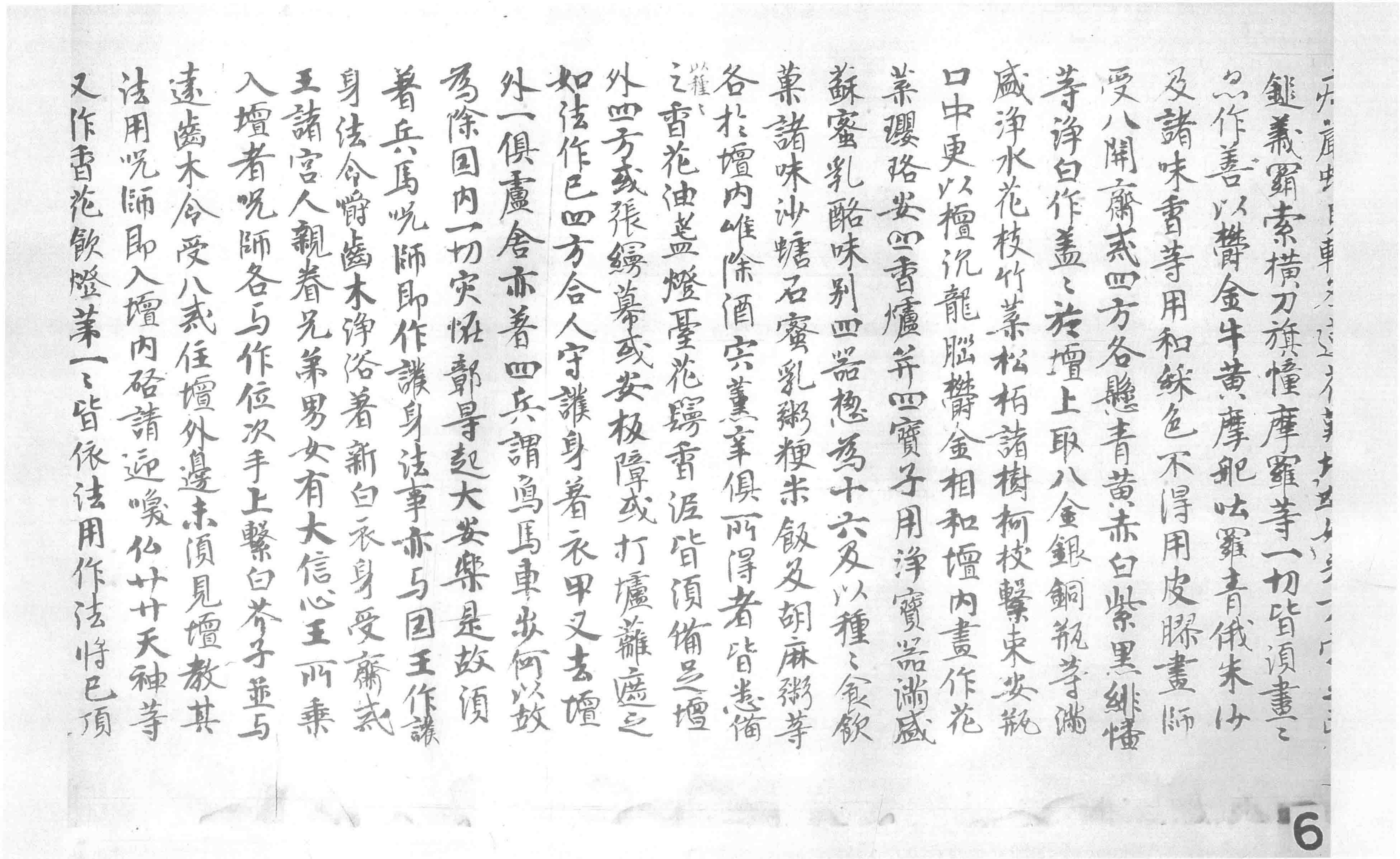
斯00232號　觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法　（21–03）

悪土別持好土堅築合平淨泥塗拭平如鏡西
細滑清淨勿令塵垢污穢尺寸廣大准依四方
手臂量卅二肘金銀真珠諸雜寶物細搗作末
用和五種采色之中謂白赤黃綠黑等畫作五
道壇壇開其四門堅著四柱四方張縵先應東
門畫作二神令其守門之南頰作提頭賴吒天
王門北頰作毗樓勒天王身披衣甲極大嗔怒
眼精赤色提頭賴吒以手執捲毗樓勒持大鐵
鏈自餘身分雜寶莊嚴南門亦畫二神守門
一毗樓博叉一赤眼大神身忿種寶莊嚴各持弓
箭刀等一神身令赤色西作二夜叉神令其
守門一摩尼跋陀羅一布囉各依本刑狀畫之
身著衣甲種之空物莊嚴手持羂索越斧北
門畫二神一是金剛一毗沙門王一依形狀各執
器仗等自餘身分雜寶莊嚴正壇中心畫觀
世音菩薩立在蓮花之上頭髮成髻自餘
身分種之莊嚴頭戴阿彌陀仏廿廿身如水
精之色有四手左邊二手一執蓮花一持君
遲右二手一施无畏一掛數珠極令端正相好
微妙顏容挺特須背圓光焰熾輝赫空衣
瓔珞莊嚴周遍右旋蒭轉諸相好等面
稍低垂廿廿右邊作大勢至廿廿顏容端正令
赤白色天衣瓔珞具相莊嚴踊跪身膝稍

稍位垂廿廿右邊作勢至廿廿頰容端正命
赤白色天衣瓔珞具相莊嚴蹲跪身朕稍
舉兩手合掌視觀世音廿廿面此像坐下畫
二呪神蹲跪一摩縻枳一跋折囉度底大勢
至廿廿下已畫二呪神一恒囉提肥一毗唎俱
胝天衣寶物而以莊嚴赤白淨所相好端嚴
頰容美妙恒囉提肥若白色衣毗唎俱胝者
著雜色衣其摩縻枳跋折度底已著雜
色衣服各合掌視觀世音廿廿面當觀世
音廿廿像下畫不空羂索呪王神稍令黑色
四手四牙著赤衣服有其三眼狀似電光
赫焰兩朕蹲跪合掌仰面看視觀世音廿廿
作大笑形如花開數舉肩向上身躬耳耶頭
髮成髻自餘身分臂肘肩項垂諸瓔珞以
寶莊嚴次等已下兩邊畫作梵王帝釋自
在天諸餘天神一一各依本刑衣服畫之皆共
合掌視觀世音廿廿檀內四方畫四龍王安竭
羅龍王阿那跋達多難陀王四角畫四阿脩
羅王一種王毗嚧遮王羅睺王毗摩質多王
佉羅騫大王并畫一切諸印及仗器等周遍
莊嚴螺貝輪及蓮花難地迦如來万字之印
鏁義羂索橫刀旗幢摩羅等一切皆須畫之
忍作善以臂金牛黃摩耶呾羅青俄朱仏

5

斯00232號　觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法　（21–05）



[illegible]
鏹羅羅索橫刀旗幢摩羅等一切皆須畫之
亦作善以欝金牛黃摩那吠羅青俄朱沙
及諸味香等用和綵色不得用皮膠畫師
受八關齋戒四方各懸青黃赤白紫黑緋幡
等淨白作蓋之於壇上取八金銀銅瓶等滿
盛淨水花枝竹葉松柏諸樹柯枝繫束安瓶
口中更以檀沉龍腦欝金相和塗內畫作花
葉瓔珞安四香爐并四寶子用淨寶器滿盛
蘇蜜乳酪味別四器總為十六及以種種食飲
菓諸味沙糖石蜜乳粥糗米飯及胡麻粥等
各於壇內唯除酒肉薰辛俱所得者皆悉備
之蘿香花油蓋燈臺花蹲香泥皆須備足壇
外四方或張繒幕或安板障或打壇籬遮之
如法作已四方合人守護身著衣甲又去壇
外一俱盧舍亦著四兵謂象馬車步何以故
為除國內一切災怪鄣障起大安樂是故須
著兵馬咒師即作護身法事亦與國王作護
身法令嚼齒木淨浴著新白衣身受齋戒
王諸宮人親眷兄弟男女有大信心王所乘
入壇者咒師各與作位次手上繫白芥子並與
遠齒木令受八戒住壇外邊未須見壇教其
法用咒師即入壇內啓請迦嘘仏廿廿天神等
又作香花飲燈等一一皆依法用作法將已須

斯00232號　觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法　（21–06）

遠齒木令受八式住壇外邊未須見壇教其
法用呪師即入壇內啓請迎嘆仏廿廿天神等
又作香花飲燈茉一〻皆依法用作法將已須
礼觀世音廿廿及礼諸方即用此呪〻白芥子散
於四方呪曰

誦此呪時結諸方界成就

用此呪為結壇地

用此呪為自護身

此呪用為呪香

此呪用為呪花

此呪用為呪飲食等

此呪用為呪草座

作諸法已呪師就草座上結跏趺坐以手作大
蓮花印誦不空羂索呪請嘆聖衆誦呪至耳
聞聲謂彈指聲懺悔聲善哉聲聞此三種聲
又見從空花落壇中當自念言聖衆既赴正令
其時令主入壇供養呪師天神等即出壇外令
主合掌遥礼諸仏廿廿呪天神尊悝羅提肥毗
唎俱胝摩麼拔跋折羅底疫大勢至普賢
廿廿礼拜懺悔發大清喜至誠信心掌內樓花
呪師授主右手淨帛曝服引將入壇令遍散花
其花所落著仏廿廿天之者當知此仏廿廿天神
能成是人大驗所作事業皆悉成就常乃護
念不令離邪須跏跪合掌入受壇或則至

7

斯00232號　觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法　（21–07）

能成是人大驗所作事業皆悉成就常乃讚
念不相捨離即須跏跪合掌入受壇或則至
心自檐白阿闍梨言我從今後永斷酒肉葱
韭蒜辛亦不祭祀礼拜諸餘鬼神保知恩者
依三寶住依阿闍梨住持諸廿廿法則是我大
師自今已後一切有命衆皆施无畏常行廿廿
今時所受之法菩提心所受此法堅心持讚
寧失身命不畏作惡常与衆生為大依怙令
人信樂正語无誑不行邪非恒常正見不著我
見人見衆生見壽者見依空見住　所體相
如是三說次須發願以入壇功德當於來世成
仏正遍知明行足作大醫王療治衆生煩惱毒
病施与法界衆生如是受法壇等呪師即須教
其是人所受得者秘密呪印求法使令解若一
度不受得法即須出外令住依此前法入其餘
人並入壇了王將財物捨施一切礼拜恭敬阿闍
梨已令還宮室因王大壇法則如是
次說宰打官人壇法廣十六肘廿廿天神事之如前
其采色任隨所須淨塗壇地赤如前除金銀寶物
采色畫壇埵瓶水飲食隨其所得安忍无妨
壇角立杵懸諸幡等散畫壇內雜花隨力作
之此是中壇法用次說百姓壇法廣八肘廿廿
六中等不同因王宰打畫三色壇埵謂白赤

8

斯00232號　觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法　（21–08）

壇能立相是言恒言[illegible]
之此是中壇法用次說百姓壇法廣八肘廿
六神等不同因王宰书畫三色壇壇謂白赤
黃安四新凡瓶銀銅等器隨力有者任意安
著香花幡杵伞蓋種〻飲食菓子等莊嚴
供養俱使可辦者安之所呪香花飲食輒則
入壇受戒發顏懺悔事〻依如前法作以〻何
目緣我今說此受壇呪法以仏廿廿巧惠方便諸
善法事利益衆生以多法則隨機性力皆令
離苦觀知衆生隨應所度樂於小法者示
聲聞行得道果樂緣覺者為說其法應以大
乘度者廣廿究竟法門以是如来善知方便
為說如是多種法門陁羅尼等或有衆生樂
行壇法是故我今說此種〻呪藏方便令其證
取无上菩提是故汝等不應生疑仏及廿廿所說
神呪功能威力真實不虛勿為思惟猶呪威德
忽能證得須陁桓陁斯陁含阿那含阿羅漢辟支
仏果乃至阿耨多羅三藐三菩提成等正覺
呪力方便能獲三乘圓滿聖果是故入壇衆生
得大功德積集善根當知此人有大利益入
壇廿廿得大宣惠成宿命智神通自在无上仏道
而不退轉十地圓滿超出魔界遠離一切諸惡
離難一切罪業乃至五逆極大重罪皆悉
消滅无不清淨入壇衆生所受功德罪滅福报

9

斯00232號　觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法　（21–09）

而不退轉十地願滿超出魔界遠離一切諸惡
離難一切罪業乃至五逆極大重罪皆悉
消滅无不清淨入壇衆生所受功德罪障福报
諸餘才奇皆得具足觀世音不空羂索心神
呪降龍伏從法第十四
尒時并復言若呪師得降龍法成就去向龍池
水邊作一牛糞壇散雜色花燒壇沉香誦大
聖觀世音不空羂索王神呪八百遍誦呪已火節
梱竭或龍子等起立現身皆好顏狀從池出来
所作言語身口意等趣以恭濡合掌見下向
言善來尊貴今我何作答言我所思惟汝當
此作龍復白言唐主須何物本呪師答言儀
仍曰須和之時思念汝名須知我是應念須來
不得遊遠龍即白言如尊教命須謂歸池其
水立滿入於宮內猶此事故常懷恐懼每思想
念畏主須喚莫遲違又盡失落王位捨命
當隨西趣作是念故心不縱情情受其法然呪
師於後為利衆生令安樂故當須念龍起思想
時龍現於前變却龍身現天人形狀如特呪仙
童妙端正令人受樂寶座嚴來去跏跪白言
唐主願無憂苦作何等事呪師答言我見法衆
生貧窮困苦為安樂須大財寶龍即白言如
尊所念我滿其願應時即往入於大海取如
意寶珠寺來於前白言答法令皆衆生將

10

斯00232號　觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法　（21–10）

生貧窮困苦為安樂須大財寶龍即白言如
尊所念我滿其願應時即往入於大海耶如
意寶珠持來於前白言為誘貧苦衆生將
此寶來呪師為除衆生諸苦厄飢寒困苦令使
世間得安樂故當受寶珠應語龍言汝今好
去我思念時之須者來不得廢忘耶如意珠
已為利益衆生故已好看花惱蓋供養不得
使其人見逞視餘輩若有人見失威力不得如
意之物雖失如意之名猶故價直為俱胝物若
將出買得五十俱胝其所買之人轉將出買不相
得本價轉相買漸漸即下價乃至元人買耶好
並隱類同如石无人所收直至世間有仏出時此
寶威力後成如意復入於海二種威力能獲此
寶成是呪力是初力隱此二力餘无所能若使世
間或風雨不調衆生飢饉受大苦惱呪師還須
思念此龍起想之時應期即至隨呪師心欲見
何形現來礼拜問訊白言曹主更須何物若言
世間飢饉衆生受苦汝今依特興雲致雨使其豈
熟即特變作龍形昇於虛空起大慈
雲清淨甘雨普洽世間令諸衆生心大歡喜五
穀滋霑豐熟安樂過雨已訖還來於前奉尊
命故使諸衆生皆得安樂今更有處分令我
所作語言汝且安歸第三思念之特之來看

穀濕霧豐熟安樂過兩日訖還來於前奉辭
命故使諸衆生皆得安樂今更有要公令我
所作語言汝且安歸第三思念之時已來看
我不應廢忘礼拜歸辭即還宮所呪師若欲
得見龍宮者再三思念其龍應時已到於
前語問有何驅作故來於此顏垂進正尊
貴須臾何事思念呪師答言我今意欲得
見龍宮作是語已二俱同隱現於龍宮諸
龍姦氣變為香美不能損害自在遊觀
但情居住无敢問難謂何到此或時意欲
却還人間龍即知之天衣瓔珞珊瑚花纏頭
冠七寶音樂之具送其本處所得之物世間
人眼未曾見龍即白言尊貴後何事答
言汝所事業皆備於我放汝任情寬閑
憂樂發叶提心莫生退轉當來成仏共相
度脫作是語已頂礼歸辭還於宮所若欲
得得龍別回去者呪师作讖身法事即向
有龍之水用此呪結作諸方界呪曰
誦此呪時即成諸方界无有能其鄣导即
於淨處取好白土作一方壇以香花塗驚安
著壇內中心畫一盤龍狀如羂索呪師右脚
大指堅捺龍頭之上誦不空成就自在王呪

12

大指堅捺龍頭之上誦不空成就自在王咒
八百遍其龍喻如大燒速即起來毒氣消
滅以咒法索被縛當竟所有滅力並皆散失
不能嗔恚起惡心語言不能作小地形等
從取任意安意安著指合君馳親等之
內隨意將住事奏不得食須臾乳物令
饑餓君欲貨買將於少水國土之處任隨
出買其時咒師得一縛龍之罪若懷慈心
見此國土涸雖少水元有泉源流潤為住
法只元慈悲具龍於此國內只能興雲致
而從潤田苗五穀豐熟粳米甘蔗人畜水
牛普同光悅皆令衆生歡喜安樂元有惡
惡度商賊難諸惡貪獸不能損抱衆生
正信不造非法常以娛樂慈行施受
持或行喜造功德覩見元常而住是言
我等諸流惡業因緣生居邊境常受飢
饉災苦死難今由龍威德力故免此諸
難我等各當住諸善業國土衆生所
造功德龍還得分由此福衛護國境使
其雖勝四方歡敬咒師還與其龍發願授
或承此功德更不受畜生之形於大小提

13

斯00232號　觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法　（21–13）

其羅勝四方欽敬呪師運与其龍發願授
式承此功德更不受畜生之形於大小提
得不退轉呪師以大慈悲怜愍衆生故種
波羅密而得圓滿施与衆生安樂命故
乃能斷絶畜生鬼地獄諸惡趣生恒
壽人天衆勝福報常得正法入於仏道
功德增長无有窮尋
觀世音不空羂索王呪見不空王法第十
尒時世尊若欲得使不空羂索呪神
王令自在者呪師身須淨俗著新淨衣
受持齋式就於空處式樹下或長塔
廟式長林中以白月八日式十五日淨持其
地　淨草為座灑水於上用此呪作
驗法及護身等
作此法已即誦不空成就自在王呪三遍
呪白芥子散著諸方一切魔耶夜皆悉遠之
不能障難結跏趺坐以淨香阜蓋其頭面
手作瑜伽印印即誦不空羂索神呪八百遍
呪已即聞極大震聲雨花晃曜呪師其時不
應怖畏當知此是不空王現成驗相去立取
一心思想觀世音廿廿心眼令見觀世音四方乃從

14

應怖畏當知此是不空王現威驗相去立取
一心思想觀世音廿廿心眼令見觀四方乃從
面即不空羂索王乘雲飛空猶如人聚赫焰
光明如千電耀雜寶莊嚴有其三眼頭有火
焰極大熾盛身少青雲之色四手執持赫
焰橫刀羂索牙齒猶出身眼赤衣面目異
於口吐大氣從空而來脚手懸垂金銀珠寶
金剛跏趺坐蜘繫頂極大怨形呪王作語聲
如雷震吠若山崩地烈呪師不應怖懼唯心
想念思惟不空羂索神呪及觀世音廿廿頭
花散之其王即下為現微妙相好顏容憶惟
如真廿廿唱言善哉善哉呪師極稱我情隨
汝助喜須何等願謂當樂求富貴安樂謂
轉輪王樂謂欲隱身求乘虛空謂持呪仙中
轉輪王謂求帝釋謂求梵王謂護世四天王
謂求宿命智謂須陀桓謂斯陀含謂阿那含
謂阿羅漢謂辟支佛謂求廿无上菩提阿耨
多羅三藐三菩提呪師即須頂礼跪白之
所樂者謂隨圓乞滿若如上所問之願不乘
白言我今唯須大士隨從作語已於後所
遣驅使皆悉不違將大財寶任呪呪師所

15

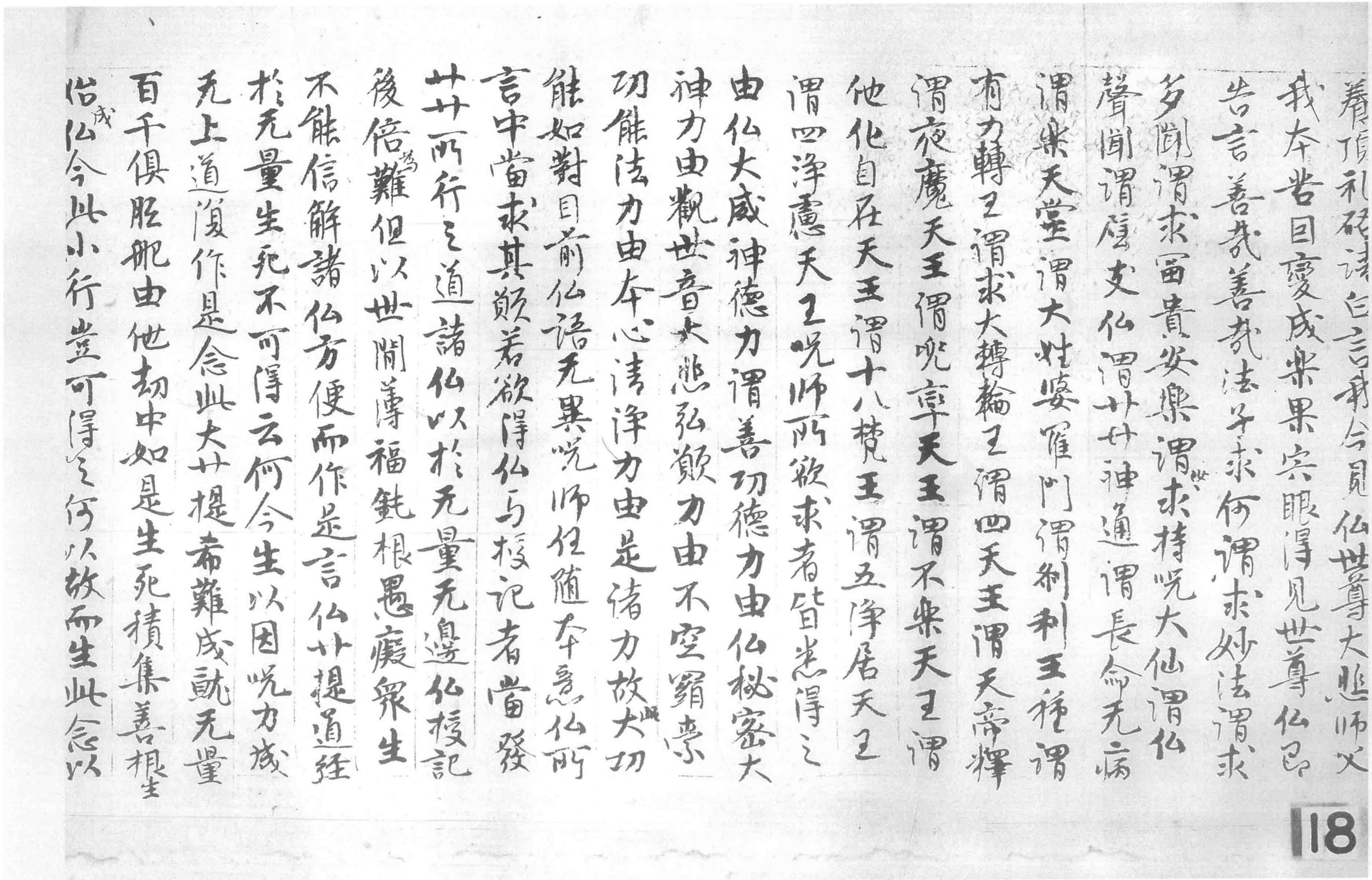
斯00232號　觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法　(21-15)

多羅三藐三菩提呪師即須頂礼跪白之
所樂者謂隨圓乞滿若如上所問之顛不果
白言我今唯須大士隨從作語已於後所
遣驅使皆悉不違將大財寶住呪呪師所
愛樂者不令闕少凡使作皆悉注去意
欲遊處隨心將注至彼若来去心還本安
所聞所見皆向說之常隨從身若呪師自
不欲得恒隨其想念即至將大伏藏心視
處所使治降伏一切鬼魅諸病一切虐罵一
切極惡鬼神外道惡家諸不善者後与禁
水禁諸咒仗滅除毒氣起大風雲濂清涼
雨心息惡風疾雨又得傳持惡家賊對敵兵
馬令破散但所有事令遠作之无不成辦若
呪若师不依法式讓身心起大嗔恨即隱不
現造作惡業衆生常懷怖懼衆生此法不
能成得心不能見呪王面是故呪师常須
讓淨莫散身心不起疑怖必能成就若不
依法懈怠懶惰不勤修福懷怖畏心及造大
罪此等衆生成法驗見呪王者極難成就
若僧福力常樂功德作法時无不成驗
觀世音不空羂索王神呪見仏成驗法第六

觀世音不空羂索王神呪見仏成驗法第六

若呪師欲見仏身者受持十戒應於一切衆
生起大利益念安樂想常懷慈心懃求勇
猛志誠堅期恭敬三寶對觀世音廿廿像前
以壇香花淫隆縷等供養隨力所得飲食
油燈而以庄嚴或三日三夜或十七夜受持齋
戒白淨新衣三具每日三度洗浴三度換
衣淨草為座結跏趺坐手作如來印請呪
至其象動為現坐或上或下一身或作多身
或小或大出大光明現此驗時呪師當作是念
我今定見仏故見衆多大力尒時我即令
普賢菩薩迎諸世尊呪師普為法界衆生令
其安樂故生歡躍起希有心更以香花供養
觀世音菩薩即請至觀世音像隱於其坐上仏現身來舒金色
臂善言慰愈告語呪師汝今起見如來以
汝慈悲至心力故使汝一切善願圓滿故現
來於此其時呪師即起遶仏七迴以香花供
養頂礼跪諸白言我今見仏世尊大悲師父
我本昔曰變成果果宗眼得見世尊仏已
告言善哉善哉法子求何謂求妙法謂求

斯00232號　觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法　（21–17）



養頂礼敬請白言我今見仏世尊大慈師父
我今告曰變成衆果宗眼得見世尊仏已
告言善哉善哉法子求何謂求妙法謂求
多聞謂求富貴安樂謂求持咒大仙謂仏
聲聞謂辟支仏謂廿廿神通謂長命无病
謂衆天堂謂大灶婆羅門謂刹利王種謂
有力轉王謂求大轉輪王謂四天王謂天帝釋
謂夜魔天王謂咒章天王謂不衆天王謂
他化自在天王謂十八梵王謂五淨居天王
謂四淨慮天王咒師所欲求者皆悉得之
由仏大威神德力謂善功德力由仏秘密大
神力由觀世音大悲弘願力由不空羂索
功能法力由本心清淨力由是諸力故大功
能如對目前仏語无異咒師但隨本意仏所
言中當求其願若欲得仏与授記者當發
廿廿所行之道諸仏以於无量无邊仏授記
後倍難但以世間薄福鈍根愚癡衆生
不能信解諸仏方便而作是言仏廿提道經
於无量生死不可得云何今生以因咒力成
无上道復作是念此大廿提希難成就无量
百千俱胝劫由他劫中如是生死積集善根生
佑仏今此小行豈可得之何以故而生此念以

118

斯00232號　觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法　（21–18）

百千俱胝劫中如是生死積集善根生
始成仏今此小行豈可得之何以故而生此念以
是衆生執性高慢少善薄福多愚癡故
是不應生此疑惑一切諸法以方便得以信能
成以慧勇猛以定力得以三昧得此是如来
成仏道因精勤應求進勤讃持方便請
授阿耨多羅三藐三菩提得仏授記廿隨
所備行一切定恵神通三三昧皆能具獲若廿
於法心既自莊絶上仏道去心不遠所以說師善
自開解勿生疑惑仏方便由未知味但須發淨
信心乘大舟船運渡苦流无邊大海若不信
心難於无量窮劫之中常勤勇猛難行苦
行乃至始終空无所獲如此之人難仏道展
轉去遠何能得授阿耨多羅三藐三菩提
以是因緣咒師應諸世願求授記如如来授
記之時當作是念我於来世必當成仏如来
必當成仏如来應供正遍知明行足圓滿善
逝世間解无上士調御丈夫天人師世尊後作
是願我今此身垢穢不淨假合為人於身中
精勤行道當克仏身口意業所欲作悪自
當制之於諸行門令身口意勤求不退斷

19

斯00232號　觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法　（21–19）

是頗我今此身垢穢不淨假合為人於身中
精懃行道當克仙身三口意業所欲作惡自
當制之於諸行門令身口意懃求不退斷
除五蓋進趣无上仙大菩提不生解怠之心
无散咒若蒙仙得授記時皆由咒之威力不
可思議陁羅尼咒三昧神通亦不可思我今
正說陁羅尼藏中最勝方便秘密大即受法
壇會希妙法則要勝功能威神強像猛利安
定无比法門降伏極惡毗那夜迦諸鬼神祭
以咒方便令視衆所生應化度是其遥路苻
威德神咒功力令安樂善能衛護增長福聚
是大方便除一切煩惱業障斷截一切諸惡
趣生五逆重罪滅盡无餘一切度病災難色
難咒咀嫉耶起屍魍魎惡微惡毒刀兵等
難乃至諸惡瘡癬路陁赤草痖瘡膿漏
安健陁鬼羊癲影魅著小兒鬼諸惱害者
起障難者令此諸苦滅除清淨除治降治鬼
神延聚衆生命顏容強健富貴安樂得大
智強記才聰明言美語善根茲閑相好熾
盛所受樂增益福力十彼羅密具足圓滿此大
咒法威力共同大如意珠後此大悲觀世音

20

斯00232號　觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法　（21–20）

智強記才聰明言美語善根茲閑相好燈
威所受樂增益福力十波羅密具足圓滿此大
咒法威力共同大如意珠後此大悲觀世音
廿廿摩訶薩不空羂索王心神咒秘密法門
亦如意迦波利質多羅樹有大神德无量
威力无數功能皆悉成備无量俱胝劫中此
法門難可值遇非小福衆智善根衆生難
值此法成其功驗退復為難名号尚自希聞
難見咒能受持具足成法又此法門一切諸仏
皆悉受持一切廿廿忌受是法其壇印一切諸仏
廿廿忌皆來驗一切仙人讚歎恭敬一切天神
皆悉讚持一切所求自在能与是大福聚能
至廿所行之道視正法路地獄餓鬼畜生
業報諸苦連根拔除若有受持讀誦解
說或以香花塗驟傘蓋幢幡恭敬供養是
人臨命終時必定往生極樂世界阿弥陀仏
国壽命无量相一等如我大悲觀世音廿廿
无異
觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法

21

斯00232號　觀世音不空羂索王心神咒功德法門名不空成就王法　（21–21）

諸快樂乃至所須衣服飲食資生之具金銀
瑠璃硨磲碼瑙珊瑚虎魄真珠等寶悉令充
足若復有人至心讀誦是金光明最勝王經
亦當日日燒衆名香及諸妙花為我供養彼
瑠璃金山寶花光照吉祥功德海如來應正
等覺復當每日於三時中稱念我名別以香
花及諸美食供養於我亦常聽受此妙經王
得如是福而說頌曰

自身眷屬離諸衰
威光壽命難窮盡
由能如是持經故
諸天降雨隨時節
所須衣食元乏時
及以園林穀果神
能使地味常增長
所有苗稼咸成就
令彼天衆咸歡悅
隨所念者遂其心
兼林果樹並滋榮
欲求珍財皆滿願

佛告大吉祥天女善哉善哉汝能如是憶念
昔因報恩供養利安樂元邊衆生流布是
經功德元盡

金光明最勝王經大吉祥天女增長財物品第十七

尒時大吉祥天女復白佛言世尊北方薩埵
羅末拏天王城名有財寶城不遠有園名曰
妙花種光中有勝殿七寶所成世尊我常住
彼若復有人欲求五穀日日增多倉庫盈溢

英國國家圖書館藏敦煌遺書

尒時大吉祥天女復白佛言世尊北方薩埵
羅末拏天王城名有財寶城不遠有園名曰
妙花種光中有勝殿七寶所成世尊我常住
彼若復有人欲求五穀日日增多倉庫盈溢
者應當發起敬信之心淨治一室瞿摩塗地
應畫我像種種瓔珞周帀莊嚴當洗浴身著
淨衣服塗以名香入淨室內發心為我每日
三時稱彼佛名及此經名号而申礼敬南謨
瑠璃金山寶花光照吉祥功德海如來持諸
香花及以種種甘美飲食至心奉獻亦以香
花及諸飲食供養我像復持飲食散擲餘方
無諸神等覩言歡請大吉祥天女[illegible]
如所言是不虛者於我所請勿令空乏時
吉祥天女知是事已便生隨念令其[illegible]
穀增長即宣說呪請名於我光稱佛名及
菩薩名字一心敬礼

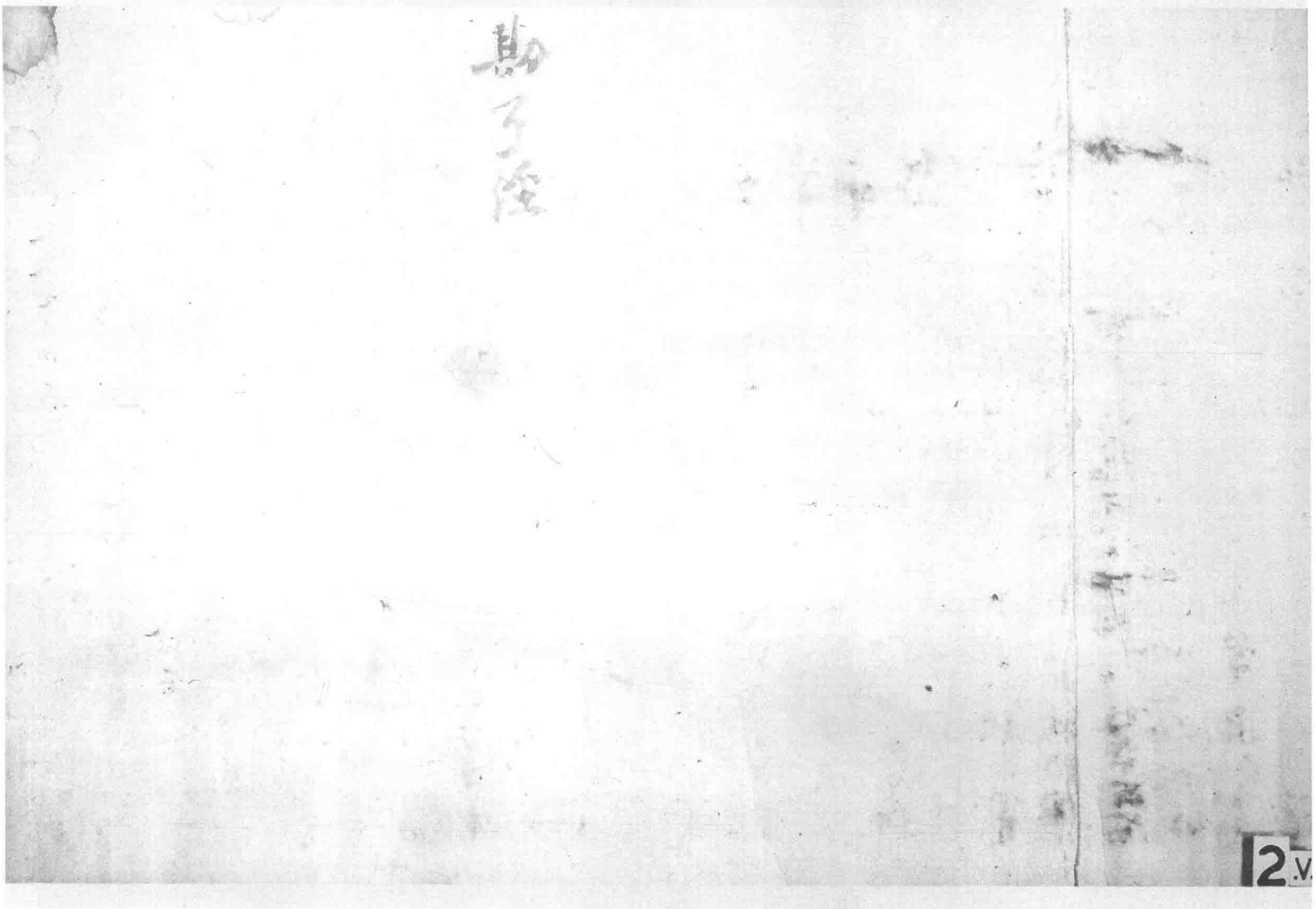
南謨一切十方三世諸佛
南謨光垢光明寶燈佛
南謨百金光藏佛
南謨寶蓮佛
南謨金花光燈佛
南謨金蓋寶積佛
南謨大燈光佛
南謨寶燈佛
南謨寶蓮佛
南謨金燈光佛
南謨大寶燈佛
南謨東方不動佛
南謨南方寶燈佛
南謨西方无量壽佛

南謨西方金光藏佛
南謨金花光憧佛
南謨大寶憧佛
南謨南方寶憧佛
南謨北方无數音佛
南謨金光菩薩
南謨常啼菩薩
南謨善安菩薩
敬礼如是佛菩薩已次當誦呪請召我大吉祥
天女由此呪力所求之事皆得成就即說呪曰
南謨室唎莫訶天女　怛　姪　他
鉢唎脯唎　拏折囉　三　昼　頞
達唎　設混去聲下皆同尔　莫訶毗訶羅揭帝
三昼哆毗曇　末混　莫　訶　迦　里　也
鉢唎底瑟侘鉢混　薩婆頞他婆禪泥
蘖鉢唎底脯囉　痴耶娜達摩多
莫訶毗俱比帝　莫訶迷唎噜
鄔波僧四粒　莫訶頡唎使
蘖僧近入里四粒　三昼多頞他
阿奴波剌混　莎訶
世尊若人誦持如是神呪請召我時我聞請

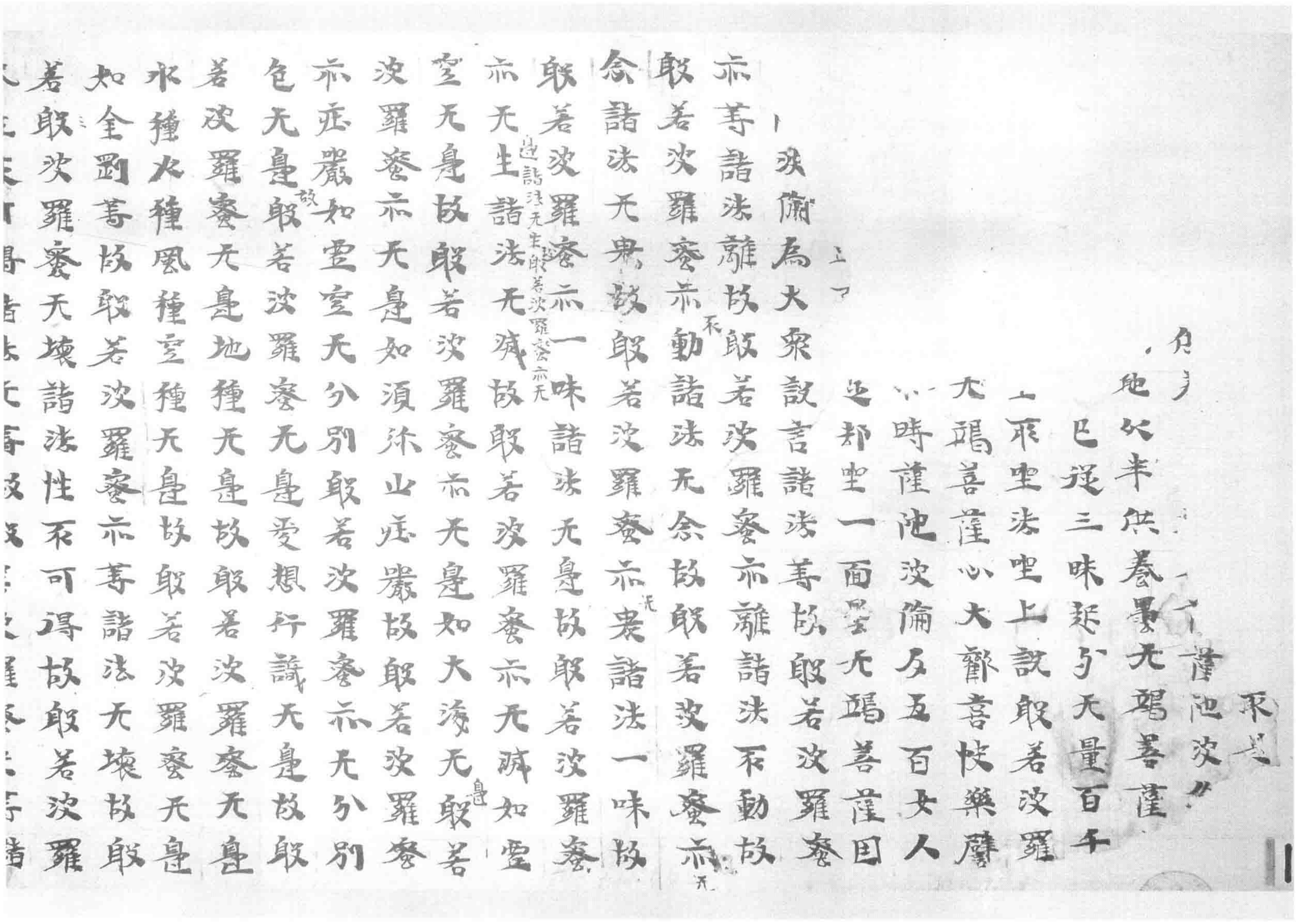
斯00233號　金光明最勝王經卷八　（03–03）

破無名

斯00233號背　勘記　（02–01）



斯00233號背　勘記　（02–02）



斯00234號　小品般若波羅蜜經卷一〇　（03–01）

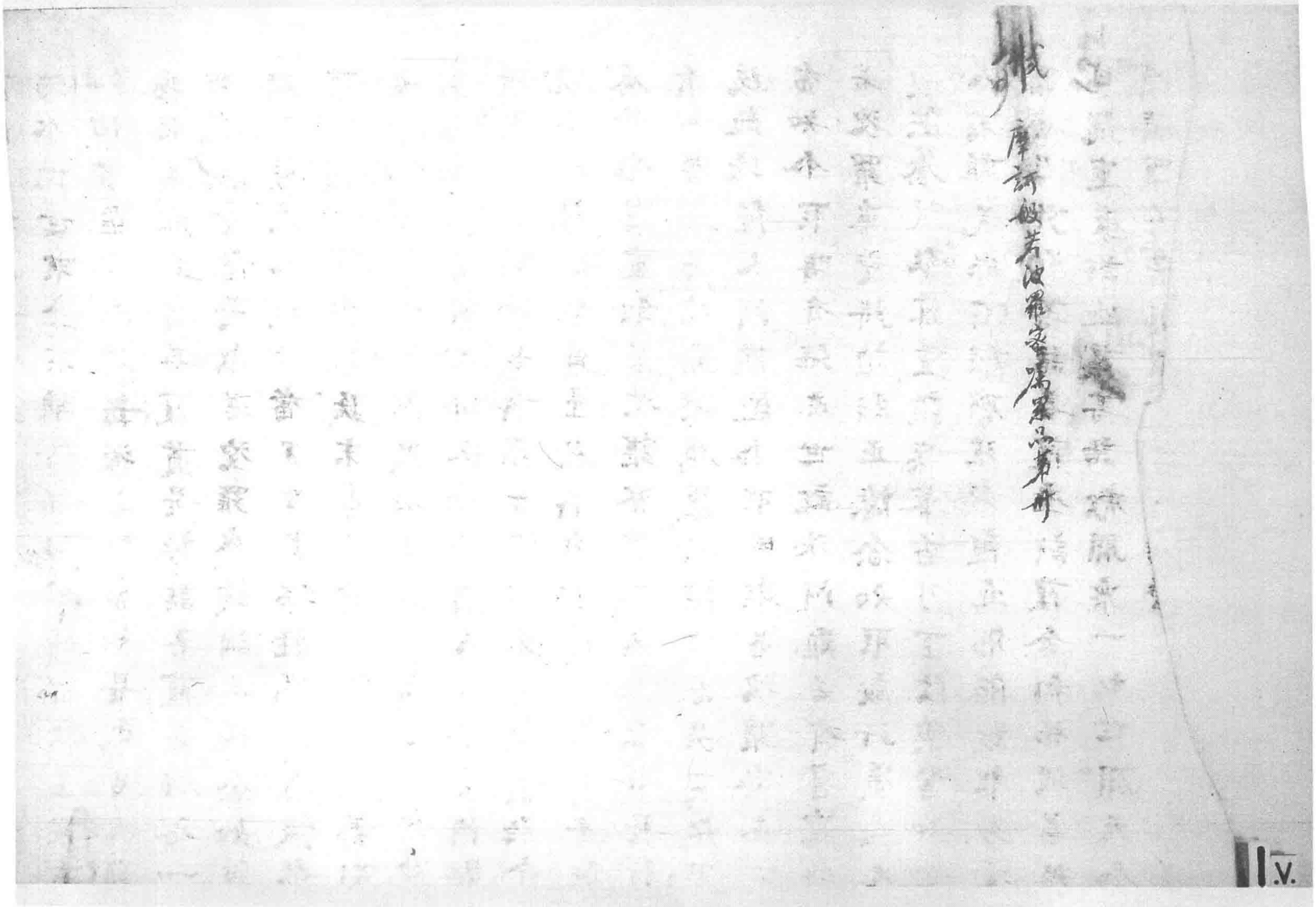
若般波羅蜜无壞諸法性不可得故般若波羅
蜜性不可得諸法无等故般若波羅蜜无邊
法无邊故般若波羅蜜不可思議是時菩薩地波倫菩薩
即於生死得諸法等三昧諸法離三昧諸法无
異三昧諸法一味三昧諸法无三昧諸法无生
三昧諸法无滅三昧空空三昧空空三昧无量三昧无量三昧色无量三昧
昧愛想行識无量三昧地種无量三昧水種火
種風種无量三昧如金剛等三昧諸法不壞三
昧諸法性不可得三昧諸法无等三昧諸法无
邊三昧諸法不可思議三昧得知是等六万
諸三昧門

摩訶般若波羅蜜品第廿

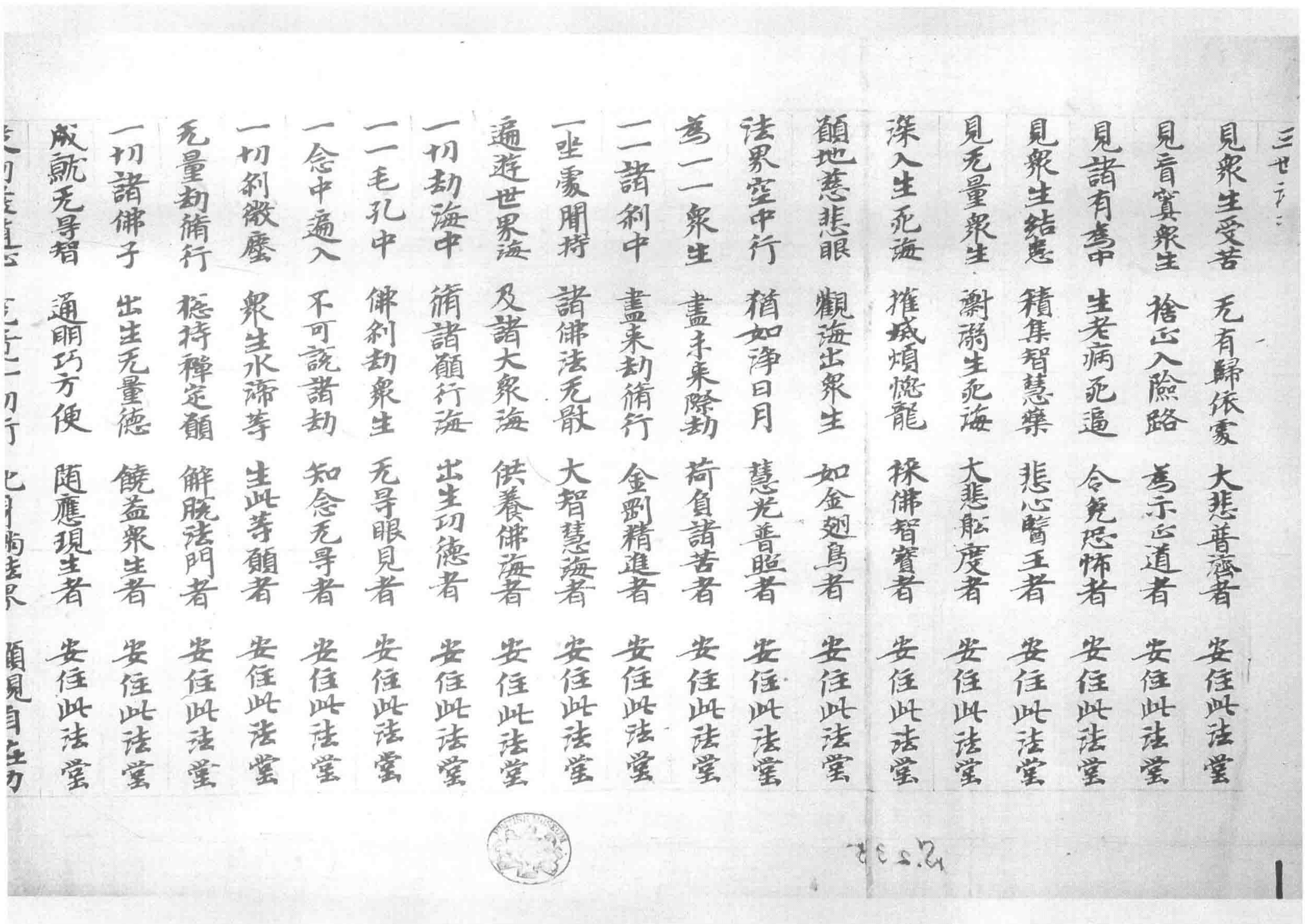
尒時佛告須菩提菩薩地波倫菩薩得六万三昧
門已即見十方如恒河沙等世界諸佛分大比
丘衆恭敬圍繞皆以是文字章句相狠說般若
波羅蜜如我今於此三千大世界中諸大衆
恭敬圍繞以是文字章句相狠說般若波羅蜜
菩薩地波倫已後亦聞智慧不可思議知大
海水世世不生不離諸佛現在諸佛常生其所
一切衆難皆悉得脫須菩提當知是般若波羅
蜜因緣能具足菩薩道是故諸菩薩若欲得一切

菩薩地波倫已後亦聞智慧不可思議知大
海水世世不生不離諸佛現在諸佛常生其所
一切衆難皆悉得脫須菩提當知是般若波羅
蜜因緣能具足菩薩道是故諸菩薩若欲得一切
智慧應當信受般若波羅蜜讀誦正憶念如說
脩行廣為人說亦當書寫經卷供養恭敬
尊重讚嘆華香瓔珞末香塗香幡幢伎樂等則
是我教令時佛告阿難於意云何佛是汝大師
不世尊佛是我大師如來是我大師佛告阿難
我是汝大師汝是我弟子汝以身口意業於今
現在供養恭敬尊重於我我滅後復當以是供
養恭敬尊重般若波羅蜜第二第三亦如是說
我以是般若波羅蜜囑累汝慎莫忘失莫作衆
魔惱亂種種人問難隨令不生時般若波羅蜜在世
當知亦不時有佛在世說法阿難若有書寫般
若波羅蜜受持讀誦正憶念如來說行廣為人
說供養恭敬尊重讚嘆華香乃至伎樂當知是
人不離見佛不離聞法常親近佛佛說般若波
羅蜜已弥勒等諸菩薩摩訶薩舍利弗須菩提
目揵連摩訶迦葉等諸聲聞衆一切世間天人
阿脩羅等聞佛所說

英國國家圖書館藏敦煌遺書



斯00234號背　勘記　（01–01）



斯00235號　大方廣佛華嚴經（晉譯五十卷本）卷四八　（03–01）

成就无导智　通明巧方便　随應現生者　安住此法堂
從初發道心　究竟一切行　化身滿法界　顯現自在力
一念成正覺　入无量智業　莫能測量者　安住此法堂
无导淨慧力　遊行諸法界　无垢智觀者　安住此法堂
成就无导足　一切无所著　了刹无二者　安住此法堂
觀諸家滅法　皆悉如虛空　離垢境界者　安住此法堂
大悲觀衆生　諸苦所逼迫　拔濟饒益者　安住此法堂
不離一坐處　普現衆生前　如明淨日月　除滅魔鈎餌
佛子住此堂　哀愍諸群生　出无量化身　充滿諸法界
佛子住此堂　哀愍諸群生　出无量化身　充滿諸法界
佛子住此堂　遍遊諸世界　一切如来所　无量无數劫
无依入此堂　稱量佛境界　无量无數劫　其心无散倦
佛子住此堂　念念入諸定　一一三昧門　顯現佛境界
佛子住此堂　覺了一切刹　三世一切法　衆生佛名号
佛子住此堂　諸劫為一念　遠離妄想衆　隨順於衆生
佛子住此堂　循習諸三世　一一心念中　了達三世法
佛子住此堂　一處跏趺坐　普現一切刹　一切諸趣中
佛子住此堂　悉飲佛法海　深入智慧海　超度功德海
无导智思量　三世无數劫　了知於三世　无數衆生類
佛子住此堂　常於一念中　諸佛刹成敗　諸佛刹成敗

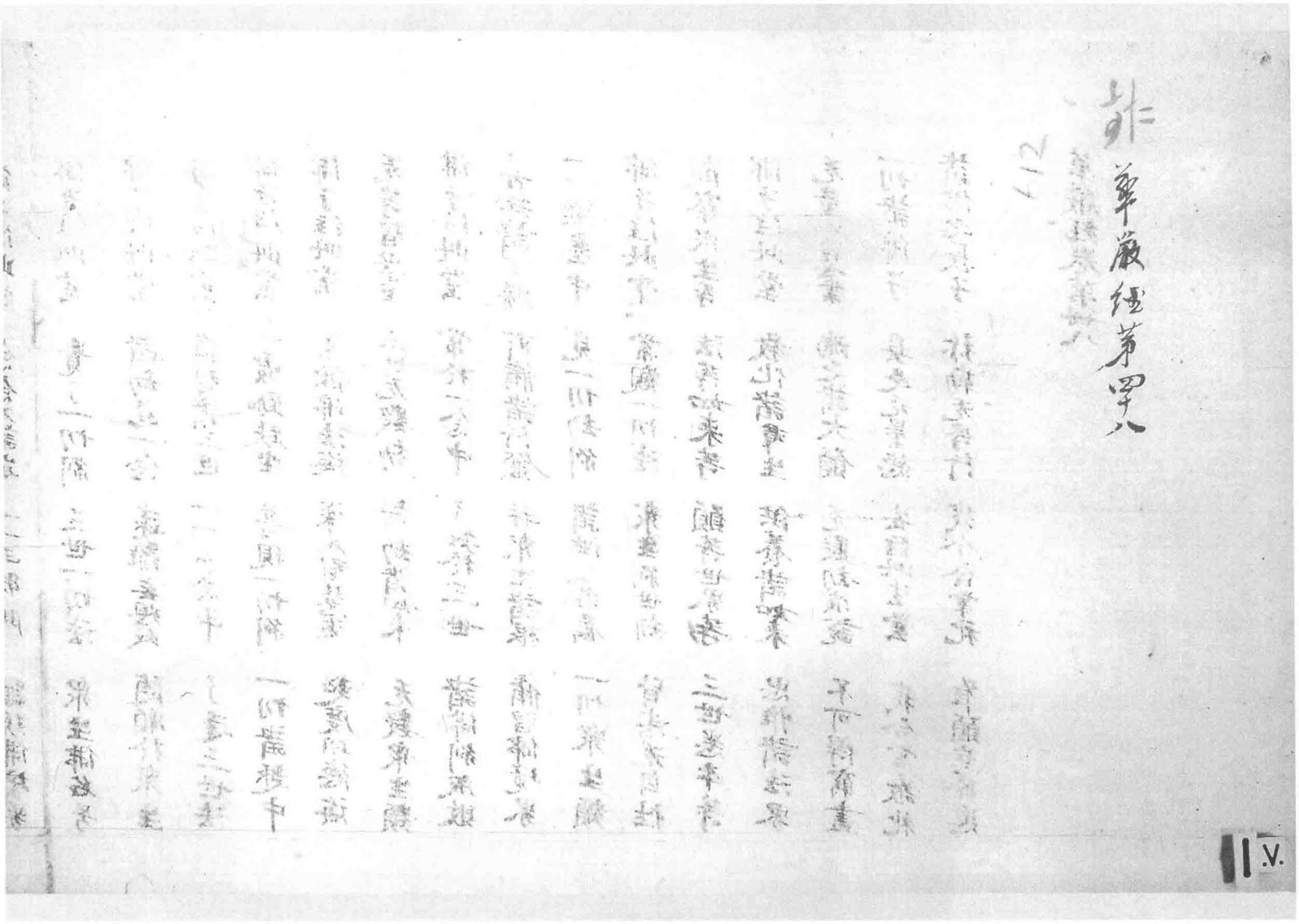
12

斯00235號　大方廣佛華嚴經(晉譯五十卷本)卷四八　(03-02)

佛子住此堂　常於一念中　了知於三世　諸佛刹成敗
善知諸衆勝　所循諸行願　并衆生諸根　循習佛境界
一一微塵中　見一切劫刹　諸佛及眷屬　一切衆生類
佛子住此堂　常觀一切法　衆生刹世劫　皆悉无自性
觀察衆生等　法等如来等　顯等世界等　三世悉平等
佛子住此堂　教化諸羣生　供養諸如来　思惟諸法界
无量智慧業　滿足諸大願　无數劫演說　不可得窮盡
一切諸佛子　具足无量德　安住此法堂　我合掌敬礼
諸佛之長子　弥勒无导行　我今合掌礼　唯願慈矜愍

華嚴經卷第卅八

斯00235號　大方廣佛華嚴經(晉譯五十卷本)卷四八　(03-03)



斯00235號背　勘記　（01–01）

礼懺文一本

一切恭敬礼常住三寶　是諸衆等人各
跏跪叉手智香花如法供養熏此香花雲
遍滿十方界供養一切佛化佛并菩薩
无數聲聞衆受此香花雲以為光明臺
光以无邊界无邊无量作佛事
供養為供敬一切普誦摩訶般若波羅
蜜如来妙色身世間無以等無彼不思議
是故今敬礼如来色无盡智慧亦復然
一切法常住時故我歸敬礼常住三寶
數佛功德　佛有三十二相八十隨形好三界度
衆生一時成佛道
南无東方須彌燈光明如来十方佛等一切諸佛
南无北方尸如来過去七佛等一切諸佛
南无普光如来五十三佛等一切諸佛
南无東方善德如来十方无量佛等一切諸佛
南无拘那提如来賢劫千佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼如来三十五佛等一切諸佛
南无東方阿閦如来一万五千佛等一切諸佛
南无保集如来二十五佛等一切諸佛
南无法光明清淨開方蓮花　佛
南无虛空功德清淨山嶽藏等月端正

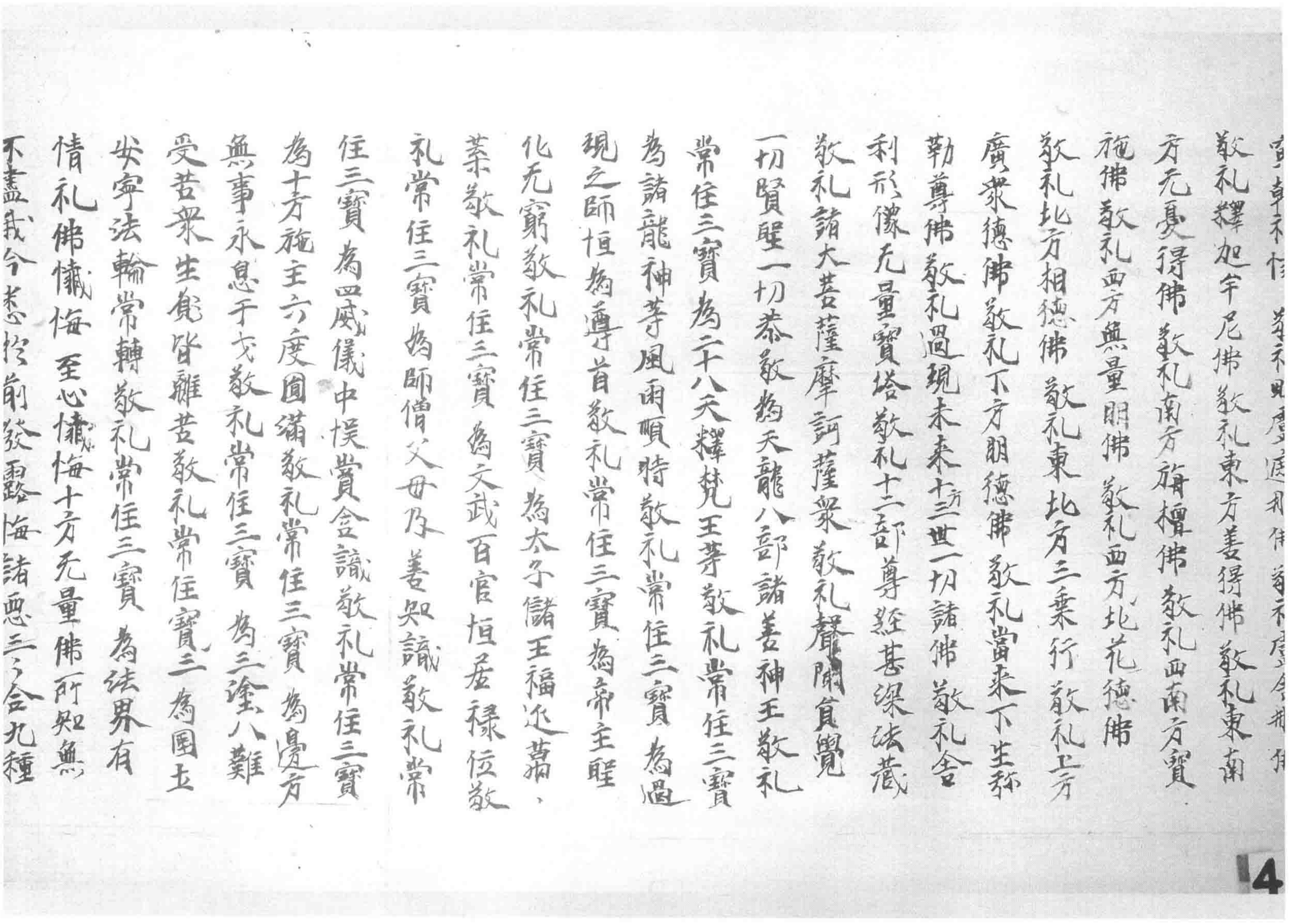
斯00236號　七階禮懺文（擬）（06–01）

南无法光明清淨開方蓮花　佛
南无虛空功德清淨山微塵等月端正
功德相光明花波頭摩瑠璃光寶體香象
工香供養託種種莊嚴頂敬无量无邊日
月光明熊力莊嚴遍化莊嚴法界出生
光障閻王如来　南无豪相日月光明
花焰寶蓮花堅如金剛身盧遮那障尊
眼圓滿十方放光照一切佛各相王如来普為
工界天光龍桃八部帝主人王師僧父母十
方施主及以邊法界衆生悉熊新持知障
歸命懺悔一切業障海皆從塵相生若欲懺
悔以者端坐觀實相重罪如霜露慧日能
消除是故應至心慈懺六根罪懺悔以歸命礼
三寶至心發願　願我等生生是諸佛世尊值
聞解脫音弘誓平等度衆生必竟速成
无上道發願已歸命礼三寶　一切普誦摩
訶般若波羅蜜衆世界如虛空如蓮花不
著水心清淨超於彼稽首礼無上尊

生聽學大道發無上意自歸依僧當願衆生統利，
深入經藏知恵如海自歸依佛當願衆
生皆共成佛道　一切恭敬自歸依佛當願衆
生聽學大道發無上意自歸依法當願衆生
深入經藏知恵如海自歸依僧當願衆生統利，

生聽學大道發無上意自歸依僧當願衆生統利，
深入經藏知恵如海自歸依法當願衆生
大衆一切无尋願諸衆生諸惡莫作諸善奉行
自淨其意是諸佛教和南一切賢聖　白衆等
聽說黃昏无常偈　西方日已暮塵勞猶未除
老病死時至相看不久居念念催年促由如少
水魚勸諸行道衆懃學至無餘　各說无常
偈諸行无常是生滅法　生滅已寂滅為樂如
來證涅槃永斷於生死　若能至心聽常受无量
樂　白衆等聽說初夜无常偈煩惱深無底生死
海无邊度若船未至云何樂睡眠睡眠當覺悟
勿令睡覆心勇猛懃精進菩提道自然
白衆等聽說中夜无常偈汝等勿抱醜尸卧
種種不淨假名身如得重病箭入躬種苦所集
安可眠　白衆等聽說後夜无常偈　時光遷
流轉忽至五更初无常念念至恒為死王若
白衆等聽說平時无常偈人生不精進譬如樹
無根葉花值日中能得幾時鮮花亦不久
鮮色亦非常好人命一刹那須臾難可報
寅朝礼懺　敬礼毗盧遮那佛　敬礼盧舍那佛
敬礼釋迦牟尼佛　敬礼東方善得佛　敬礼東南
方无憂得佛　敬礼南方寶佛　敬礼西南方寶

英國國家圖書館藏敦煌遺書



敬礼釋迦牟尼佛 敬礼東方善得佛 敬礼東南
方无憂得佛 敬礼南方旃檀佛 敬礼西南方寶
施佛 敬礼西方無量明佛 敬礼西方北花德佛
敬礼北方相德佛 敬礼東北方三乘行 敬礼上方
廣衆德佛 敬礼下方明德佛 敬礼當来下生弥
勒尊佛 敬礼過現未来十方三世一切諸佛 敬礼舍
利形像无量寶塔 敬礼十二部尊經甚深法藏
敬礼諸大菩薩摩訶薩衆 敬礼聲聞貞覺
一切賢聖一切恭敬 為天龍八部諸善神王敬礼
常住三寶 為二十八天釋梵王等 敬礼常住三寶
為諸龍神等風雨順時 敬礼常住三寶 為過
現之師恒為導首 敬礼常住三寶 為帝主聖
化无窮 敬礼常住三寶 為太子儲王福延萬
葉 敬礼常住三寶 為文武百官恒居祿位 敬
礼常住三寶 為師僧父母及善知識 敬礼常
住三寶 為四威儀中 普賞含識 敬礼常住三寶
為十方施主六度圓滿 敬礼常住三寶 為邊方
無事永息干戈 敬礼常住三寶 為三塗八難
受苦衆生 能皆離苦 敬礼常住寶三 為國土
安寧法輪常轉 敬礼常住三寶 為法界有
情礼佛懺悔 至心懺悔十方无量佛所知無
不盡我今悉於前發露悔諸惡三業合九種

情礼佛懺悔 至心懺悔十方无量佛所知無
不盡我今悉於前發露悔諸惡三業合九種
從三煩惱起今身若前身有罪皆懺悔於
三惡道中若應受業報能得今身賞不
入惡道受懺悔已歸命礼三寶 至心勸請十方諸如
来現在成道者我請轉法輪安樂諸衆生十方
一切佛若欲捨壽命我今頭面礼勸請令久住勸
請已歸命礼三寶 至心隨喜所有布施福持戒修
禪惠從身口意生去来今所有習學三乘人具足
一乘者无量人天福衆等皆隨喜三業已歸命礼
三寶 至心迴向我所作福業一切皆和合為度
群生故正迴向佛道罪應如是懺勸請隨喜
福迴向於菩提迴向已歸命礼三寶 至心發願
諸衆生等悉發菩提心繫心常思念十方一
切佛復願諸衆生永破諸煩惱了了見佛性猶
如妙德等發願已歸命礼三寶 白衆等聽說
寅朝清淨偈欲求殲滅樂當學沙門法衣
食諸身命精麁隨衆等諸衆等今日寅朝
清淨偈各記六念 第一念佛願得佛身 第二
念法願輪常轉 第三念僧願陀菩行 第四念施
願根不絕 第五念戒願根清淨 第六念天願施
衆生得大涅槃常樂我淨

乘現在成道者我請轉法輪安樂諸衆生十方
一切佛若欲捨壽命我今頭面礼勸請令久住勸
請已歸命礼三寶　至心隨喜所有布施福持戒將
禪惠從身口意生去來今所有習學三乘人具足
一乘者无量人天福衆等皆隨喜了了已歸命礼
三寶　至心迴向我所作福業一切皆和合為度
群生故正迴向佛道罪應如是懺勸請隨喜
福迴向於菩提迴向已歸命礼三寶　至心發願
了諸衆生等悉發菩提心繫心常思念十方一
切佛復願諸衆生永破諸煩惱了了見佛性猶
如妙德等發願已歸命礼三寶　白衆等聽說
寅朝清淨偈欲求寂滅樂當學沙門法衣
食諸身命精麁隨衆等諸衆等今日寅朝，
清淨偈各說六念　第一念佛願得佛身　第二
念法了輪常轉　第三念僧願施菩行　第四念施
了根不絕　第五念戒了根清淨　第六念天了施
衆生得大涅槃常樂我淨

癸亥年十月二日弟子僧惠進寫記之耳

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯00236號　七階禮懺文(擬)　(06-06)

斯00236

禮懺文一本

S.236.

S.236

斯00236號背　勘記　(01-01)

微密之藏一切法
有差別三寶性相常住
畢竟入涅槃者常住
無非有為非無為非
色非名非不名非相
物非不物非回非果非
非出非不出非常非
非終非過去非未來
入非不入非界非不界非十二回緣非不十
二回緣如是等法甚深微密昔所不聞而能
得聞復有不聞所謂一切外道經書四毗伽
論毗伽羅論衛世師論迦毗羅論一切呪術
醫方伎藝日月傳蝕星宿運變畫書讖記
是等經初未曾聞秘密之義今於此經
知之復有十一部經除毗佛略亦無如是深
密之義今回此經而得知之善男子是名不
聞而能得聞聞已利益者若能聽受是大涅
槃經悉能具知一切方等大乘經典甚深義
味譬如男女於明淨鏡見其色像了了分明
大涅槃鏡亦復如是菩薩執之悉得明見大
乘經典甚深之義亦如有人在闇室中執大
炬火悉見諸物大涅槃炬亦復如是菩薩執

無漏非
非有非不
非不待非明

乘經典甚深之義亦如有人在闇室中執大
炬火悉見諸物大涅槃炬亦復如是菩薩執
之得見大乘深奥之義亦如日出有千光明
悉能照了諸山窮闇令一切人遠見諸物是
大涅槃清淨慧日亦復如是照了大乘深邃
之處令二乘人遠見佛道所以者何以能聽
受是大涅槃微妙經故善男子若有菩薩摩
訶薩聽受如是大涅槃經得知一切諸法名
字若能書寫讀誦通利為他廣說思惟其義
則知一切諸法義理善男子其聽受者唯知
名字不知其義若能書寫受持讀誦為他廣
說思惟其義則能知義復次善男子聽是經
者聞有佛性未能得見書寫讀誦為他廣說
思惟其義則得見之聽是經者聞有檀名未
能得見檀波羅蜜書寫讀誦為他廣說思惟
其義則能得見檀波羅蜜乃至般若波羅蜜
亦復如是善男子菩薩摩訶薩若能聽是大
涅槃經則知法知義具二無导於諸沙門婆
羅門等若人魔梵一切世間得無所畏開示
分別十二部經演說其義無有差違不從他
聞而能自知近於阿耨多羅三藐三菩提善
男子是名聞已能為利益斷疑心者疑有二
種一者疑名二者疑義聽是經者斷疑名心

男子是名聞已能為利益斷疑心者疑有二
種一者疑名二者疑義聽是經者斷疑名心
思惟義者斷疑義心復次善男子疑有五種
一者疑佛定涅槃不二者疑佛是常住不三
者疑佛是真樂不四者疑佛是真淨不五者
疑佛是真我不聽是經者疑佛涅槃則得永
斷書寫讀誦為他廣說思惟其義五疑永斷
復次善男子疑有三種一疑聲聞為有為無
二疑緣覺為有為無三疑佛乘為有為無聽
是經者如是三疑永滅無餘書寫讀誦為他
廣說思惟其義則能了知一切衆生悉有佛
性復次善男子若有衆生不聞如是大涅槃
經其心多疑所謂若常無常若樂不樂若淨
不淨若我無我若命非命若衆生非衆生若
畢竟不畢竟若他世若過世若有若無若苦
若非苦若集若非集若道若非道若滅若非
滅若法若非法若善若非善若空若非空聽
是經者如是諸疑悉得永斷復次善男子若
有不聞如是經者復有種種衆多疑心所謂
色是我耶受想行識是我耶眼能見耶我能
見耶乃至識能知耶我能知耶色受報耶我
受報耶乃至識受報耶我受報耶色至他世
耶我至他世耶乃至識亦復如是生死之法

3

斯00237號　大般涅槃經(北本宮本)卷二一　(22-03)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

受報耶乃至識受報耶我受報耶色至他世
耶我至他世耶乃至識亦復如是生死之法
有始有終耶無始無終耶聽是經者如是等
疑亦得永斷復有人疑一闡提犯四重禁住
五逆罪謗方等經如是等輩有佛性耶無佛
性耶聽是經者如是等疑悉得永斷復有人
疑世間有邊耶世間無邊耶有十方世界耶
無十方世界耶聽是經者如是等疑亦得永
斷是名能斷疑或之心慧心正直無耶曲者
心若有疑則所見不正一切凡夫若不得聞
是大涅槃微妙經典所見耶曲乃至聲聞辟
支佛人所見亦曲云何名為一切凡夫所見
耶曲於有漏中見常樂我淨於如來所見無
常苦不淨無我見有衆生壽命知見計非有
想非無想處以為涅槃見自在天有八聖道
有見斷見如是等見名為耶曲菩薩摩訶薩
若得聞是大涅槃經備行耶行則得斷除如
是耶曲云何名為聲聞緣覺耶曲見也見於
菩薩從兜率天下化似白象降神母胎父名
淨飯母曰摩耶迦毗羅城處胎滿足十月而
生生未至地帝釋奉接難陀龍王及婆難陀
吐水而浴摩尼跋陀大鬼神王執持寶蓋隨

4

斯00237號　大般涅槃經(北本宮本)卷二一　(22-04)

吐水而浴摩尼跋陁大鬼神王執持寶蓋隨
後侍立地神化華以承其足四方各行滿足
七步到於天廟令諸天像悉起承迎阿私陁
仙抱持占相既占相已生大悲苦自傷當終
不覩佛興詣師學書筭計射御嗣讖伎藝處
在深宮六万婇女娛樂受樂出城遊觀至迎
毗羅園道見老人乃至沙門法服而行還至
宮中見諸婇女形體狀狼猶如枯骨所有宮
殿塚墓無異廞悪出家夜半踰城至鬱陁伽
阿羅羅等大仙人所聞說識處及非有想非
無想處既聞是已諦觀是處是非常苦不淨
無我捨至樹下具脩苦行滿足六年知是苦
行不能得成阿耨多羅三藐三菩提尒時復
到阿利跋提河中洗浴受牧牛女所奉乳糜
受已轉至菩提樹下破魔波旬得成阿耨多
羅三藐三菩提於波羅捺為五比丘初轉法
輪乃至於此拘尸那城入般涅槃如是等見
是名聲聞緣覺曲見善男子菩薩摩訶薩聽
受如是大涅槃經悉得斷除如是等見若能
書寫讀誦通利為他演說思惟其義則得正直
無耶曲見善男子菩薩摩訶薩脩行如是大
涅槃經諦知菩薩無量劫來不從毘率降神
母胎乃至拘尸那城入般涅槃是名菩薩摩

母胎乃至拘尸那城入般涅槃是名菩薩摩
訶薩正直之見能知如來深密義者所謂即
是大般涅槃一切衆生悉有佛性懺四重禁
除謗法心盡五逆罪滅一闡提然後得成阿
耨多羅三藐三菩提是名甚深秘密之義復
次善男子云何復名甚深之義雖知衆生實
無有我而於未來不失業果雖知五陰於此
滅盡善悪之業終不敗亡雖有諸業不得作
者雖有至愛無有去者雖有繫縛無受縛者
雖有涅槃亦無滅者是名甚深秘密之藏尒
時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言
世尊如我解佛所說聞不聞義是義不然何
以故法若有者便應定有法若無者便應定
無無不應生有不應滅如其聞者是則為聞
若不聞者則為不聞云何而言聞所不聞世
尊若不可聞是為不聞若已聞者則更不聞
何以故已得聞故云何而言聞所不聞譬如
去者到則不去去則不到亦如生已不生不
生不生得已不得不得不得聞已不聞不聞
不聞亦復如是世尊若不聞聞者一切衆生
未有菩提即應有之未得涅槃亦應得之未
見佛性應見佛性云何復言十住菩薩雖見
佛性未得明了世尊若不聞聞者如來往昔

佛性未得明了世尊若不聞聞者如來往昔
從誰得聞若言得聞何故如來於阿含中復
言無師若不聞不聞如來得成阿耨多羅三
藐三菩提者一切衆生不聞不聞亦應得成
阿耨多羅三藐三菩提如來若當不聞如是
大涅槃經見佛性者一切衆生不聞是經亦
應得見世尊凡是色者或可見或不可見聲
亦如是或是可聞或不可聞是大涅槃非色
非聲云何而言可得見聞世尊過去已滅則
不可聞未來未至亦不可聞現在聽時則不
名聞聞已聲滅更不可聞是大涅槃亦非過
去未來現在若非三世則不可說若不可說
則不可聞云何而言菩薩偈是大涅槃經聞
所不聞

尒時世尊讚光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩言善哉善哉善男子汝今善知一切諸法
如幻如炎如乾闥婆城畫水之跡亦如泡沫
芭蕉之樹空無有實非命非我無有苦樂如
十住菩薩之所知見時大衆中忽然之頃有
大光明非青見青非黃見黃非赤見赤非白
見白非色見色非明見明非見而見尒時大
衆遇斯光已身心快樂譬如比丘入師子王

英國國家圖書館藏敦煌遺書

衆遇斯光已身心快樂譬如比丘入師子王
窟尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊
令此光明誰之所放尒時如來默然不說迦
葉菩薩復問文殊師利何因緣故有此光明
照於大衆文殊師利默然不答尒時無邊身
菩薩復問迦葉菩薩令此光明誰之所有迦
葉菩薩默然不說淨住王子菩薩復問無邊
身菩薩何因緣故是大衆中有此光明無邊
身菩薩默然不說如是五百菩薩皆亦如是
雖相諮問然無答者尒時世尊問文殊師利
言文殊師利何因緣故是大衆中有此光明
文殊師利言世尊如是光明名為智慧智慧
者即是常住常住之法無有因緣云何佛問
何因緣故有是光明是光明者名大涅槃大
涅槃者則名常住常住之法不從因緣云何
佛問何因緣故有是光明是光明者即是如
來如來者即是常住常住之法不從因緣云
何如來問於因緣光明者名大慈大悲大慈
大悲者名為常住常住之法不從因緣云何
如來問於因緣光明者即是念佛念佛者是
名常住常住之法不從因緣云何如來問於
因緣光明者即是一切聲聞緣覺不共之道

曰緣光明者即是一切聲聞緣覺不共之道
聲聞緣覺不共之道即名常住常之法不從
因緣云何如來問於曰緣世尊亦有因緣因滅
無明則得熾燃何稱多羅三藐三菩提燈佛
文文殊師利汝今莫入諸法甚深第一義諦
應以世諦而解說之文殊師利言世尊於此
東方過二十恒河沙等世界有佛世界名曰不
動其佛住處縱廣正等是滿一万二千由旬
其地七寶無有土石平正柔濡無諸堆坑其
諸樹木四寶所成金銀琉璃及以頗梨華菓
茂盛無時不有若有衆生聞其華香身心安
樂譬如比丘入第三禪周迴復有三千大河
其水微妙八味具足若有衆生在中浴者所
得喜樂譬如比丘入第二禪其河多有種種
諸華優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利
華香華大香華微妙香華常華一切衆生無
遮護華其河兩岸亦有衆華所謂阿提目多
伽華占婆華波吒羅華婆師羅華摩利迦華
大摩利迦華新摩利迦華須摩那華由提迦
華檀覆迦利華常華一切衆生不遮護華底
布金沙有四梯陛金銀琉璃雜色頗梨多有
衆鳥遊集其上復有無量虎狼師子諸惡鳥
獸其心相視猶如赤子彼世界中一切無有

獸其心相視猶如赤子彼世界中一切無有
犯重禁者誹謗正法及一闡提五逆等罪其
土調適無有寒熱飢渴苦惱無貪欲恚放逸
嫉妬無有日月晝夜時節即猶如第二忉利天
上其土人民等有光明各各無有憍慢之心一
切悉是菩薩大士皆得神通具大功德其心
悉皆尊重正法乘於大乘愛念大乘貪樂大
乘讃揩大乘大慧成就得大摠持心常憐愍
一切衆生其佛号曰滿月光明如來應正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊隨所住處有所講宣其土衆生
無不得聞為孫陀羅光菩薩摩訶薩講宣如是
大涅槃經佛言善男子菩薩摩訶薩若能備
行大涅槃經所不聞者悉皆得聞彼孫陀羅光菩
薩摩訶薩問滿月光明佛亦如此間光明遍照
高貴德王菩薩摩訶薩所問等無有異彼
滿月光明佛即告孫陀羅光菩薩言善男子西
方去此二十恒河沙佛土彼有世界名曰娑婆
其土多有山陵堆阜土沙礫石荊棘惡刺周
遍充滿常有飢渴寒暑苦惱其土人民不能
恭敬沙門婆羅門父母師長貪著非法欲於
非法備行耶法不信正法壽命促短有行姦

非法備行耶法不信正法壽命促短有行姦
詐王者徼之王雖有國不知滿足於他所有
生貪利心興師相伐枉死者衆王者備行如
是非法四天善神心無歡喜故降災旱穀米
不登人民多病苦惱無量彼中有佛号釋迦
牟尼如來應正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊大悲純厚愍
衆生故於拘尸那城娑羅雙樹間為諸大衆
敷演如是大涅槃經彼有菩薩名光明遍照
高貴德王已問斯事如汝無異佛今荅之汝
可速往自當得聞世尊彼孫陀光菩薩聞是
事已與八万四千菩薩摩訶薩欲來至此故
先現瑞以此因緣有此光明是名因緣亦非
因緣尒時孫陀光菩薩與八万四千諸菩薩
俱持諸幡蓋香華瓔珞種種伎樂倍勝於前
俱來至此拘尸那城娑羅雙樹間以已所持
供養之具供養於佛頭面礼足合掌恭敬右
遶三迊備敬已畢却坐一面尒時世尊問彼
菩薩善男子汝為到來為不到來孫陀光菩
薩言世尊到亦不來不到亦不來我觀是義
都無有來世尊諸行若常亦復不來若是無
常亦無有來若人見有衆生性者有來不來
我今不見衆生定性云何當言有來有

英國國家圖書館藏敦煌遺書

我今不見衆生定性云何當言有來不來有
憍慢者見有去來無憍慢者則無去來有取行
者見有去來無取行者則無去來若見如來
畢竟涅槃則有去來不見如來畢竟涅槃則
無去來不聞佛性則有去來聞佛性者則無
去來若見聲聞辟支佛人有涅槃者則有去
來不見聲聞辟支佛人有涅槃者則無去來
若見聲聞辟支佛人常樂我淨則有去來若
不見者則無去來若見如來無常樂我淨則
有去來若見如來常樂我淨則無去來世尊
且置斯事欲有所問唯垂哀愍少見聽許佛
言善男子隨意所問令正是時我當為汝分
別解說所以者何諸佛難值如優曇華法亦
如是難可得聞十二部中方等復難是故應
當專心聽受時孫陀光菩薩摩訶薩既蒙聽
許兼被敕勑即白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩有能備行大涅槃經聞所不聞尒時如來
讚言善哉善哉善男子汝今欲盡如是大乘
大涅槃海正復值我能善解說汝今所有疑
因毒箭我為大醫善能拔出汝於佛性猶未
明了我有慧炬能為照明汝今欲度生死大
河我能為汝作大船師汝於我所生父母想

河我能為汝作大船師汝於我所生父母想
我亦於汝生赤子心汝心今者貪正法實值我
多有能相惠施諦聽諦聽善思念之吾當為
汝分別宣釋善男子欲聽法者今正是時若
聞法已當生敬信至心聽受恭敬尊重於正
法所莫求其過莫念貪欲瞋恚愚癡莫覩法
師種性好惡既聞法已莫生憍慢莫為恭敬
名譽利養當為度世甘露法利亦莫生念
我聽法已先自度身然後度人先自解身然
後解人先自安身然後安人先自涅槃然後
令人而得涅槃於佛法僧應生等想於生死
中生大苦想於大涅槃應生常樂我淨之想
先為他人然後為身當為大乘莫為二乘於
一切法當無所住亦莫專執一切法相於諸
法中莫生貪相常生知法見法之相善男子
汝能如是至心聽法是則名為聞所不聞善
男子有不聞聞有不聞不聞有聞不聞有聞
聞善男子如不生生不生不生不生生生
如不到到不到不到到不到到到世尊云何
不生生善男子安住世諦初出胎時是名不
生生云何不生不生善男子是大涅槃無有
生相是名不生不生云何名生不生善男子

生相是名不生不生云何名生不生善男子
世諦死時是名生不生云何生生善男子一
切凡夫是名生生何以故生生不斷故一切有
漏念念生故是名生生四住菩薩名生不生
何以故生自在故是名生不生善男子是名
內法云何外法未生生未生未生生未生生
生善男子譬如種子未生牙時得四大和合人
功作業然後乃生是名未生生云何未生
未生譬如敗種及未遇緣如是等輩名未生
未生云何生未生如牙已不增長是名生
未生云何生生如牙增長若生不生則無增長
如是一切有漏是名外法生生琉璃光菩薩
摩訶薩白佛言世尊有漏之法若有生者為
是常耶是無常乎生若是常有漏之法則無
有生生若無常則有漏是常世尊若生能自
生生無自性若能生他以何因緣不生無漏
世尊若未生時有生者云何於今乃名為生
若未生時無生者何故不說虛空為生佛言
善哉善哉善男子不生生不可說生生亦不可
說生不生亦不可說不生不生亦不可說生亦
不可說不生亦不可說有因緣故亦可得說
云何不生生不可說不生名為生云何可說
何以故以其生故云何生生不可說生生故生

何以故以其生故云何生生不可說生生故生
生生故不生亦不可說云何生不生不可說
生即名為生生不自生故不可說云何不生
不生不可說不生者名為涅槃涅槃不生
故不可說何以故以備道德故生亦不生說
以生無故云何不生不可說以有得故云何
有因緣故亦可得說十因緣法為生作因以
是義故亦可得說善男子汝今莫入甚深空
定何以故大衆鈍故善男子有為之法生亦
是常以住無常生亦無常住亦是常以生生
故住亦無常異亦是常以法無常異亦無常
壞亦是常以本無今有故壞亦無常善男子
以性故生住異壞皆悉是常念念滅故不可
說常是大涅槃能斷滅故故名無常善男子
有漏之法未生之時已有生性故生能生無
漏之法本無生性是故生不能生如有本
性遇緣則發眼有見性因色因明因心故見
衆生生法亦復如是由本有性遇業因緣父
母和合則便有生尒時琉璃光菩薩摩訶薩
及八万四千菩薩摩訶薩聞是法已踊在虛
空高七多羅樹恭敬合掌而白佛言世尊我
蒙如來慇懃教誨因大涅槃始得悟解聞所

斯00237號　大般涅槃經(北本宮本)卷二一　(22-15)

蒙如來慇懃教誨因大涅槃始得悟解聞所
不聞亦令八万四千菩薩深解諸法不生生
等世尊我今已解斷諸疑因然此會中有一
菩薩名曰無畏復欲諮稟唯垂聽許尒時世
尊告無畏菩薩善男子隨意問難吾當為汝
分別解說尒時無畏菩薩與六万四千諸菩
薩等俱從坐起更整衣服長跪合掌而白佛
言世尊此土衆生當造何業而得生彼不動
世界其土菩薩云何而得智慧成就人中鳥
王有大威德具備諸行利智捷疾聞則能解
尒時世尊即說偈言
不害衆生命　堅持諸禁戒　受佛微妙教　則生不動國
不奪他人財　常施惠一切　造招提僧坊　則生不動國
不犯他婦女　自妻不非時　施持戒卧具　則生不動國
不為自他故　求利及恐怖　慎口不妄語　則生不動國
莫壞善知識　遠離惡眷屬　口常和合語　則生不動國
如諸菩薩等　常離於惡口　所說人樂聞　則生不動國
乃至於戲笑　不說非時語　謹慎常時說　則生不動國
見他得利養　常生歡喜心　不起嫉妒結　則生不動國
不惱於衆生　常生於慈心　不生方便惡　則生不動國
耶見言無施　父母及去來　不起如是見　則生不動國
曠路作好井　種殖菓樹林　常施乞食者　則生不動國
若施佛法僧　供養一香燈　乃至獻一華　則生不動國

斯00237號　大般涅槃經(北本宮本)卷二一　(22-16)

蹠蹈住好井　種殖菓樹林　常施乞食者　則生不動國
若施佛法僧　供養一香燈　乃至獻一華　則生不動國
若為恐怖故　利養及福德　書是經一偈　則生不動國
若為怖利福　能於一日中　讀誦是經典　則生不動國
若為無上道　一日一夜中　受持八戒齋　則生不動國
不與犯重禁　同共一處住　訶謫方等者　則生不動國
若能施病者　乃至於一菓　歡喜而瞻視　則生不動國
不犯僧鬚物　善守於佛物　塗掃佛僧地　則生不動國
造像若佛塔　猶如大拇指　常生歡喜心　則生不動國
若為是經典　自身及財寶　施於說法者　則生不動國
若能聽書寫　受持及讀誦　諸佛秘密藏　則生不動國
尒時無畏菩薩摩訶薩白佛言世尊我今已
知所造業緣得生彼國是光明遍照高貴德
王菩薩摩訶薩普為憐愍一切衆生先所諮
問如來若說則能利益安樂人天阿脩羅乾
闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等尒時世尊
即告光明遍照高貴德王菩薩善哉善哉善
男子汝今於此當至心聽吾當為汝分別解
說有回緣故未到不到有回緣故不到到有
回緣故到不到有回緣故到到何回緣故未
到不到善男子夫不到者是大涅槃凡夫未
到以有貪欲瞋恚愚癡故身業口業不清淨
故及受一切不淨物故犯四重故謫方等故

故及受一切不淨物故犯四重故謫方等故
一闡提故五逆罪故以是義故未到不到善
男子何回緣故不到到不到者名大涅槃何
義故到永斷貪欲瞋恚愚癡身口惡故不受
一切不淨物故不犯四重故不謫方等經故
不作一闡提故不作五逆罪故以是義故名
不到到須陁洹者八万劫到斯陁含者六万
劫到阿那含者四万劫到阿羅漢者二万劫
到辟支佛者十千劫到以是義故名不到到
善男子何回緣故名到不到者名為二十五
有一切衆生常為無量煩惱諸結之所覆蔽
往來不離猶如輪轉是名為到聲聞緣覺及
諸菩薩已得永離故名不到為欲化度諸衆
生故示現在中亦名為到善男子何回緣故
名為到到者即是二十五有一切凡夫須陁洹
乃至阿那含煩惱回緣故名到到善男子聞
所不聞亦須如是有不聞聞有不聞不聞有
聞不聞有聞聞云何不聞聞善男子不聞者
名大涅槃何故不聞非有為故非音聲故不
可說故云何亦聞得聞名故所謂常樂我淨以
是義故不聞聞尒時光明遍照高貴德王菩
薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說大涅槃者

薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說大涅槃者
不可得聞云何復言常樂我淨而可得聞何
以故世尊斷煩惱者名得涅槃若未斷者名
為不得以是義故涅槃之性本無今有若世
間法本無今有則名無常譬如瓶等本無今
有已有還無故名無常涅槃若尒云何說言
常樂我淨復次世尊凡因莊嚴而得成者悉
名無常涅槃若尒應是無常何等因緣所謂
三十七品六波羅蜜四無量心觀於骨相阿那
波那六念處破折六大如是等法皆得成就
涅槃因緣故名無常復次世尊有名無常若
涅槃是有亦應無常如佛昔於阿含中說聲
聞緣覺諸佛世尊皆有涅槃以是義故名為
無常復次世尊可見之法名為無常如佛先
說見涅槃者則得斷除一切煩惱復次世尊
譬如虛空於諸衆生等無礙导故名為常若
使涅槃是常等者何故衆生有得不得涅槃
若尒於諸衆生不平等者則不名常世尊譬
如百人共有一怨若害此怨則名人受樂若
使涅槃是平等法一人得時應多人得一人
斷結應多人亦斷若不如是云何名常譬如
有人恭敬供養尊重讚嘆國王王子父母師

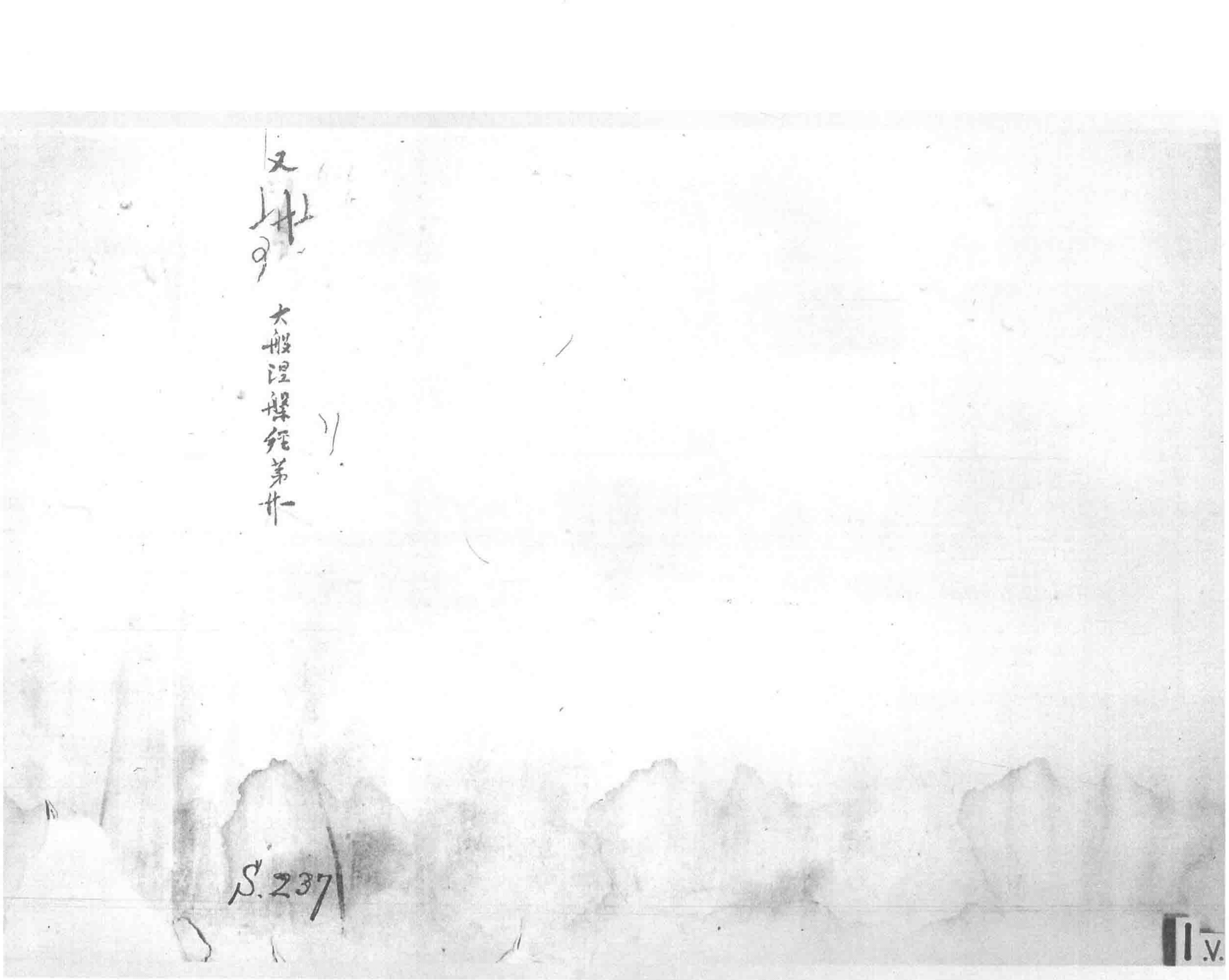
長則得利養是不名常涅槃亦尒不名為常
有人恭敬供養尊重讚嘆國王王子父母師
長則得利養是不名常涅槃亦尒不名為常
何以故如佛昔於阿含經中告阿難言若有
人能恭敬涅槃則得斷結受無量樂以是義
故不名為常世尊若涅槃中有常樂我淨名
者不名為常如其無者云何可說尒時世尊
告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩涅槃之
體非本無今有若涅槃體本無今有者則非
無漏常住之法有佛無佛性相常住以諸衆
生煩惱覆故不見涅槃便謂為無菩薩摩訶
薩以戒定慧薰脩其心斷煩惱已便得見之
當知涅槃是常住法非本無今有是故為常
善男子如闇室中井種種七寶人亦知有闇
故不見有智之人善知方便然大明燈持往
照了悉得見之是人於此終不生念水及七
寶本無今有涅槃亦尒本自有之非適今也
煩惱闇故衆生不見大智如來以善方便燃
智慧燈令諸菩薩得見涅槃常樂我淨是故
智者於此涅槃不應說言本無今有善男子
汝言曰莊嚴故得成涅槃應無常者是亦不
然何以故善男子涅槃之體非生非出非實
非虛非作業生非是有漏有為之法非聞非
見非墮非死非別異相亦非同相非住非還

斯00237號　大般涅槃經(北本宮本)卷二一　(22-19)

斯00237號　大般涅槃經(北本宮本)卷二一　(22-20)

見非墮非死非別異相亦非同相非往非還
非去來今非一非多非長非短非圓非方非
尖非耶非相非想非名非色非曰非果非我
我所以是義故涅槃是常恒不變易是以無
量阿僧祇劫備習善法以自莊嚴然後乃見
善男子譬如地下有八味水一切衆生而不
能得有智之人施功穿掘則便得之涅槃亦
尒譬如盲人不見日月良醫療之則便得見
而是日月非是本無今有涅槃亦尒先自有之
非適今也善男子如人有罪繫之囹圄久乃
得出還家得見父母兄弟妻子眷屬涅槃亦
尒善男子汝言曰緣故涅槃之法應無常者
是亦不然何以故善男子曰有五種何等為
五一者生曰二者和合曰三者住曰四者增長
曰五者遠曰云何生曰生曰者即是業煩惱
等及外道草木子是名生曰云何和合曰如
善與善心和合不善與不善心和合無記與
無記心和合是名和合曰云何住曰如下有
柱屋則不墮山河樹木曰大地故而得住立
內有四大無量煩惱衆生得住是名住曰云
何增長曰曰緣衣服飲食等故令衆生增長
如牙種子火所不燒焦所不食則得增長如
諸沙門婆羅門等依曰和上善知識等而得

無記心和合是名和合曰云何住曰如下有
柱屋則不墮山河樹木曰大地故而得住立
內有四大無量煩惱衆生得住是名住曰云
何增長曰曰緣衣服飲食等故令衆生增長
如牙種子火所不燒焦所不食則得增長如
諸沙門婆羅門等依曰和上善知識等而得
增長如曰父母子得增長是名增長曰云何
遠曰譬如曰呪鬼不能害毒不能中依鄣國
王無有盜賊如牙依曰地水火風等如水攢
人為蘇遠曰如明色等為識遠曰父母精血
為衆生遠曰如時節等悉名遠曰善男子涅
槃之體非是如是五曰所成云何當言是無
常曰復次善男子復有二曰一者作曰二者
了曰如陶師輪繩是名作曰如燈燭等照闇
中物是名了曰善男子大涅槃者不從作曰
而有唯從了曰了曰者所謂三十七助道法
六波羅蜜是名了曰善男子布施者是涅槃曰
非大涅槃曰檀波羅蜜乃得名為大涅槃曰
三十七品是涅槃曰非大涅槃曰無量阿僧
祇助菩提法乃得名為大涅槃曰



斯00237號背　勘記　（01-01）

輿來迎地身上升太清明景八道祕言勿傳
非仙之人
立冬之日上清真人帝君皇祖上詣高上九
天玉帝子遊晏之時洞景行道受仙之日也
至其日如上法清旦西北向叩齒九通仰思
綠紫碧三色之雲西南迴便心念微言上清
真人帝君皇祖乞迴神駕下降地房賜書玉
名上奏太清得乘飛景升入無形畢
思西北陰暉上府清微宮中洞景司錄太陽
道君姓玄諱　輒形長五寸八分身著玄黃
之綬頭戴九玄飛晨玉冠足躡五色之履手
執攝殺之律乘玄景八光丹輿紫雲之車騄
駕玄武從太玄仙童廿四人下治地身倉命
宮中仍微祝曰
洞景帝尊玄靈陰神乘霞御龍騄駕飛烟上
遊玉清下治太玄迴降紫輦來入我身得乘
八景位同真人畢仰咽五氣止此洞景之道
行之八年則致玄景八光丹輦下迎地身上
升太清洞景八道祕言勿傳非仙之人
冬至之日太霄玉妃太虛上真人上詣太皇

冬至之日太霄玉妃太虛上真人上詣太皇
宮太微天帝君遊晏之時清景行道受仙之
日也至其日如上法清旦正北向叩齒十二
通仰思朱碧黃三色之雲東北而迴便心念
微言太霄玉妃太虛真人乞迴神駕下降我
房賜書玉名奏上太霄得為真人遊晏上宮
畢
思北方陰精上府道微宮中諫議玄和道君
姓王諱　巉形長五寸八分身著玄雲五色
之綬頭戴玄晨寶冠足著五色師子之履手
執照靈之策俳佪玉輦皂雲氣珠玉之車驂
駕玄鳳黑翮從太玄上宮仙童卅六人下治
地身玄谷宮中仍微呪曰
清景素真元始同靈受化九元含氣朱嬰俳
佪玉輦逍遥紫清輪轉八節緯度天經削我
死錄保命南生得乘飛景紊轡綠軿畢佪咽
五炁止此清景之道行之八年致俳佪玉輦
下迎地身上升太清清景八道祕言勿傳非
仙之人
行八景飛經八道祕訣上皇玉帝告命諸天
十方衆聖五岳靈山悉改護地身降改玄輿

斯00238號　上清金真玉光八景飛經　（14–02）

行八景飛經八道秘訣上皇玉帝告命諸天
十方衆聖五岳靈仙悉敘謹地身降致玄輿
飛輦得與真人同升上清真皇守地之命太
一防地之身出入遊行无有凶横之患若無
仙名玉籍列籙紫宮幽冥亦不以此經啓悟
地心地得此經即東華注薄位同真人惟實
惟秘不可輕宣望泄秘言死滅地門
夫脩金真玉光八景飛經安置招靈致真攝
魔之符皆當先北向香爐叩左齒卅六通詠
金真太空之章一通然後行事也詠此一勾
上嚮九天中徹无聞外朗洞元玉帝駭聽帝
魔東身此章至妙故為金真其篇曰
天魔承空發万精駭神庭託化謡歌章隨變
入无名嘔氣何紛紛穢道當淦生雲中含朱
宮北帝蹋神兵鼓洋自智道玄運来相征上景
晏飛轡迓駕撿雲營侵校北帝録收攝帝魔
名豁落張天羅放威擲流鈴金真補空同玉
光煥八冥金玄守上宮神虎裁天精翦滅万
姨氣億億悉齊平上承九天信嘯命靡不傾
招真究三洞慧誦朗且清八道望玄霞七轉
緯天經混合帝一真拔度七祖呈削滅五苦

緯天經混合帝一真板度七祖呈削滅五苦
根及魂更受榮金光耀舜室神燭自然生華
香散玉宇烟氣徹玉京帝遣徘徊輦三元降
綠軒迓駕騰九玄朝礼玉皇庭畢
便脩所行如此一遍天兵輔真玉帝攝精脩
行上徹招致真靈學无此章仙道不成天魔
所敗及誤地身故撰為篇審而奉行
招靈致真攝魔之符　一名九天信

青帝招靈致真攝魔之符以黑書青木板上
令廣九寸長一尺二寸置室東南脩行誦經
入室百日與神人共言三年室生自然青霞
之雲欲致真人天仙當書如法置符北面精
思百日真人降形仙人詣房授子神真之道
地欲攝魔書符如法安著中央誦太空之章
一遍則北帝操兵天魔喪形万精滅景内外
肅清又黑書青繒九寸佩身八年帝降八輿
之輪下迎地身白日上升九天之祕信地當
寶密脩行其道道无不降仙无不成泄露宣
專妄與非真道則遠也過戒也身

斯00238號　上清金真玉光八景飛經　（14-04）

傳妄與非真道則遠也禍滅地身

赤帝招靈致真攝魔之符以青書赤木板上
令廣九寸長一尺二寸置室南面脩行誦經
入室百日與神共言三年室生自然赤霞之
雲欲致真人天仙當書如法着符東面精思
百日真人降形仙人詣房授子神真之道地
欲攝魔書符如法安着西方誦太空之章一
遍則北帝操兵天魔喪形万精滅景内外肅
清又青書絳繒九寸佩身八年帝降八景之
輿下迎地身上升帝晨九天祕信地當寶祕
脩行其道道无不降仙无不成泄語三人傳
付非真道則遠也禍滅地身

白帝招靈致真攝魔之符以黄書白木板上
令廣九寸長一尺二寸置室西面脩行誦經
入室百日與神共言三年室生自然白霞之

入室百日與神共言三年室生自然白霞之
雲欲致真人天仙當書如法著符中央精思
百日真人降形仙人詣房授子神真之道地
欲攝魔當書符如法安著東面誦太空之章
一遍則北帝操兵天魔喪形万精滅景內外
肅清又黃書白繒九寸佩身八年帝降玄景
綠輿下迎地身上升太清九天祕信地當寶
密脩行其道道无不降仙无不成泄語三人
傳付非真道則遠也禍滅地身

黑帝招靈致真攝魔之符以白書黑木板上
令廣九寸長一尺二寸置室北面脩行誦經
入室百日與神人共言三年室生自然綠霞
之雲欲致真人天仙當書如上法著符西面
精思百日真人降形仙人詣房授子神真之
道地欲攝魔當書符如法安著南面誦太空之
章一遍則北帝操兵天魔喪形万精滅景內
外肅清又白書黑繒九寸佩身八年帝遣光
明八道之輿下迎地身上升太清九天祕信

明八道之輿下迎地身上卉太清九天祕信
地當寶密脩行其道道无不降仙无不成泄
語三人傳付非真道則遠也禍滅地身

黃帝招靈致真攝魔之符朱書黃木板上令
廣九寸長一尺二寸置室中央脩行誦經入
室百日與神人共言三年室生自然黃霞之
雲欲致真人天仙當書如法著符南面精思
百日真人降形仙人詣房授子神真之道地
欲攝魔當書如法以著北面誦太空之章一
遍則北帝操兵天魔喪形万精滅景内外肅
清又朱書黃繒九寸佩身八年帝遣徘徊之
輦下迎地身上卉上清宮九天祕信地當寶
密脩行其道道无不降仙无不成泄語三人
傳付非真道則遠也禍滅地身
書符都畢北向叩齒卅六通微祝曰
九天有命普告万靈三代相推五氣交并五
帝顯駕匡轡霄庭施布正法收魔束精
翦裁元姦万道齊平道流後學帝君記名招

翦裁元妖万道齊平道流後學帝君記名招
真洞幽氣交元形變景練骨道升三清得迓
飛輿上造玉庭畢隨位置苻真仙立降身无
禍殃學无此道鮮不喪身可謂妙法不學
自仙也

帝君豁落七元上符　一名帝皇威章

右一元豁落日精之符地欲脩行誦經求仙
當以雌黄書生碧佩身地欲上致真人朱書
白帝東向服之精思百日真人降房與地共
言地欲制魔青書黄木极九寸上著月逮上
天魔自消万精束形帝皇之章慎勿泄楊祕
而奉脩七年飛仙

右二元豁落月精之符地欲脩行誦經求仙
當以空青書絳佩身地欲通靈致神黄書白
紙西向服之精思百日神人降形與地共言

8

斯00238號　上清金真玉光八景飛經　（14–08）

紙西向服之精思百日神人降形與地共言
地欲制魔攝精當以青書赤木九寸极上施
著東北之上百日北帝捕魔天元攝精万妖
絶滅内外蕩清帝皇之章祕而脩行七年飛
仙白日升天

右三元豁落嵗星精符地欲行道求仙當ゝ
朱書生碧佩身地欲致東岳真人仙官當ゝ
黑書青紙東向服之精思百日仙官立到真
人詣房賜地神仙之藥地欲制青帝之魔當
以白書青木九寸极上著東面百日天魔東
形万精自喪帝皇之章祕而脩行七年飛仙
白日升天

右四元豁落太白星精符地欲行道求仙當
以雌黄書白素佩身地欲致西岳真人仙官
當以黄書白紙西向服之精思百日仙官立

當以黃書白紙西向服之精思百日仙官立
到真人詣房賜地真書與地共言地欲制白
帝之魔當以朱書白木九寸极上向西面百
日天魔束形万精自喪帝皇之章行之七年
神仙度世白日升天

右五元豁落熒惑星精符地欲行道求仙當
以雌黃書生紫佩身地欲致南岳真人仙官
當以青書赤紙南向服之精思百日仙官立
到真人詣房賜地神芝寶文與地共言地欲
制赤帝之魔當以黑書赤木九寸极上向南
面百日天魔束形万精自喪帝皇之章行之
七年神仙度世白日升天

右六元豁落辰星精符地欲行道求仙當以
黑書黃素佩身地欲致北岳真人仙官當以
白書黑紙向北服之精思百日仙官立到真

斯00238號　上清金真玉光八景飛經　(14–10)

白書黑紙向北服之精思百日仙官立到真
人詣房授地神仙之藥與地共言地欲制黑
帝之魔當以黃書黑木九寸极上向北面百
日天魔束形万精自喪帝皇之章行之七年
神仙度世白日升天

右七元豁落填星精符地欲行道求仙當以
朱書青碧佩身地欲致中岳真人仙官當以
朱書黃紙向太歲上服之精思百日仙官立
倒真人詣房授地神仙之藥五老真書地欲
制黃帝之魔當以青書黃木九寸极上置於
太歲之上百日天魔束形万精自喪帝皇之
章行之七年神仙飛行白日升天
右高上玉帝元皇道君受九天丈人豁落七
元之符主致上真飛仙之官通靈徹視與神
交言制魔伏靈威攝十方流火万里坐在立
三行之九年得乘玄輿飛行上清
施行上道備行求仙攝魔御精書符如法北
向叩左齒世六通日月五星精光洞映地身

向叩左齒卅六通日月五星精光洞映地身
徼祝曰
七元煥落流威吐精擲光万里神耀五靈上
攝北酆檢錄鬼名天帝命章翦裁胥生我
備煥落流金火鈴内保六府外引流精飛仙
上真與我齊并洞觀空同三道合明得御
玄雲衆駕綠軒携率五岳運我外清畢隨
位施用七年剋有真人來降授地上真寶文
也
夫有金骨玉名紫字上清得備招靈致真攝
魔之符豁落七元之符則九天紀名帝告万
真四司靈官右別地身出入行來涉登五岳
仙官衛迎万魔伏首帛凶喪精脩行百日與
神通靈真人下降授地真經也七年之中得
乘飛軒遊戲五岳出入三清泄語三人傳不
得真七祖父母下及地身並免三塗刀山之
中万劫不原得者寶祕慎如四明
凡上學之士道成飛升而无此文九天王亦
司不過地仙天關之門亦不可得前五岳之
官亦不衛地之身故九天之信帝皇之章施
於己成真人不行於世得者便仙其有左輔

12

斯00238號　上清金真玉光八景飛經　（14–12）

於己成真人不行於世得者便仙其有左輔
執節仙都右置侍仙玉郎五方靈官典衛此
文不可輕慢泄露上真有犯其禁死滅地身
上古之秝万劫一傳今有其人七百年中聽
得三傳依明秝之法師弟子對齋九十日資
金魚玉龍各一枚紫文百尺上金三兩以奉
有經之師擔於九天之信无盟而傳身被風
刀之考受而无信輕道賤真身沒鬼官連愆
七玄故四極明秝有三分之信師受不依秝
文以營他用死沒三官長充地獄万不得仙
趙伯玄昔師万始先生受書道成當登金闕
而无招靈致真煥落七元二符於府卿之招
方退還戎山七百年後詣青青小童依盟受
文擔於委羽之山今并為上清左司君
王君以經於陽洛山十一月上午子時盟九
天以傳南岳夫人今封於陽洛山中南岳赤
松子以陽羽之年於太華山傳經於谷希子
今封一通於鳥鼠山
桐栢真人以六月廿九日以此文授許遠遊

金真玉光八景飛經

113

金真玉光八景飛經

如意元年閏五月十三日經生鄔忠寫

清都觀直爲輔思節諸用忌錢造

用紙一十八張

斯00238號　上清金真玉光八景飛經　（14–14）

605

108

金真玉光八景飛經

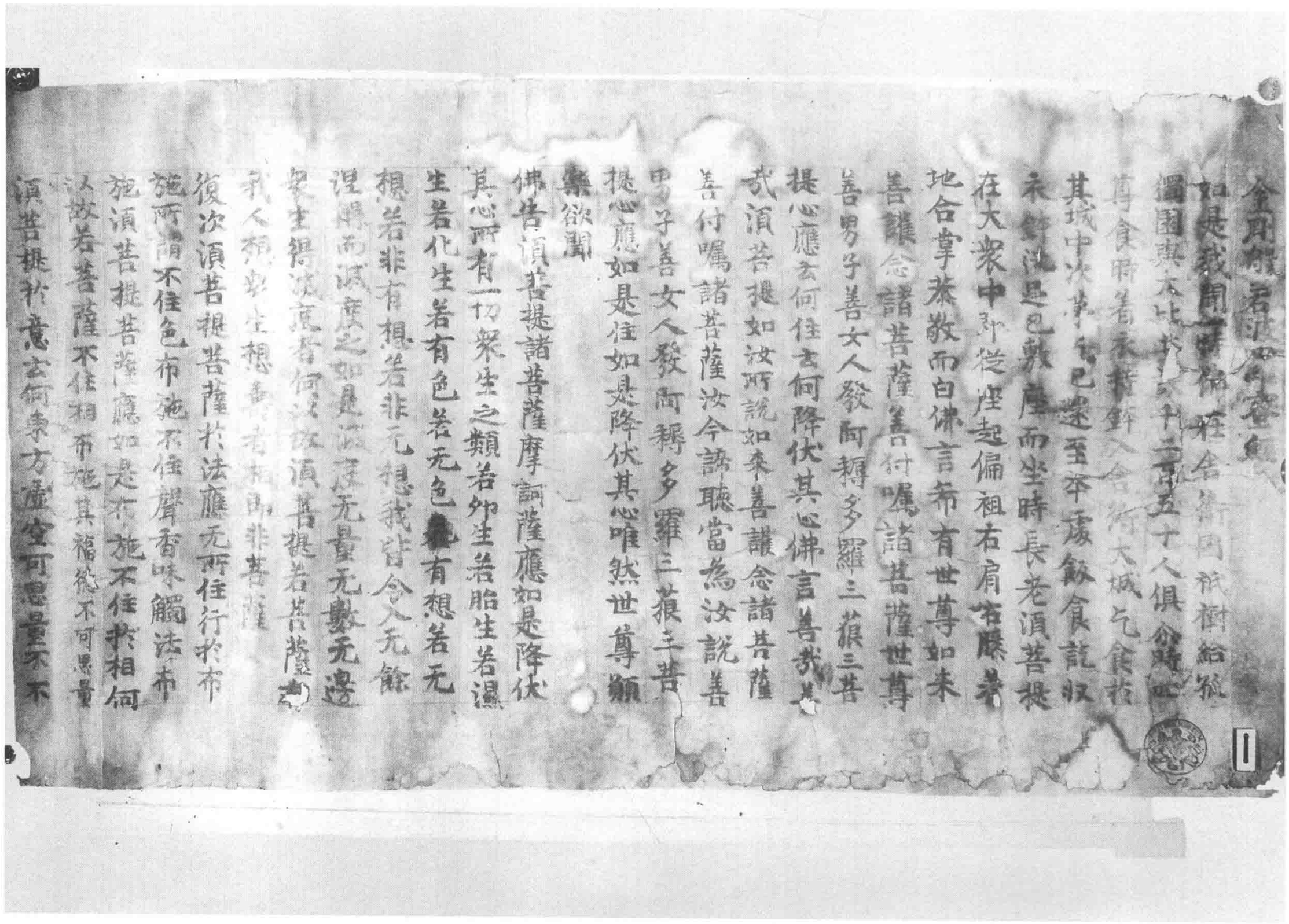
如意元年閏五月十三日經生郭忠寫

斯00238號背　勘記　（02–01）

6854

S.238

斯00238號背　勘記　（02–02）



斯00239號　金剛般若波羅蜜經（血調泥金本）（01–01）

斯00239號背　勘記（01–01）

南无一切德成就如来　南无邊勝功德如来
南无无垢世界智起光如来
南无怖憂鉢羅世界波頭摩勝如来
南无波頭摩怖世界十方勝如来
南无華怖世界華成就如来
南无天世界堅固如来
南无光明世界知明如来
歸命如是等无量邊如来
南无安樂調世界脩智如来
南无安樂世界遠離胎如来
南无深世界明王如来
南无雲世界斷一切煩惱如来
南无普色世界无邊稱如来
南无堅固世界旃檀屋勝如来
南无比切德世界成就无比勝佛花如来
南无寶世界善住力王如来
南无十方上首世界起月光如来
南无龍王世界上首如来
歸命如是等无量无邊如来
南无善住世界善高聚如来

南无善住世界善高聚如来
南无无怖畏世界作稱如来
南无憂首世界斷諸難如来
南无成就一切功德善住世界稱親如来
南无成就一切勢力善住世界稱堅固如来
南无憂慧世界遠離諸憂如来
南无稱世界起波頭摩功德如来
南无華俱蘇摩住世界善散華憧如来
南无十方名稱世界放光明普至如来
南无十方上首世界名稱眼如来
歸命如是等无量无邊如来
南无炎慧世界放炎如来
南无吼世界十方稱名如来
南无光明世界自在弥留如来
南无寶光明世界寶光明如来
南无常禮喜世界炎熾如来
南无有世界三界自在奮迅如来
南无无畏世界放光明輪如来
南无常懸世界衆樹勝如来
南无波頭摩王世界无盡勝如来
南无普孔世界妙鼓聲如来

南无波頭摩王世界无盡勝如来
南无普乳世界妙鼓聲如来
歸命如是等无量无邊如来
南无无畏世界普勝如来
南无十方名稱世界智稱如来
南无地世界山王如来
南无地功德世界波頭摩輪境界勝王如来
南无燃燈輪世界善住如来
南无普莊嚴世界莊嚴佛境界如来
南无倚世界作一切功德如来
南无獵喜世界畢竟成就佛寶功德如来
南无星宿行世界智上勝如来一千百
兜蓋行莊嚴世界智起光明威德王勝如来
歸命如是等无量无邊諸佛
南无波頭摩世界波頭摩生王如来
南无法境界自在佛
南无月中光明佛
南无香乾佛
南无阿弥陀光明佛
南无波頭山佛
南无波頭摩生勝佛
南无旃檀勝佛
南无寶積佛
南无智慧佛
歸命如是等无量无邊諸佛
南无畏作王佛
兜功德成就勝佛

斯00240號　佛名經(二十卷本)卷四　(21-03)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

南无智慧佛一千七百
南无畏作王佛
南无光明憧佛
兜功德成就勝佛
南无波頭摩成就勝佛
南无寶上勝佛
歸命如是等无量无邊諸佛
南无星宿王佛
兜金剛空輪清淨王佛
南无寶山佛
南无勝衆佛
歸命如是等无量无邊諸佛
南无金色花佛
兜種種華成就佛
南无俱蘇摩成佛
南无稱力王佛
南无勝佛
南无无量衆佛
南无无鄣导眼佛
南无断一切起佛
兜畢竟得无邊功德佛
歸命如是等无量无邊諸佛
兜功德成就勝佛
兜无量功德作佛
兜功德成就勝佛
南无炬住持佛
南无命色花佛
南无上王佛
南无无量弥留佛
南无无量聲佛
兜種種寶俱蘇摩花佛
兜无塵離塵放發佛
南无不宿發行佛
南无寶合佛
南无放光明佛
南无发蓋佛
南无淨聲佛
兜如是等无量无邊諸
南无上首佛
兜成就一切諸趣佛
南无无相聲佛
南无寶成就勝佛

斯00240號　佛名經(二十卷本)卷四　(21-04)

南无無量功德佛　南无寶成就勝佛
南无汝頭摩上勝佛　南无寶上佛
歸命過去未來如是等无量无邊諸佛
南无无邊佛　南无日燃燈上勝佛
南无智成就勝佛　南无夏安羅燃燈佛
南无十方然燈佛　南无賢勝佛
南无莎羅自在王佛　南无師子佛
南无寶弥留佛　南无毗婆尸佛
南无妙勝光明佛　南无功德王光明佛
南无華佛　南无无量眼佛
南无如是等无量无邊諸佛
南无功德一味佛　南无十方燃燈佛
南无賢勝佛　南无婆羅自在佛
南无師子佛　南无寶弥留佛
南无毗婆尸佛　南无明王佛
南无上首佛　南无上首佛
南无如是等无量无邊諸佛
南无大龍佛　南无香上首佛
南无香勝幢佛　南无旃檀屋佛

5

斯00240號　佛名經(二十卷本)卷四　(21-05)

南无香勝幢佛
南无香幢佛　南无旃檀屋佛
南无上光明佛汝頭摩佛　南无無悔汝頭摩成就佛
南无如是等无量无邊諸佛
南无寶綱佛　南无善住王佛
南无香勝王佛　南无與一切樂佛
南无亦一切念佛　南无不定說佛
南无能滅一切怖畏佛　南无不住王佛
南无寶光明佛　南无與一切衆生安隱佛
南无如是等无量无邊諸佛　南无觀无量境界佛
南无虛空莊嚴勝佛　南无无狂嚴佛
南无俯行幢佛　南无成就驚怖勝花佛
南无賢勝佛　南无清淨眼佛
南无大將佛　南无上勝高佛
南无不可勝幢佛　如是等无量无邊諸佛
南无可依佛　南无量无邊佛
南无香弥留佛　南无月輪聞王佛
南无妙弥留寶成就勝佛　南无聞弥留善勝佛
南无淨勝佛　南无无鄔导眼佛
南无无邊功德作佛　南无威德王佛
南无頭摩羅成就佛　南无清淨輪王佛

6

斯00240號　佛名經(二十卷本)卷四　(21-06)

南无邊功德作佛　南无威德王佛
南无頞善思惟成就佛　南无清淨輪王佛
南无智上佛　南无精進仙佛
南无智山佛　南无方佛佛
南无大會上首佛　南无衆上首佛
南无智讚佛　南无上勝佛
南无見衆生境界无鄣尊見佛　南无不成就境界佛
南无鄣尊光明佛　南无發光明无尊佛
南无佛波頭摩上成就勝佛　南无觀一切佛境界佛佛
南无東方說堅如佛　南无化聲佛
南无波頭摩勝佛　南无寶成就勝佛
南无海弥留佛　南无无垢慧佛
南无智花成就佛　南无積勝上藏德寂靜佛
南无離貪境界佛　南无離一切取佛
南无不思議功德成就勝佛　南无現成就勝佛
南无无畏去佛　南无香風佛
南无无等香光佛　南无雲妙鼓聲佛
南无功德成就勝佛　南无量寶境界弥留佛
南无香勝弥留佛　南无无量弥留佛
南无无量光明佛　南无普見佛
南无无畏佛　南无得无畏佛

南无无畏佛　南无得无畏佛
南无月燃燈佛　南无火燃燈佛
南无勝脩佛　南无勝衆佛
南无金剛成佛　南无智自在王佛
南无智力稱佛　南无无畏勝佛
南无功德王光明佛　南无善眼佛
南无堅自在王佛　南无弥留王佛
南无盡空弥留寶勝佛　南无賢上勝佛
南无梵乳聲佛　南无寶花佛
南无波頭摩成就勝佛　南无旃檀香佛
南无須弥佛　南无勝莊嚴佛
南无寶蓋佛　南无香鳥佛
南无无邊勝佛　南无不空說名佛
南无不可思議功德王光明佛　南无无畏王佛
南无波頭摩上勝佛　南无常得精進佛
南无樂王佛　南无安隱佛
南无无邊意行佛　南无无邊境界佛
南无无邊光明佛　南无无邊眼佛
南无金色境界佛　南无无邊盡空境界佛
南无星宿王佛　南无香上勝佛
南无盡空勝佛　南无妙勝佛

南无寶空勝佛
南无方作佛
南无无鄣导眼佛
南无燃燈佛
南无火憧佛（千皆）
南无智積佛
南无功德王光明佛
南无波頭摩妙勝佛
南无寶光佛
南无遠離怒戾就佛
南无拘留孫佛
南无波頭摩功德佛
南无弥勒佛
南无勝王佛
南无无量奮迅佛
南无妙佛
南无不空見佛
南无无量功德勝名光明佛
南无无邊光明佛
南无普寶藏佛
歸命如是等无量无邊諸佛
南无无量照佛
南无妙弥留佛
南无医佛
歸命如是等无量无邊諸佛
南无賢无垢威德光佛
南无稱力王佛
南无見智佛
南无成就勝佛
南无寶蓮花勝佛
南无衆上首佛
南无憧王佛
南无放光明佛
南无光明波頭摩光佛
南无法憧佛
南无海須弥佛
南无釋迦牟尼佛
南无无鄣导吼聲佛
南无无乏別脩行佛
南无善眼佛
南无垢遠離垢解脫佛
南无西方无量花佛
南无无量光明佛

9

南无无量照佛
南无无量明佛
南无无量在佛
南无普蓋佛
南无寶蓋佛
南无善星宿佛
南无光明王佛
南无无邊見佛
南无无邊境界奮迅佛
南无大雲光明佛
南无善得平等光明佛
南无山王佛
南无高光明佛
南无不空光明佛
南无苦不空燃燈佛
南无不空境界佛
南无无邊精進佛
南无寶莎羅王佛
南无蓋莊嚴佛
南无旃檀屋佛
南无无量光明佛
南无无鄣导眼佛
南无无量光明佛
南无无量境界佛
南无无量奮迅佛
南无星宿王佛
南无光明輪佛
南无光明上勝佛
南无勝佛
南无无鄣导吼聲佛
南无羅网王佛
南无波頭摩勝花佛
南无月衆增上佛
南无合聚佛
南无頂勝王佛
南无不空奮迅佛
南无不空光明佛
南无莎羅自在王佛
南无普蓋佛
南无寶積佛
南无旃檀香佛
南无无量光明輪莊嚴弥羅佛
南无无量眼佛

10

南无郭导眼佛
南无寶戌就佛
南无佛花戌就功德佛
南无无量步佛
南无寶步佛
南无邊莊嚴勝佛
南无无量聲佛
南无无畏佛
南无功德王光明佛
南无靈空寂佛
南无靈空莊嚴戌就佛
南无妙勝佛
南无花勝佛
南无師子勝佛
南无師子護佛
南无善住山王佛
南无清淨眼佛
南无靈空像佛
南无青山佛
南无香積佛
南无寶高佛

南无无量眼佛
南无一切功德佛
南无善住慧佛
南无不空勝佛
南无无邊脩行佛
南无靈空輪光明佛
南无藥王佛
南无遠離驚怖毛髮佛
南无觀有慧之花佛
南无下方大自佛
南无有佛
南无善生佛
南无戌就義佛
南无師子鉀佛
南无淨弥留佛
南无不空足步佛
南无青勝佛
南无无量眼佛
南无寶衆佛
南无善住佛

南无寶高佛
南无善住王佛
南无堅王佛
南无火燃燈佛
南无善思惟發行佛
南无堅固衆生佛
南无上无量境界佛
南无精進勝佛
南无善星宿王佛
南无光明佛
南无善高佛
南无明弥留佛
南无寶蓋佛
南无旃檀勝佛
南无寶光明佛
南无淨功德佛
南无无畏佛
南无戌就積佛
南无山王佛
南无无量行佛
南无羅網光明憧佛
南无東勇觀功德成鏡如來以為上首

南无无量眼佛
南无一切功德佛
南无善住慧佛
南无不空勝佛
南无无邊脩行佛
南无靈空輪光明佛
南无藥王佛
南无遠離驚怖毛髮佛
南无觀有慧之花佛
南无靈空聲佛
南无下方大自佛
南无有佛
南无善生佛
南无戌就義佛
南无師子鉀佛
南无淨弥留佛
南无不空足步佛
南无寶勝佛
南无轉女根佛
南无寶光明佛
南无因王佛
南无花覺奮迅佛

英國國家圖書館藏敦煌遺書

南无東勇觀切佛光鏡如來為首
南无羅網光明　佛
南无寶堅固　佛
南无花積　佛
南无不動步　佛
南无无量顏　佛
南无无邊境界　佛
南无轉胎　佛
南无不行念　佛
南无佛靈空　佛
南无西方戊義樂為首
南无炎　佛
南无善任　佛
南无无相俯行　佛
南无普俯行　佛
南无普藏　佛
南无无邊形　佛
南无羅網光　佛
南无光明輪　佛
南无不空說名　佛
南无量功德王光明步佛
南无无邊孔聲　佛
南无花覺奮迅佛
南无量光明佛花佛
南无初發心車輪佛
南无千上光明佛
南无量跡步佛
南无无邊顏佛
南无不定顏佛
南无轉諸難佛
南无戊就一切念佛
南无有勝　佛
南无戊就義發行佛
南无常發行佛
南无无量發行佛
南无无邊俯行佛
南无燃燈光明作佛
南无普山　佛
南无无邊精進佛
南无蔓陁羅佛
南无善見　佛
南无破一切怖畏佛
南无无邊花佛二千二百

南无量功德王光明步佛
南无无邊孔聲　佛
南无不二輪　佛
南无无量聲　佛
南无堅固自在王佛
南无善明　佛
南无寶花　佛
南无月花　佛
南无轉一切世間　佛
南无无畏　佛
南无西方普香光明如來為首
南无香山　佛
南无香勝　佛
南无香勝　佛
南无妙波頭摩王佛
南无无量境界佛
南无快勝　佛
南无花蓋行　佛
南无金花　佛
南无高王　佛
南无勝一切衆生佛
南无无量行花佛
南无无邊花佛二千二百
南无樂積光明功德佛
南无无量光明佛花佛
南无　高明　佛
南无日　面　佛
南无勝功德佛
南无寶戊就佛
南无一切衆生俯行佛
南无無量光明无形佛
南无一切樂念慎行佛
南无發初香光相佛
南无香象　佛
南无香身　佛
南无光王　佛
南无佛境界佛
南无安樂　佛
南无放光明花佛
南无花悵　佛
南无香花　佛
南无善道跡佛
南无轉一切念佛
南无无量香佛

南无无量行花佛　南无无量香佛
南无普照放光明佛　南无香光明佛
南无普放光明佛　南无放成就勝花佛
南无寶羅網像佛　南无妙光佛
南无普一蓋國王佛　南无星宿王佛
南无合聚佛　南无不住王佛
南无香風佛　南无邊智境界佛
南无不空行佛　南无初發心佛
南无无郭导眼佛　南无不空見佛
南无无量眼佛　南无燃燈上佛
南无普光明佛　南无照光明佛
南无阿耨多羅三藐三菩提佛　南无阿摩那奮迅佛
南无无迹奮迅佛　南无樂斷一切憂惱如来為首
南无離夏佛　南无樂成就功德佛
南无无畏主佛　南无勝弥留佛
南无香山佛　南无狗牙佛
南无大體勝佛　南无寶蓮花勝佛
南无花成就佛　南无乳眼佛
南无勝衆佛　南无邊光眼佛
南无月勝光明佛　南无星宿王衆增佛
南无无邊光明佛　南无香高山佛
南无无畏佛　南无成就勝无畏佛

南无无邊光明佛
南无无畏佛
南无邊光照光明佛
南无離舊怖畏成就勝佛
南无一切功德嚴佛
南无增上讚光明佛
南无无邊成就行佛
南无靈山輪清淨王佛
南无无量乳聲佛
南无寶勝功德佛
南无淨勝佛
南无高光明佛
南无十二部經般若
南无明度五校計經
南无超日明三昧經
南无中陰經
南无大法鼓經
南无文殊師利佛土嚴淨經
南无大乘同性經
南无阿閦佛國經
南无迦葉經
南无說覺淨心經
南无移識經
南无香高山佛
南无成就勝无畏佛
南无無量功德月成就佛
南无不可勝憧佛
南无花勝王佛
南无一切勝佛
南无无量乳聲佛
南无寶功德佛
南无尊月上女經
南无須弥藏經
南无諸佛要集經
南无菩薩无清淨經
南无大集辯論王經
南无蓮華面經
南无孔雀王陀羅尼經
南无无上衣經
南无未曾有因緣經
右海藏

英國國家圖書館藏敦煌遺書

南无移識　經　南无未曾有因緣經
南无諸大菩薩摩訶薩衆
南无大山　菩薩　南无愛見　菩薩
南无獄喜王　菩薩　南无无邊觀菩薩
南无无邊觀行菩薩　南无破邪見魔菩薩
南无憂德　菩薩　南无戍就一切義菩薩
南无師子　菩　薩　南无善住意菩薩
南无无比心菩　薩　南无那羅德菩薩
南无因陁羅德菩薩　南无海天　菩薩
南无沃波羅菩薩　南无藥王　菩薩
南无盧舍那　菩薩　南无月光菩薩
南无波頭摩勝藏菩薩　南无智山菩薩
南无聲聞緣覺一切辟支佛
南无福德辟支佛　南无黑辟支佛
南无直福德辟支佛　南无識辟支佛
南无香辟支　佛　南无聲聞緣覺一切賢聖
南无過現未来三世諸佛歸命懺悔
弟子等略懺煩惱鄣竟今當次第懺悔業
鄣夫業能拯餘世趣在在處處是以思惟求
離世解脫所以六道果報種種不同形類各
異當知皆是業力所作所以佛十力中業力甚深
凡夫之人多於此中皆生疑惑何以故現見

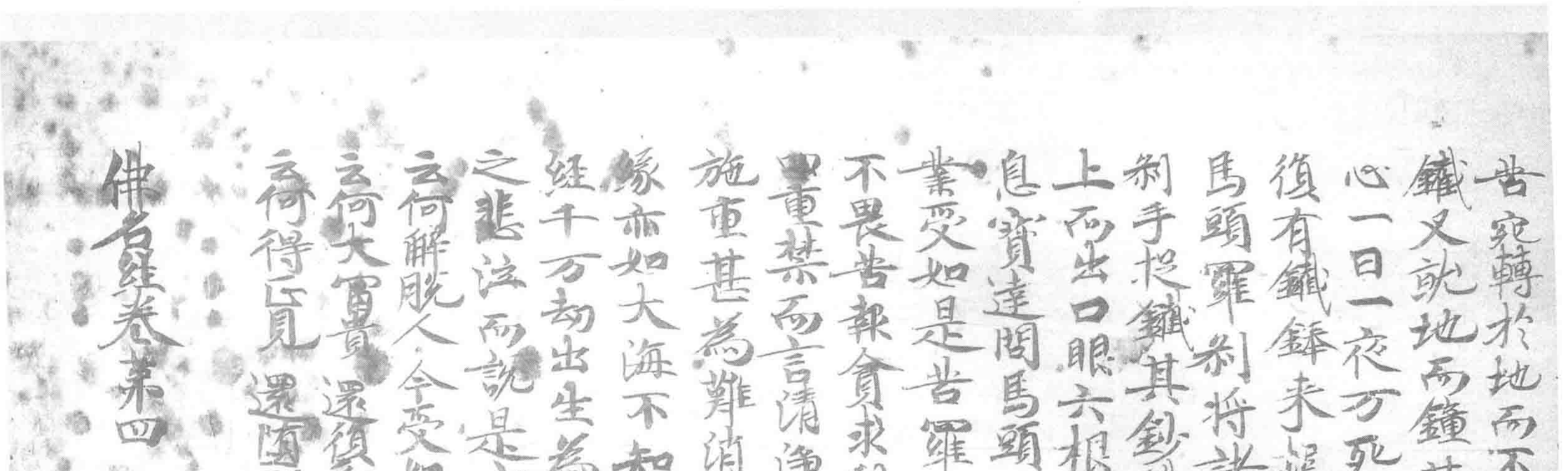
凡夫之人多於此中皆生疑惑何以故現見
世間行善之者觸向輒軻為惡之者是事諧
偶謂言凡夫善惡无分如此計者皆是不能
深達業理何以故余經中說言有三種業何
等為三一者現報二者生報三者後報現報
業者現在作善作惡現身受報生報業者
此生作善作惡未生受報後報業者或是
過去无量生中作善作惡或於此生中受或
在未来无量生中方受其報向者行惡之人
現在見好此是過去生報後報善業熟故所
以現在有此樂果豈關現在作諸惡業而得好
報行善之人現在見苦者是過去生中生報後
報惡業熟故現在善根力弱不能排遣是故
得此苦報豈關現在作善而招惡報何以
知然現見世為善之者為人所讚歎人所尊
重故知未来必招樂果過去既有如此惡業
所以諸佛菩薩教令親近善友共行懺悔善
知識者於得道中則為利益是故弟子等今
日至誠歸依十方諸佛
南无東方无量離垢佛　南无南方樹根華王佛
南无西方蓮花自在佛　南无北方金剛能破佛
南无東南方无邊義勝佛　南无西南方金海自在王佛

南无西南方金海自在王佛
南无東北方无导香象王佛
南无東南方毒藥勝佛　南无西北方无邊自在王佛
南无下方得慧憧佛　南无上方甘露上王佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等无始以来至於今日積惡如恒沙造
罪滿天地捨身與受身不覺亦不知或作五
逆深厚濁纏无間罪業或造一闡提斷善根
業輕誹佛謗法方等業破滅三寶毀正法業
不信罪福起十惡業迷真返正癡或之業
不孝二親及戾之業輕慢師長无禮敬業
毀犯无信不義之業或作四重六重八部聖
道毀犯五戒　及齋業五篇七聚多數犯業僧婆
塞或輕重垢業或菩薩或不能清淨如說行業
前後方便行梵行業月无六齋懈怠之業年

三長齋不常脩業三千威儀不如法業八万
律儀微細罪業不脩身或心慧之業春秋八
王造衆罪業行十六種惡律儀業於昔衆生
无愍傷業不矜不念无悲惠業不拔　不濟
无救護業心懷嫉忌无度彼業於怨親境不
平等業躭荒五欲不厭離業或因衣食園林
池浴生蕩逸業或以盛年放恣情欲造衆罪

池浴生蕩逸業或以盛年放恣情欲造衆罪
業或善有漏迴向三有都出世業如是等業
无量无邊今日發露向十方佛尊法聖衆皆
悉懺悔
願弟子等承是懺悔无間等罪諸業聖
福善願生生世世滅五逆罪除一闡提如
是輕重諸罪從今以去乃至道場誓不更犯
恒習出世清淨善法精持律行守護威儀如
度海者愛惜浮囊六度四等常標行首或修
慧品轉得增明速成如来世二相八十種好
力无畏大悲三念常樂妙智八自在我
大乘運華寶達菩薩閻浮檀應化門品第廿八
寶達復入鐵珠洋銅灌口地獄云何名曰洋
銅灌口地獄其地獄縱廣廿四由旬周迴鐵
城鐵網羅覆火焰洞燃烟火俱熾閻无休息
鐵鏃鐵銷遍布其地其地火燃上至羅網上
徹於下下徹於上烟火炎熾燒煑罪人其
地獄中有火鐵池流出火珠烟炎共熾鐵珠

灌注猶如流水灌罪人口尒時南門有五千
沙門口眼火出唱如是言我今云何受如是
苦宛轉於地而不肯起馬頭羅刹手捉三鈷



佛名經卷第四

21

斯00240號　佛名經(二十卷本)卷四　(21-21)

佛名經卷第四

1.V.

斯00240號背　勘記　(01-01)

見須供事者　現為作僮僕　既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給足之
如是道无量　所行无有崖　智慧无邊際　度脫无數衆
假令一切佛　於无數億劫　讚嘆其功德　猶尚不能盡
誰聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者

入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今
則无滅得此无生法忍是為入不二法門
德守菩薩曰我我所為二回有我故便有我
所若无有我則无我所是為入不二法門
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可
得以不可得故无取无捨无作无行是為入
不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无
念即无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是
无相亦不取无相入於平等是為入不二法
門

妙辯菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空

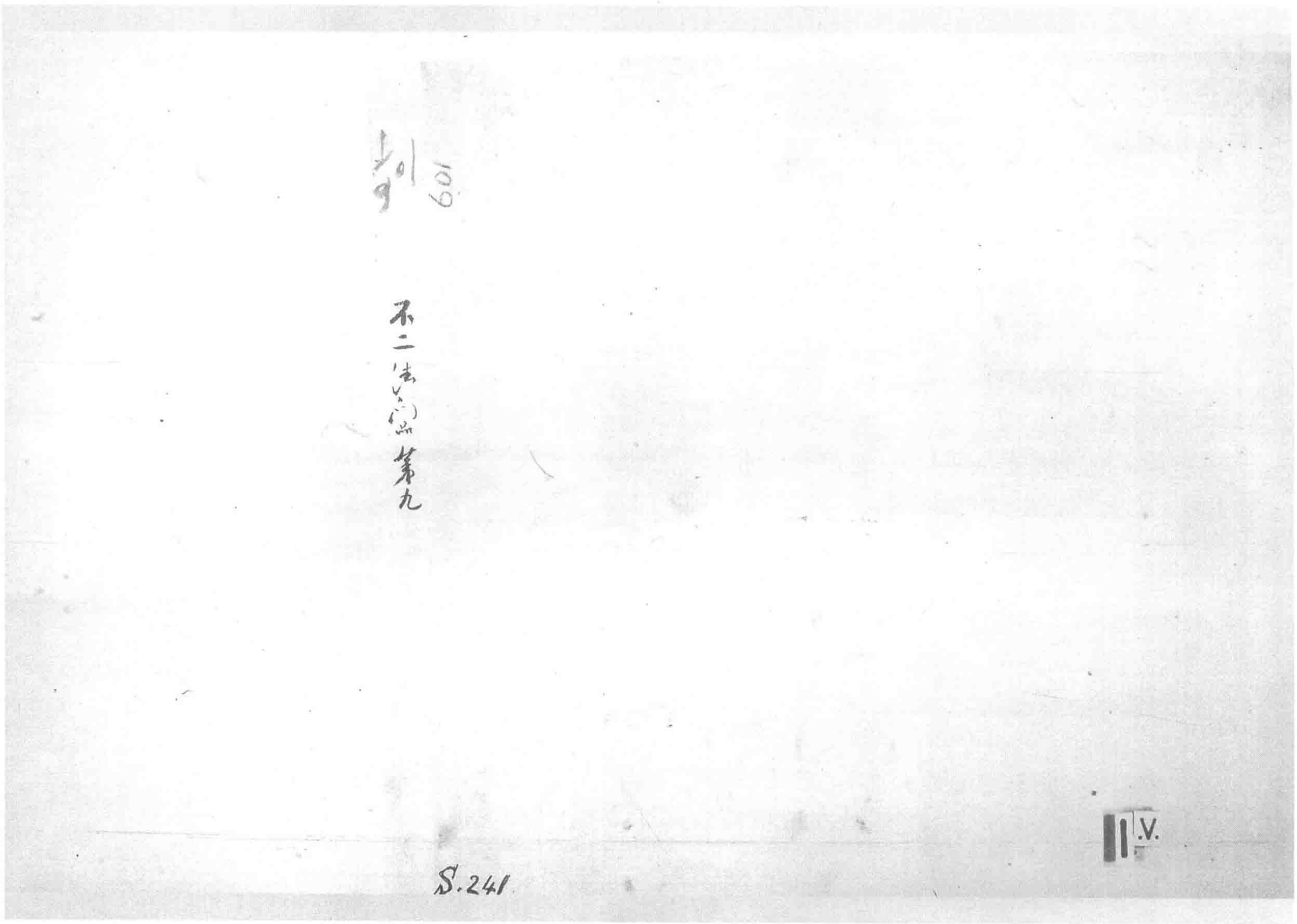
英國國家圖書館藏敦煌遺書

妙辯菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入
无相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入
不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
為入不二法門
淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所导者是為不不二
法門
那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
為入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是為
入不二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不
盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡
不盡相如是入者是為入不二法門

不盡相如是入者是為入不二法門
普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不二
法門
雷天菩薩曰明无明為二无明性即是明明
亦不可取離一切數於其中平等无二者是
為入不二法門
喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空為二識即
是空非識滅空識性自空於其中而通達者
是為入不二法門
明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即
是空種性如前際後際空故中際之空若能
如是知諸種性者是為入不二法門
妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名穿滅如是耳聲鼻香舌味身
觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡
是名穿滅安住其中是為入不二法門
无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二
法門

是名穿滅安住其中是為入不二法門
无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二
法門
深慧菩薩曰是空是无相是作為二空即
无相无相即无作若空无相无作則无心意
識於一解脫門即是三解脫門者是為入不
二法門
穿根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法
衆是三寶皆无為相與虛空等一切
能隨此行者是為入不二法門
心无导菩薩曰身身滅為二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及滅身
滅身无二无分別於其中不驚不懼者
入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業
相身无作相即口无作相口无作相
作相是三業无作相即一切法无作相
是隨无作慧者是為入不二法
福田菩薩曰
性即是空

英國國家圖書館藏敦煌遺書



斯00241號背　勘記　(01–01)

不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若

斯00242號　金剛般若波羅蜜經　(05–01)

在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世
尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相
當知是人成就第一希有功德世尊是實相

我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世
尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相
當知是人成就第一希有功德世尊是實相
者則是非相是故如來說名實相世尊我今
得聞如是經典信解受持不足為難若當來
世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以
故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅
蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我

人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如来說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如来是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如来所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當来之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如来以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信

英國國家圖書館藏敦煌遺書

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當来之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如来以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如来為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如来悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如来阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須

破不知名經一卷

S. 242

斯00242號背　勘記　（01–01）

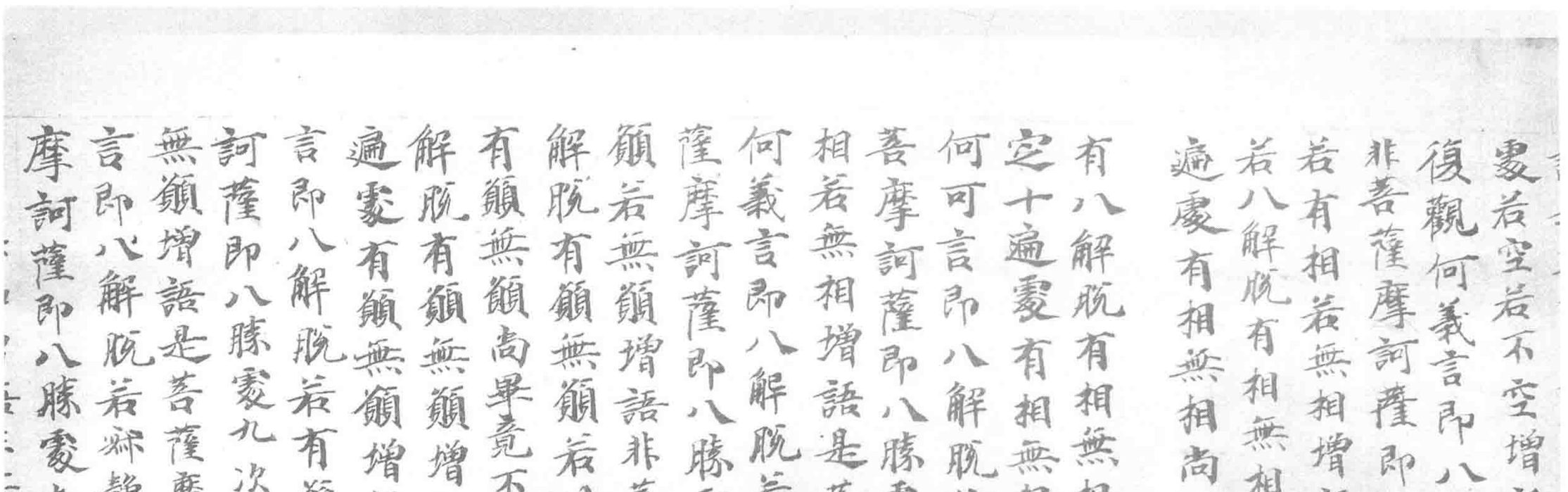
大般若波羅蜜多經卷三一　三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教試教授品第七之廿一

善現汝復觀何義言即八解脫若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫淨不淨若八脫處九次第定十遍處淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有八解脫淨不淨增語及八勝處九次第定十遍處淨不淨增語此增語即非有如何可言即八解脫若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若空若不空增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫空不空若八勝處九次第定十遍處空不空尚畢竟不可得性非有故況有八解脫空不空增語及八勝處九次第定十遍處空不空增語此增語既非有如何可言即八解脫若空若不空增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有相若無相增語即八勝處九次第定十遍處

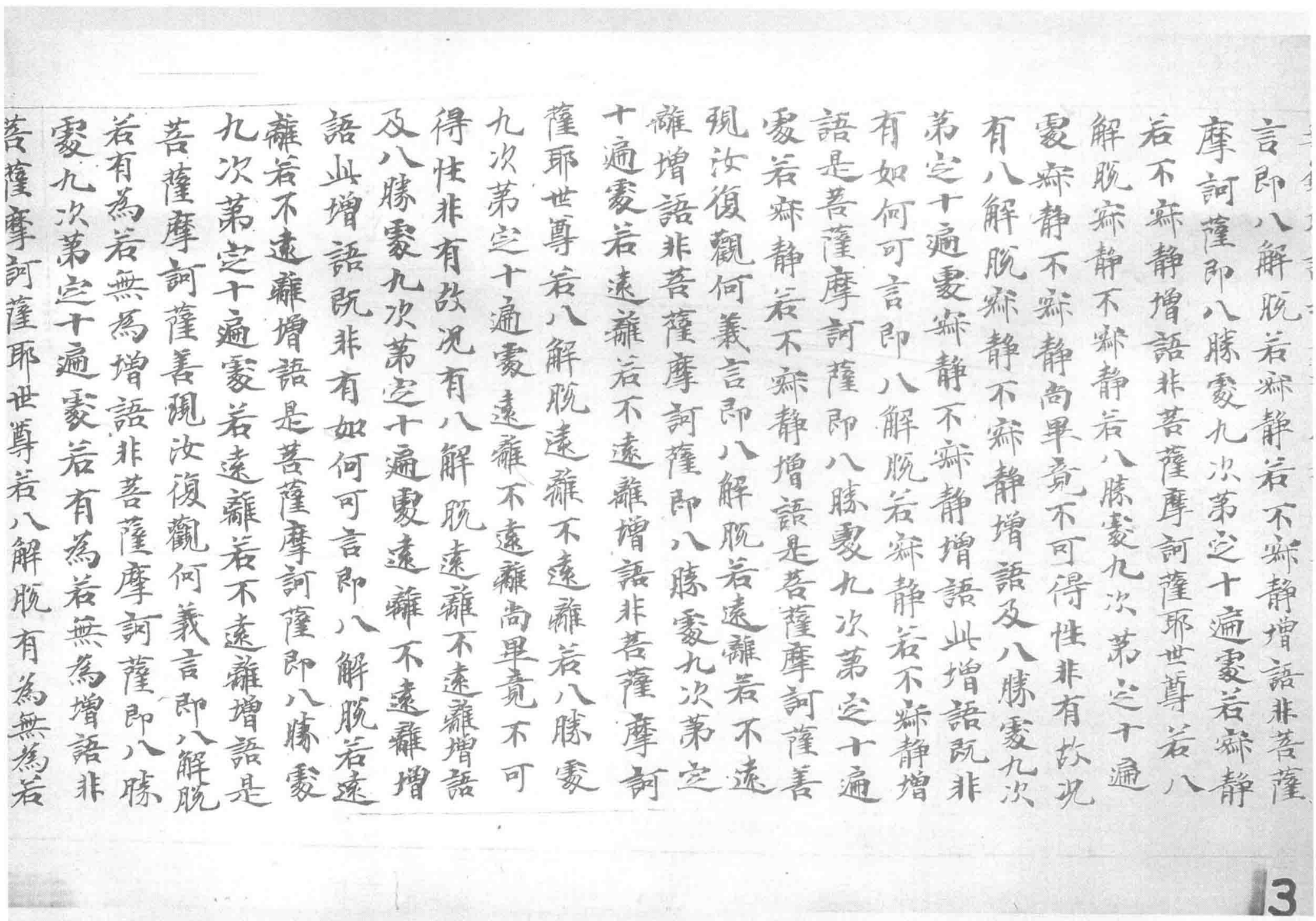
BRITISH

斯00243號　大般若波羅蜜多經卷三一　（24–01）



處若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即八解脫若有相若無相增語
非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處
若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若八解脫有相無相若八勝處九次第定十
遍處有相無相尚畢竟不可得性非有故況
有八解脫有相無相增語及八勝處九次第
定十遍處有相若無相增語是菩
薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有
相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何可言即八解脫若有顯若無顯增語非菩
薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有
顯若無顯增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八
解脫有顯無顯若八勝處九次第定十遍處
有顯無顯尚畢竟不可得性非有故況有八
解脫有顯無顯增語及八勝處九次第定十
遍處有顯無顯增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即八解脫若有顯若無顯增語
此增語既非有如何可
言即八解脫若有顯若無顯增語是菩薩摩
訶薩即八勝處九次第定十遍處若有顯若
無顯增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即八解脫若淨靜若不淨靜增語非菩薩
摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若淨

斯00243號　大般若波羅蜜多經卷三一　（24-02）



言即八解脫若淨靜若不淨靜增語非菩薩
摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若淨
若不淨靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八
解脫淨靜不淨靜若八勝處九次第定十遍
處淨靜不淨靜尚畢竟不可得性非有故況
有八解脫淨靜不淨靜增語及八勝處九次
第定十遍處淨靜不淨靜增語此增語既非
有如何可言即八解脫若淨靜若不淨靜增
語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍
處若淨靜若不淨靜增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即八解脫若遠離若不遠
離增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定
十遍處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若八解脫遠離不遠離若八勝處
九次第定十遍處遠離不遠離尚畢竟不可
得性非有故況有八解脫遠離不遠離增語
及八勝處九次第定十遍處遠離不遠離增
語此增語既非有如何可言即八解脫若遠
離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即八勝處
九次第定十遍處若遠離若不遠離增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫
若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即八勝
處九次第定十遍處若有為若無為增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有為無為若

斯00243號　大般若波羅蜜多經卷三一　（24-03）

菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫
若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即八勝
處九次第定十遍處若有為若無為增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有為無為若
八勝處九次第定十遍處有為無為尚畢竟
不可得性非有故況有八解脫有為無為增
語及八勝處九次第定十遍處有為無為增
語此增語既非有如何可言即八解脫若有
為若無為增語是菩薩摩訶薩即八勝處九
次第定十遍處若有為若無為增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有
漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即八勝處九
次第定十遍處若有漏若無漏增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若八解脫有漏無漏若八勝處
九次第定十遍處有漏無漏尚畢竟不可得
性非有故況有八解脫有漏無漏增語及八
勝處九次第定十遍處有漏無漏增語此增
語既非有如何可言即八解脫若有漏無漏
增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第
定十遍處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即八解脫若生若滅
增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十
遍處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若八解脫生滅若八勝處九次第定十遍處

4

斯00243號　大般若波羅蜜多經卷三一　（24-04）

增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十
遍處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若八解脫生滅若八勝處九次第定十遍處
生滅尚畢竟不可得性非有故況有八解脫
生滅增語及八勝處九次第定十遍處生滅
增語此增語既非有如何可言即八解脫若
生若滅增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次
第定十遍處若生若滅增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即八解脫若善若非善
增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十
遍處若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若八解脫善非善若八勝處九次第定十
遍處善非善尚畢竟不可得性非有故況有
八解脫善非善增語及八勝處九次第定十
遍處善非善增語此增語既非有如何可言
即八解脫若善若非善增語是菩薩摩訶薩
即八勝處九次第定十遍處若善若非善增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八
解脫若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即
八勝處九次第定十遍處若有罪若無罪增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有罪無
罪若八勝處九次第定十遍處有罪無罪尚
畢竟不可得性非有故況有八解脫有罪無
罪增語及八勝處九次第定十遍處有罪無

5

斯00243號　大般若波羅蜜多經卷三一　（24-05）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

畢竟不可得性非有故況有八解脫有罪無
罪增語及八勝處九次第定十遍處有罪無
罪增語此增語既非有如何可言即八解脫
若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即八勝處
九次第定十遍處若有罪若無罪增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若
有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即八
勝處九次第定十遍處若有煩惱若無煩惱
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有煩
惱無煩惱若八勝處九次第定十遍處有煩
惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有八
解脫有煩惱無煩惱增語及八勝處九次第
定十遍處有煩惱無煩惱增語此增語既非
有如何可言即八解脫若有煩惱若無煩惱
增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十
遍處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即八解脫若世間若
出世間增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次
第定十遍處若世間若出世間增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若八解脫世間出世間若
八勝處九次第定十遍處世間出世間尚畢
竟不可得性非有故況有八解脫世間出世
間增語及八勝處九次第定十遍處世間出
世間增語此增語既非有如何可言即八解

英國國家圖書館藏敦煌遺書

竟不可得性非有故況有八解脫世間出世
間增語及八勝處九次第定十遍處世間出
世間增語此增語既非有如何可言即八解
脫若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即
八勝處九次第定十遍處若世間若出世間
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
八解脫若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩
即八勝處九次第定十遍處雜染若清淨
尚畢竟不可得性非有故況有八解脫雜染
清淨增語及八勝處九次第定十遍處雜染
清淨增語此增語既非有如何可言即八解
脫若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即八
勝處九次第定十遍處若雜染若清淨增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解
脫若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩
即八勝處九次第定十遍處若屬生死若屬
涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫
屬生死屬涅槃若八勝處九次第定十遍處
屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況
有八解脫屬生死屬涅槃增語及八勝處九
次第定十遍處屬生死屬涅槃增語此增語
既非有如何可言即八解脫若屬生死若屬

有八解脫屬生死屬涅槃增語及八勝處九
次第定十遍處屬生死屬涅槃增語此增語
既非有如何可言即八解脫若屬生死若屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第
定十遍處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩善現汝頗觀何義言即八解脫若在
內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即
八勝處九次第定十遍處若在內若在外若
在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解
脫在內在外在兩間若八勝處九次第定十
遍處在內在外在兩間尚畢竟不可得性非
有故況有八解脫在內在外在兩間增語及
八勝處九次第定十遍處在內在外在兩間
語此增語既非有如何可言即八解脫若在
內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即
八勝處九次第定十遍處若在內若在外若
在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝頗觀何
義言即八解脫若不可得增語非菩
薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若可
得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若八解脫可得不可得若八勝處九次第定
十遍處可得不可得尚畢竟不可得性非有
故況有八解脫可得不可得增語及八勝處
九次第定十遍處可得不可得增語此增語

故況有八解脫可得不可得增語及八勝處
九次第定十遍處可得不可得增語此增語
既非有如何可言即八解脫若可得若不可
得增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定
十遍處若可得若不可得增語是菩薩摩訶
薩
復次善現汝頗何義言即空解脫門增語非
菩薩摩訶薩即無相無願解脫門增語非菩
薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若空解脫
門若無相無願解脫門尚畢竟不可得性非
有故況有空解脫門增語及無相無願解脫
門增語此增語既非有如何可言即空解脫
門增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門
增語是菩薩摩訶薩善現汝頗觀何義言即
空解脫門若常若無常增語非菩薩摩訶薩
即無相無願解脫門若常若無常增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若空解脫門常無常若無
相無願解脫門常無常尚畢竟不可得性非
有故況有空解脫門常無常增語及無相無
願解脫門常無常增語此增語既非有如何
可言即空解脫門若常若無常增語是菩薩
摩訶薩即無相無願解脫門若常若無常增
語是菩薩摩訶薩善現汝頗觀何義言即空
解脫門若樂若苦若增語非菩薩摩訶薩即無

語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空
解脫門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即無
相無願解脫門若樂若苦增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若空解脫門樂若苦無相無願解
脫門樂苦尚畢竟不可得性非有故況有空
解脫門樂增語及無相無願解脫門樂苦增語
此增語既非有如何可言即空解脫門若
樂若苦增語是菩薩摩訶薩即無相無願解
脫門若樂若苦增語是菩薩摩訶善現汝復
觀何義言即空解脫門若我若無我增語
非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門我無我尚
畢竟不可得性非有故況有空解脫門我無
我增語及無相無願解脫門我無我增語此
增語既非有如何可言即空解脫門若我若
無我增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫
門若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即空解脫門若淨若不淨增語
非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫
門淨不淨若無相無願解脫門淨不淨尚畢
竟不可得性非有故況有空解脫門淨不淨

門淨不淨若無相無願解脫門淨不淨尚畢
竟不可得性非有故況有空解脫門淨不淨
增語及無相無願解脫門淨不淨增語此增
語既非有如何可言即空解脫門若淨若不
淨增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若
淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即空解脫門若空若不空增語非菩
薩摩訶薩即無相無願解脫門若空若不空增語
空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門
空不空若無相無願解脫門空不空尚畢竟
不可得性非有故況有空解脫門空不空增
語及無相無願解脫門空不空增語此增語既
非有如何可言即空解脫門若空若不空
增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若
空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即空解脫門若有相若無相增語非
菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有相若
無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫
門有相無相若無相無願解脫門有相無相
尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有相
無相增語及無相無願解脫門有相無相
增語此增語既非有如何可言即空解脫門
若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即無相
無願解脫門若有相若無相增語是菩薩摩

英國國家圖書館藏敦煌遺書

增語此增語既非有如何可言即空解脫門
若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即無相
無願解脫門若有相若無相增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有
願若無願增語非菩薩摩訶薩即無相無願
解脫門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若空解脫門有願無願尚畢竟不可得性非有故
解脫門有願無願增語及無相無願
況有空解脫門有願無願增語是菩薩摩訶薩即無相無願
可言即空解脫門若有願若無願增語是菩
薩摩訶薩即無相無願解脫門若有願若無
願增語是菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門
即空解脫門若齊靜若不齊靜增語非菩薩
摩訶薩即無相無願解脫門若齊靜若不齊
靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門
齊靜不齊靜增語及無相無願解脫門齊靜
不齊靜增語此增語既非有如何可言即空
解脫門若齊靜若不齊靜增語是菩薩摩訶
薩即無相無願解脫門若齊靜若不齊靜增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空

112

薩即無相無願解脫門若齊靜若不齊靜增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空
解脫門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶
薩即無相無願解脫門若遠離若不遠離增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解門遠離
不遠離若無相無願解脫門遠離不遠離尚
畢竟不可得性非有故況有空解門遠離
不遠離增語及無相無願解脫門遠離不遠
離增語此增語既非有如何可言即空解脫
門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即
無相無願解脫門若遠離若不遠離增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫
門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即無
相無願解脫門若有為若無為增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若空解脫門有為無為若無
相無願解脫門有為無為尚畢竟不可得性非
有故況有空解脫門有為無為增語及無
有如何可言即空解脫門若有為若無為增
語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有
為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即空解脫門若有漏若無漏增語非菩
薩摩訶薩即無相無願解脫門若有漏若
無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫

113

薩摩訶薩即無相無顛解脫門若有漏若
無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫
門有漏無漏若無相無顛解脫門有漏無漏
尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有
漏無漏增語及無相無顛解脫門有漏無漏
增語此增語既非有如何可言即空解脫門
若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即無相
無顛解脫門若有漏若無漏增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若生
若滅增語非菩薩摩訶薩即無相無顛解脫
門若生若滅增語是菩薩摩訶薩耶世尊若
空解脫門生滅若無相無顛解脫門生滅尚
畢竟不可得性非有故況有空解脫門生滅
增語及無相無顛解脫門生滅增語此增語
若滅增語是菩薩摩訶薩即無相無顛解脫
門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶
言即空解脫門若善若非善增語非菩薩摩
訶薩即無相無顛解脫門若善若非善增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門善非善
若無相無顛解脫門善非善尚畢竟不可得
性非有故況有空解脫門善非善增語及無
相無顛解脫門若善非善增語此增語既非有
如可可言即空解脫門若善若非善增語是

114

性非有故況有空解脫門善非善增語及無
相無顛解脫門善非善增語此增語既非有
如何可言即空解脫門若善若非善增語是
菩薩摩訶薩即無相無顛解脫門若善若非
善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即空解脫門若有罪若無罪增語非菩薩摩
訶薩即無相無顛解脫門若有罪若無罪增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有罪
無罪若無相無顛解脫門有罪無罪尚畢竟
不可得性非有故況有空解脫門有罪無罪
增語及無相無顛解脫門有罪無罪增語此
增語既非有如何可言即空解脫門若有罪
若無罪增語是菩薩摩訶薩即無相無顛解
脫門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即空解脫門若有煩惱若
無煩惱增語非菩薩摩訶薩即無相無顛解
脫門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若空解脫門有煩惱無煩惱若無
相無顛解脫門有煩惱無煩惱尚畢竟不可得
性非有故況有空解脫門有煩惱無煩惱
增語及無相無顛解脫門有煩惱無煩惱增
語此增語既非有如何可言即空解脫門若
有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即無
相無顛解脫門若有煩惱若無煩惱增語是

115

英國國家圖書館藏敦煌遺書

語此增語既非有如何可言即空解脫門若
有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即無
相無顏解脫門若有惱若無煩惱增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫
門若世門若出世間增語非菩薩摩訶薩即
無相無顏解脫門若世間若出世間增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門世間出世
間若無相無顏解脫門世間出世間尚畢竟
不可得性非有故況有空解脫門世間出世間
增語及無相無顏解脫門世間出世間增
語此增語既非有如何可言即空解脫門若
世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即無相
無顏解脫門若世間若出世間增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若
雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即無相無
顏解脫門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若空解脫門雜染清淨若無相無
顏解脫門雜染清淨尚畢竟不可得性非有
故況有空解脫門雜染清淨增語及無相無
顏解脫門雜染清淨增語此增語既非有如
何可言即空解脫門若雜染若清淨增語是
菩薩摩訶薩即無相無顏解脫門若雜染若
清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即空解脫門若屬涅槃增語非

16

菩薩摩訶薩即無相無顏解脫門若雜染若
清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即空解脫門若屬生死若屬涅槃增語非
菩薩摩訶薩即無相無顏解脫門若屬生死
若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空
解脫門屬生死屬涅槃若無相無顏解脫門屬
生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有
空解脫門屬生死屬涅槃增語及無相無顏
解脫門屬生死屬涅槃增語此增語既非
有如何可言即空解脫門若屬生死若屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩即無相無顏解脫門
若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即空解脫門若在內若在
外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即無相無
顏解脫門若在內若在外若在兩間增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門在內在外
在兩間若無相無顏解脫門在內在外在兩
間尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門
在內在外在兩間增語及無相無顏解脫門
在內在外在兩間增語此增語既非有如何可
言即空解脫門若在內若在外若在兩間
增語是菩薩摩訶薩即無相無顏解脫門若
在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即空解脫門若可得若

17

在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即空解脫門若可得若
不可得增諸非菩薩摩訶薩即無相無顛解
脫門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若空解脫門可得不可得若無相無
願解脫門可得不可得尚畢竟不可得性非
有故況有空解脫門可得不可得增語及無相
無願解脫門可得不可得增語此增語既
非有如何可言即空解脫門若可得若不可
得增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門
若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即陁羅尼門增語非
菩薩摩訶薩即三摩地門增語非菩薩摩訶
薩耶具壽善現答言世尊若陁羅尼門若三
摩地門尚畢竟不可得性非有故況有陁羅
尼門增語及三摩地門增語此增語既非有
如何可言即陁羅尼門增語是菩薩摩訶薩
即三摩地門增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即陁羅尼門若常若無常增語非
菩薩摩訶薩即三摩地門若常若無常增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若陁羅尼門常無常
若三摩地門常無常尚畢竟不可得性非有
故況有陁羅尼門常無常增語及三摩地門

118

非菩薩摩訶薩耶世尊若陁羅尼門常無常
若三摩地門常無常尚畢竟不可得性非有
故況有陁羅尼門常無常增語及三摩地門
常無常增語此增語既非有如何可言即陁
羅尼門若常若無常增語是菩薩摩訶薩即
三摩地門若常若無常增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即陁羅尼門若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陁羅尼門樂
若若三摩地門樂若尚畢竟不可得性非有
故況有陁羅尼門樂若增語及三摩地門樂
若增語此增語既非有如何可言即陁羅尼
門若樂若若增語是菩薩摩訶薩即三摩地
門若樂若若增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即陁羅尼門若我若無我增語非
菩薩摩訶薩即三摩地門若我若無我增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若陁羅尼門我無我
若三摩地門我無我尚畢竟不可得性非有
故況有陁羅尼門我無我增語及三摩地門
我無我增語此增語既非有如何可言即陁
羅尼門若我若無我增語是菩薩摩訶薩即
三摩地門若我若無我增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即陁羅尼門若淨若不
淨增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若淨若

119

英國國家圖書館藏敦煌遺書

三摩地門若淨若無我增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即陁羅尼門若淨若不
淨增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陁羅尼
門淨不淨若三摩地門淨不淨尚畢竟不可
得性非有故況有陁羅尼門淨不淨增語及
三摩地門淨不淨增語此增語既非有如何
可言即陁羅尼門若淨若不淨增語是菩薩
摩訶薩即三摩地門若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陁羅尼門
若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若陁羅尼門空不空若三摩地門空不空尚
畢竟不可得性非有故況有陁羅尼門空不
空增語及三摩地門空不空增語此增語既
非有如何可言即陁羅尼門若空若不空增
語是菩薩摩訶薩即三摩地門若空若不空
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
陁羅尼門若有相若無相增語非菩薩摩訶
薩即三摩地門若有相若無相增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若陁羅尼門有相無相若三
摩地門有相無相尚畢竟不可得性非有故
況有陁羅尼門有相無相增語及三摩地門
有相無相增語此增語既非有如何可言即

況有陁羅尼門有相無相增語及三摩地門
有相無相增語此增語既非有如何可言即
陁羅尼門若有相若無相增語是菩薩摩訶
薩即三摩地門若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即陁羅尼門若
有顛若無顛增語非菩薩摩訶薩即三摩地
門若有顛若無顛增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若陁羅尼門有顛無顛若三摩地門有顛
無顛尚畢竟不可得性非有故況有陁羅尼
門有顛無顛增語及三摩地門有顛無顛增語
此增語既非有如何可言即陁羅尼門若
有顛若無顛增語是菩薩摩訶薩即三摩地
門若顛若無顛增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即陁羅尼門若寂靜若不寂
靜增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若寂靜
若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陁
羅尼門寂靜不寂靜若三摩地門寂靜不寂靜
尚畢竟不可得性非有故況有陁羅尼門
寂靜不寂靜增語及三摩地門寂靜不寂靜
增語此增語既非有如何可言即陁羅尼門若
寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即三
摩地門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即陁羅尼門若遠離

摩地門若爾靜若不爾靜增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即陁羅尼門若遠離
若不遠離增語非菩薩摩訶薩即三摩地門
若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若陁羅尼門遠離不遠離若三摩地門遠
離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有陁
羅尼門遠離不遠離增語及三摩地門遠離
不遠離增語此增語既非有如何可言即陁
羅尼門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶
薩即三摩地門若遠離若不遠離增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陁羅尼門
若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即三摩
地門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若陁羅尼門有為無為若三摩地門有
為無為尚畢竟不可得性非有故況有陁羅
尼門有為無為增語及三摩地門有為無為
增語此增語既非有如何可言即陁羅尼門若
有為若無為增語是菩薩摩訶薩即三摩地
門若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即陁羅尼門若有漏若無
漏增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若有漏
若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陁羅
尼門有漏無漏若三摩地門有漏無漏尚畢

若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陁羅
尼門有漏無漏若三摩地門有漏無漏尚畢
竟不可得性非有故況有陁羅尼門有漏無
漏增語及三摩地門有漏無漏增語此增語
既非有如何可言即陁羅尼門若有漏若無
漏增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有漏
若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即陁羅尼門若生若滅增語非菩薩摩
訶薩即三摩地門若生若滅增語此增語
既非有如何可言即陁羅尼門若生若滅增
語是菩薩摩訶薩即三摩地門若生若滅增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陁
羅尼門若善若非善增語非菩薩摩訶薩即
三摩地門若善若非善增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若陁羅尼門善非善若三摩地門善
非善尚畢竟不可得性非有故況有陁羅尼
門善非善增語及三摩地門善非善增語此
增語既非有如何可言即陁羅尼門若善若
非善增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若善
若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即陁羅尼門若有羅若無羅增語非菩

英國國家圖書館藏敦煌遺書

增語既非有如何可言即陁羅尼門若善若
非善增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若善
若非善增語是菩薩摩訶薩善視汝復觀何
義言即陁羅尼門若有羅若無羅增語非菩
薩摩訶薩即三摩地門若有罪若無罪增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若陁羅尼門有罪無
罪若三摩地門有罪無罪尚畢竟不可得性
非有故況有陁羅尼門有罪無罪增語及三
摩地門有罪無罪增語此增語既非有如何
可言即陁羅尼門若有罪若無罪增語是菩
薩摩訶薩即三摩地門若有罪若無罪增語
是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第卅一

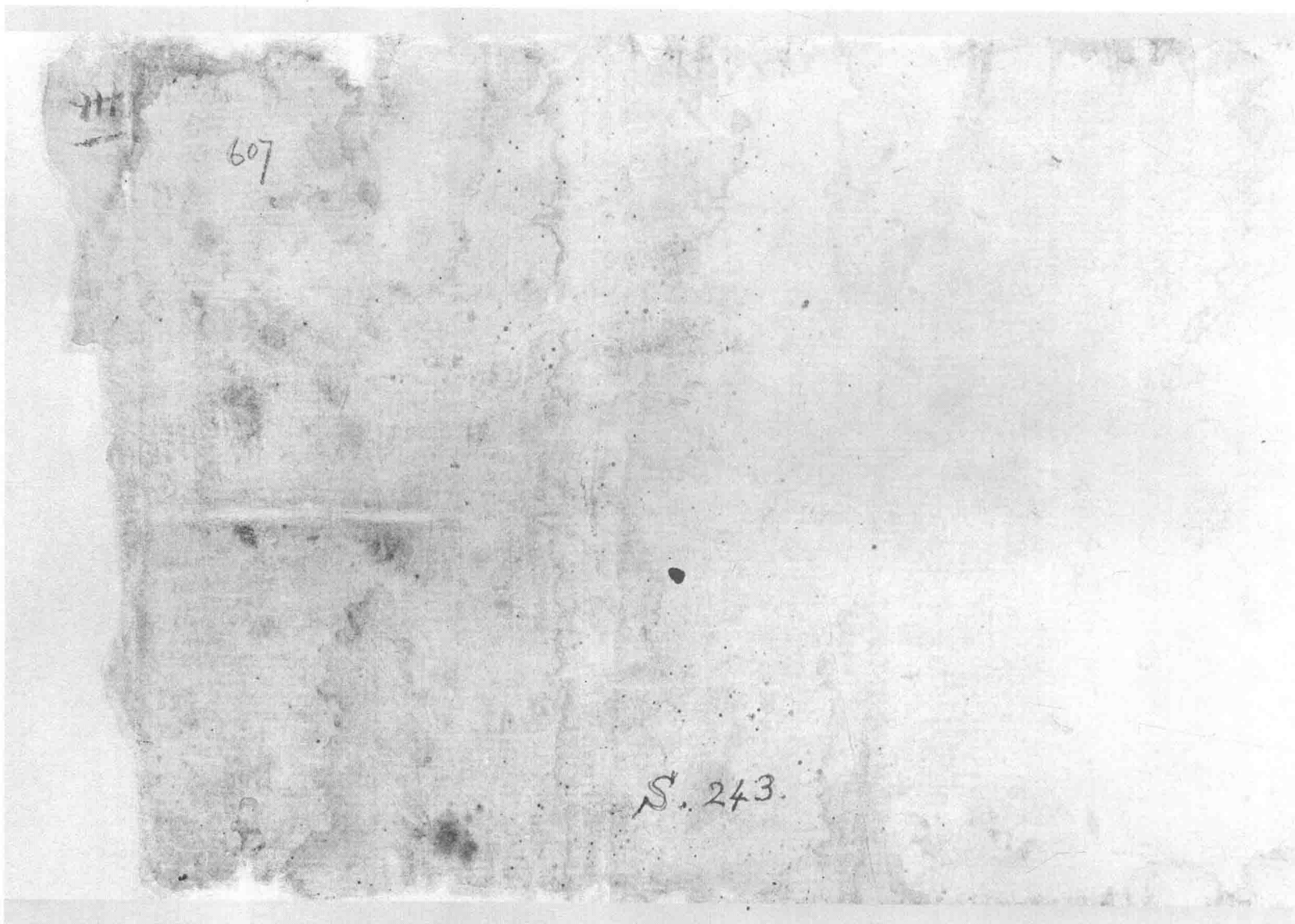
斯00243號　大般若波羅蜜多經卷三一　（24–24）

607

大般若波羅蜜多經第卅一

5.243

斯00243號背　勘記　（02–01）



斯00243號背　勘記　（02–02）

讚宿

不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如來

事利益无量一切衆生

妙法蓮華經妙音菩薩品第廿四

尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放

眉間白毫相光遍照東方八百万億那由他

恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨

光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如来應供

正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈

夫天人師佛世尊无量无邊菩薩大衆恭敬

圍遶而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍照

其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩名

日妙音久已殖衆德本供養親近无量百千

万億諸佛而悉成就甚深智慧得妙憧相三

昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣三

昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一切

功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬三

昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不共

三昧日旋三昧得如是等百千万億恒河沙

等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨

華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼

斯00244號　妙法蓮華經（八卷本）卷七　（02–01）

切德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬三
昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不共
三昧日旋三昧得如是等百千万億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩
尒時淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼
國生下劣想善男子彼娑婆世界高下不平
土石諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其
形亦小而汝身四万二千由旬我身六百八
十万由旬汝身第一端正百千万福光明殊
妙是故汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生
下劣想妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑
婆世界皆是如来之力如来神通遊戲如来
功德智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身
不動搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山
法座不遠化作八万四千衆寶蓮
金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦
寶王子見是
瑞有

斯00244號　妙法蓮華經(八卷本)卷七　(02-02)

因緣譬喻言
以皆為阿耨多羅三藐三菩提
、所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
屋閣朽壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周迴俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十廿或至卅在此宅中長者見是大火從四
面起即大驚怖而作是念我雖能於此所燒
之門安隱得出而諸子等於火宅內樂著嬉
戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛切己
心不散患无求出意舍利弗是長者作是思
惟我身手有力當以衣裓若以机案從舍出
之復更思惟是舍唯有一門而復狹小諸子
幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為大所
燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時疾出
无令為大之所燒宮作是已如所思惟具告
諸子安等速出父雖善言誘諭而諸子

斯00245號　妙法蓮華經卷二　(25-01)

无令為大之所燒害作是已如所思惟具告
諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻而諸子
等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了无出
心亦復不知何者是火何者為舍云何為失
但東西走戲視父而已尒時長者即作是念
此舍已為大火所燒我及諸子若不時出必
為所焚我今當設方便令諸子等得免斯害
父知諸子先心各有所好種種珎玩奇異之
物情必樂著而告之言汝等所可玩好希有
難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車鹿
車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火宅
宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸子聞
父所說珎玩之物適其願故心各勇銳乎相推
排競共馳走諍出火宅是時長者見諸子等
安隱得出皆於四衢道中露地而坐无復鄣
导其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白父言
父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願時賜
與
舍利弗尒時長者各賜諸子等一大車其車
高廣衆寶莊校周迴闌楯四面懸鈴又於其
上張設軒蓋亦以珎奇雜寶而嚴飾之寶繩
校絡垂諸華纓重敷鋪綖安置丹枕駕以白

高廣衆寶莊校周迴闌楯四面懸鈴又於其
上張設軒蓋亦以珎奇雜寶而嚴飾之寶繩
校絡垂諸華纓重敷鋪綖安置丹枕駕以白
牛膚色充潔形體姝好有大筋力行步平正
其疾如風又多僕從而侍衛之所以者何是長
者財富无量種種諸藏悉皆充滿而作是念
我財物无極不應以下劣小車與諸子等今
此幼僮皆是吾子愛无偏黨我有如是七寶
大車其數无量應當等心各各與之不宜差
別所以者何以我此物周給一國猶尚不匱
何況諸子是時諸子各乘大車得未曾有非
本所望舍利弗於汝意云何是長者等與諸
子珎寶大車寧有虛妄不舍利弗言不也世
尊是長者但令諸子得免火難全其軀命非
為虛妄何以故若全身命便為已得玩好
之具況復方便於彼大宅而救濟之世尊若
是長者乃至不與最小一車猶不虛妄何以
故是長者先作是意我以方便令子得出以
是因緣无虛妄也何況長者自知財富无量欲
饒益諸子等與大車佛告舍利弗善哉善哉
如汝所言舍利弗如來亦復如是則為一切
世間之父於諸怖畏衰惱憂患无明闇蔽

饒益諸子等與大車佛告舍利弗善哉善哉
如汝所言舍利弗如來亦復如是則為一切
世間之父於諸怖畏衰惱憂患无明闇蔽
永盡无餘而悉成就无量知見力无所畏有
大神力及智慧力具足方便智慧波羅蜜大
慈大悲常无懈惓恒求善事利益一切而生
三界朽故火宅為度衆生生老病死憂悲苦
惱愚癡闇蔽三毒之火教化令得阿耨多羅
三藐三菩提見諸衆生為生老病死憂悲苦
惱之所燒煑亦以五欲財利故受種種苦又
以貪著追求故現受衆苦後受地獄畜生餓
鬼之苦若生天上及在人間貧窮困苦愛別
離苦怨憎會苦如是等種種諸苦衆生没在
其中歡喜遊戲不覺不知不驚不怖亦不生
厭不求解脫於此三界火宅東西馳走雖遭
大苦不以為患
舍利弗佛見此已便作是念我為衆生之父
應拔其苦難與无量无邊佛智慧樂令其遊
戲舍利弗如來復作是念若我但以神力及
智慧力捨於方便為諸衆生讚如來知見力
无所畏者衆生不能以是得度所以者何是
諸衆生未免生老病死憂悲苦惱而為三界

英國國家圖書館藏敦煌遺書

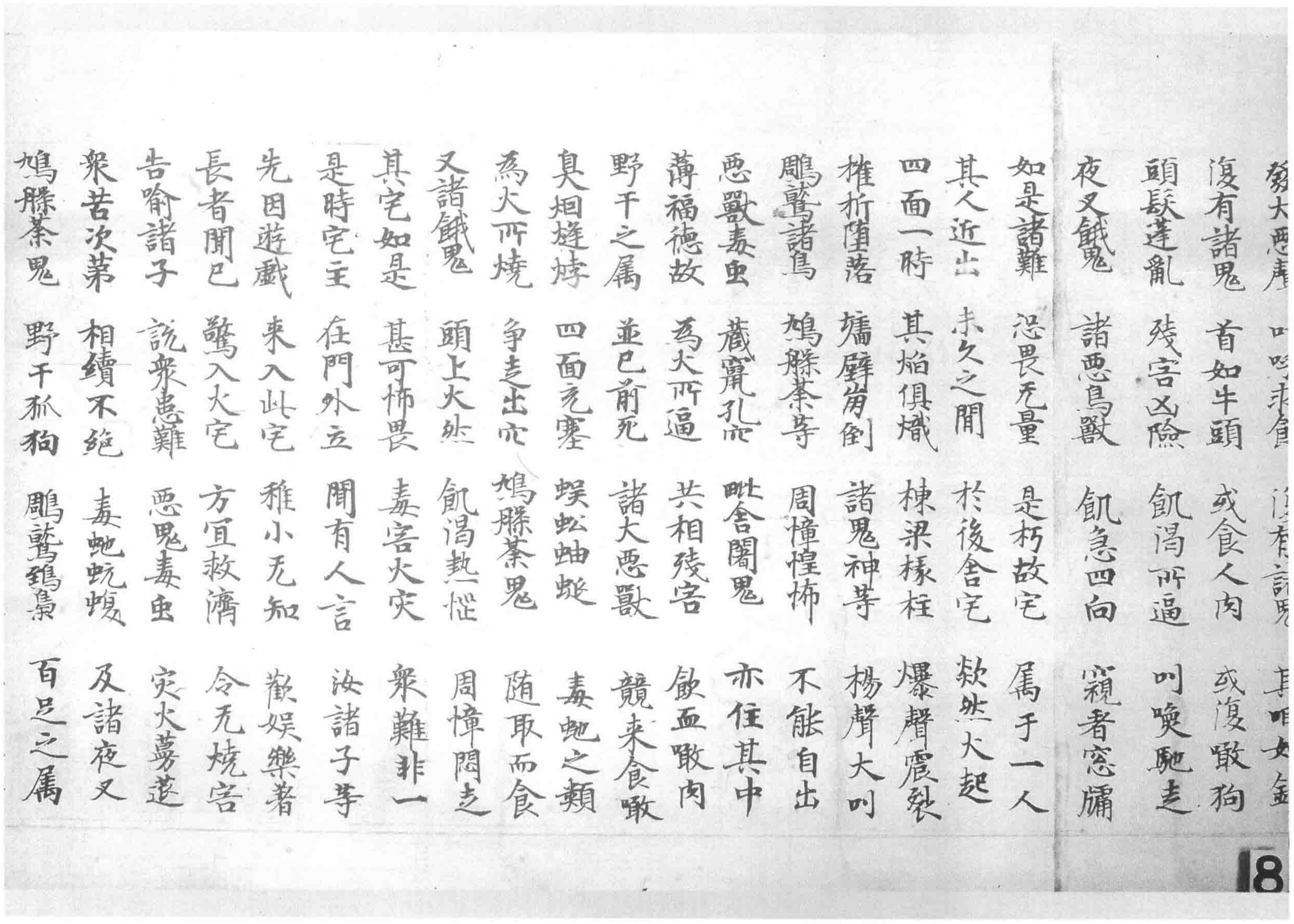
諸衆生未免生老病死憂悲苦惱而為三界
火宅所燒何由能解佛之智慧舍利弗如彼
長者雖復身手有力而不用之但以慇勤方
便免濟諸子火宅之難然後各與珍寶大車
如來亦復如是雖有力无所畏而不用之但以
智慧方便於三界火宅拔濟衆生為說三乘
聲聞辟支佛佛乘而作是言汝等莫得樂住
三界火宅勿貪麁弊色聲香味觸也若貪著
生愛則為所燒汝速出三界當得三乘聲聞
辟支佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也
汝等但當勤脩精進如來以是方便誘進衆
生復作是言汝等當知此三乘法皆是聖所
稱歎自在无繫无所依求乘是三乘以无漏
根力覺道禪定解脫三昧等而自娛樂便得
无量安隱快樂舍利弗若有衆生內有智性
從佛世尊聞法信受慇勤精進欲速出三界
自求涅槃是名聲聞乘如彼諸子為求羊車
出於火宅若有衆生從佛世尊聞法信受慇
勤精進求自然慧樂獨善寂深知諸法因緣
是名辟支佛乘如彼諸子為求鹿車出於火
宅若有衆生從佛世尊聞法信受勤脩精進

宅若有衆生從佛世尊聞法信受勤脩精進
求一切種智佛智自然智无師智如來知見
力无所畏愍念安樂无量衆生利益人天度
脫一切是名大乘菩薩求此乘故名為摩訶
薩如彼諸子為求牛車出於大宅舍利弗如
彼長者見諸子等安隱得出火宅到无畏處自
惟財富无量等以大車而賜諸子如來亦復
如是為一切衆生之父若見无量億千衆生
以佛教門出三界苦怖畏險道得涅槃樂如
來尒時便作是念我有无量无邊智慧力无
畏等諸佛法藏是諸衆生皆是我子等與大
乘不令有人獨得滅度皆以如來滅度而滅
度之是諸衆生脫三界者悉與諸佛禪定解
脫等娛樂之具皆是一相一種聖所稱歎能生
淨妙第一之樂舍利弗如彼長者初以三車
誘引諸子然後但與大車寶物莊嚴安隱第一
然彼長者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛
妄初說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫
之何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

英國國家圖書館藏敦煌遺書

藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
墻壁圮坼　泥塗剝落　覆蓋亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　猫狸鼷鼠　諸惡蟲輩　交橫馳走
屎尿臭穢　不淨流溢　蜣蜋諸蟲　而集其上
孤狼野干　咀嚼蹠蹋　齧齧死屍　骨肉狼藉
由是羣狗　競來搏撮　飢羸憧惶　處處求食
鬪諍齧掣　唾哭嚩吱　其舍恐怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒虫之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬪諍之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞主埵
或時離地　一尺二尺　往返遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　以脚加頸　怖狗自樂
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或復噉狗



發大惡聲 口呼求食 其唇如鉢
復有諸鬼 首如牛頭 或復啖狗
頭髮蓬亂 殘害凶險 飢渴所逼 叫喚馳走
夜叉餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向 窺看窓牖
如是諸難 怨畏无量 是朽故宅 屬于一人
其人近出 未久之間 於後舍宅 欻然火起
四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱 爆聲震裂
摧折墮落 牆壁崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃茶等 周慞惶怖 不能自出
惡獸毒虫 藏竄孔穴 毗舍闍鬼 亦住其中
薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟熢烽 四面充塞 蜈蚣蟲蛾 毒蛇之類
為火所燒 爭走出穴 鳩槃茶鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火然 飢渴熱惱 周慞悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害火災 聞有人言
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小无知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 災火蔓延
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃茶鬼 野干狐狗 鵰鷲鵄梟 百足之屬

衆苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃茶鬼 野干狐狗 鵰鷲鵄梟 百足之屬
飢渴惙急 甚可怖畏 況復大火 嬉戲不已
諸子无知 雖聞父誨 猶故樂著 諸子如子
是時長者 而作是念 盖我愁惙 而諸子等
令此舍宅 无一可樂 耽湎嬉戲 即便思惟
不受我教 將為火害 設諸方便 孫玩之具
告諸子等 我有種種 妙寶好車 令在門外
羊車鹿車 大牛之車 汝等出來 隨意所樂
吾為汝等 造作此車 可以遊戲 即時奔競
諸子聞說 如此諸車 馳走而出 長者見子
到於空地 離諸苦難 得出火宅 而自慶言
住於四衢 坐師子座 我今快樂 愚小无知
此諸子等 生育甚難 我今快樂 大火猛焰
多諸毒虫 魑魅可畏 而白父言 我已救之
而此諸子 貪樂嬉戲 諸子出來 尒時諸子
是故諸人 我今快樂 唯垂給與 以衆寶物
皆詣父所 而白父言 車渠馬瑙 造諸大車
如前所許 諸子出來 金銀瑠璃 周帀欄楯
令正是時 長者大富 車渠馬瑙 四面懸鈴
莊校嚴飾 周帀欄楯 金繩交絡

莊校嚴飾　周帀欄楯　四面懸鈴　金繩交絡
真珠羅網　張施其上　金華諸瓔　寶蓋垂下
衆乘雜飾　周帀圍繞　柔軟繒纊　以為裀褥
上妙細疊　價直千億　鮮白淨潔　以覆其上
有大白牛　肥壯多力　形體姝好　以駕寶車
多諸儐從　而侍衛之　以是妙車　等賜諸子
諸子是時　歡喜踊躍　乘是寶車　遊於四方
嬉戲快樂　自在无礙　告舍利弗　我亦如是
衆聖中尊　世間之父　一切衆生　皆是吾子
深著世樂　无有慧心　三界无安　猶如大宅
衆苦充滿　甚可怖畏　常有生老　病死憂患
如是等火　熾然不息　如來已離　三界大宅
窮子閑居　安處林野　今此三界　皆是我有
其中衆生　悉是吾子　而今此處　多諸患難
唯我一人　能為救護　雖復教詔　而不信受
於諸欲深　貪著深故　是以方便　為設三乘
令諸衆生　知三界苦　開示演說　出世間道
是諸子等　若心決定　具足三明　及六神通
有得緣覺　不退菩薩　汝舍利弗　我為衆生
以此譬喻　說一佛乘　汝等若能　信受是語
一切皆當　得成佛道　是乘微妙　清淨第一
於諸世間　為无有上　佛所悅可　一切衆生

斯00245號　妙法蓮華經卷二　（25-10）

一切皆當　得成佛道　是乘微妙　清淨第一
於諸世間　為无有上　佛所悅可　一切衆生
所應擁護　供養礼拜　无量億千　諸力解脫
禪定智慧　及佛餘法　得如是乘　令諸子等
日夜劫數　常得遊戲　與諸菩薩　及聲聞衆
乘此寶乘　直至道場　以是因緣　十方諦求
更无餘乘　除佛方便　告舍利弗　汝諸人等
皆是吾子　我則是父　汝等累劫　衆苦所燒
我皆濟拔　令出三界　我雖先說　汝等滅度
但盡生死　而實不滅　令所應作　唯佛智慧
若有菩薩　於是衆中　能一心聽　諸佛實法
諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩
若人小智　深著愛欲　為此等故　說於苦諦
衆生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實无異
若有衆生　不知苦本　深著苦因　不能暫捨
為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本
若滅貪欲　无所依止　盛盡諸苦　名第三諦
為滅諦故　備行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　无上道故　我意不欲　令至滅度
我為法王　於法自在　安隱衆生　故現於世

斯00245號　妙法蓮華經卷二　（25-11）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯人未得　无上道故　我意不欲　令至滅度
我為法王　於法自在　安隱衆生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　為欲利益　世間故說
在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿鞞跋致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有能　信汝所說　則為見我　亦見於汝
及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　為深智說
淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及　汝舍利弗　尚於此經
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非已智分　又舍利弗　憍慢懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復嚬蹙　而懷疑惑
汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後
其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者
輕賤憎嫉　而懷結恨　汝今復聽　此人罪報
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至无數劫　從地獄出　犁𩞁疥癩
若狗野干　其形頓瘦　當困飢渴　骨肉枯竭
又復為人　之所惡賤　斷佛種故　受斯罪報
生受楚毒　死被瓦石　身常負重　加諸杖捶
若駱駝　或生驢中　隨喜頂受　獲罪如是
但念水草　餘无所知　謗斯經故　又无一目
有作野干　來入聚落　其形長大　或時致死
為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　五百由旬
於此死已　更受蟒身　為諸小虫　之所嗡食
龍鬚无足　宛轉腹行　其形長大　獲罪如是
晝夜受苦　无有休息　為諸小虫　謗斯經故
若得為人　尚於此經　之所嗡食　瘂陋聾癈
有所言說　諸根暗鈍　獲罪如是　盲聾背傴
貧窮下賤　人不信受　盲聾背傴　鬼魅所著
為人所使　為人所使　鬼魅所著　无所依怙
雖親附人　人不在意　多病消瘦　若有所得
若脩醫道　順方治病　若有所得　尋復忘失
若自有病　无人救療　更增他疾　或復致死
若他反逆　杪劫竊盜　設服良藥　而復增劇
如斯罪人　永不見佛　如是等罪　橫羅其殃
如斯罪人　常處地獄　衆聖之王　說法教化
於无數劫　如恒河沙　常生難處　在聾心亂
常處地獄　如遊園觀　生輙聾瘂　永不聞法
駞驢豬狗　是其行處　諸根不具　如己舍宅
謗斯經故　獲罪如是　在餘惡道　獲罪如是

常處地獄　如遊園觀　在餘惡道　如己舍宅
駞驢猪狗　是其行處　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　聾盲瘖瘂　貧窮諸衰　以自莊嚴
水腫乾瘠　疥癩癰疽　如是等病　以為衣服
身常臭處　垢穢不淨　深著我見　增益瞋恚
婬欲熾盛　不擇禽獸　謗斯經故　獲罪如是
告舍利弗　謗斯經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　无智人中　莫說此經
若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可為說　若人曾見　億百千佛
殖諸善本　深心堅固　不惜身命　乃可為說
若人精進　常脩慈心　乃可為說　獨處山澤
若人恭敬　无有異心　離諸凡愚　若見有人
如是之人　乃可為說　又舍利弗　如是之人
捨惡知識　親近善友　如淨明珠　求大乘經
若見佛子　持戒清潔　如是之人　乃可為說
如是之人　乃可為說　若人无瞋　質直柔軟
常愍一切　恭敬諸佛　如是之人　乃可為說
復有佛子　於大衆中　清淨心　種種因緣
辭喻言辭　說法无礙　如是之人　乃可為說
若有比丘　為一切智　合掌頂受　餘經一偈
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可為說　如人至心　求佛舍利
如是等人　得已頂受　其人不復　志求餘經
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說
告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是等人　則能信解　汝當為說　妙法華經
妙法蓮華經信解品第四

114

尒時慧命須菩提摩訶迦栴延摩訶迦葉摩
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不悋樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂

如樂之心於法華中心甚歡喜得未曾有不謂
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珎寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚虎珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏
民象馬乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經
歷國邑遂到其父所止之城父每念與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟
心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珎寶倉
庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无所
委付是以慇勤每憶其子復作是念我若得
付委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒時
窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見其
父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利居士
皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴其
身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶

身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶
帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶
物出内取與有如是等種種嚴飾威德特尊
窮子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫强使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急强牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絶躃地父遥見之而語使言不須此人勿强將
來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有

抒普有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色推悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而惟之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦推悴糞土塵垢汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓮器米麵鹽酢之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自

然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為不
異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教勅
領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時又知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走路蹋辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父我所有一切財物皆
是子有先所出內是子所知世尊是時窮子
聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念我
本无心有所悕求今此寶藏自然而至世尊大
富長者則是如來我等皆似佛子如來常說
我等為子世尊我等以三苦故於生死中受
諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊令我
等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中勤加
精進得至涅槃一日之價既得此已心大歡

英國國家圖書館藏敦煌遺書

等思惟蠲除諸法戲論之真我等於中勤加
精進得至涅槃一日之價既得此已心大歡
喜自以為足便自謂於佛法中勤精進故所
得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂於小
法便見縱捨不為分別汝等當有如來知
見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法此經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本无心有所怖求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求

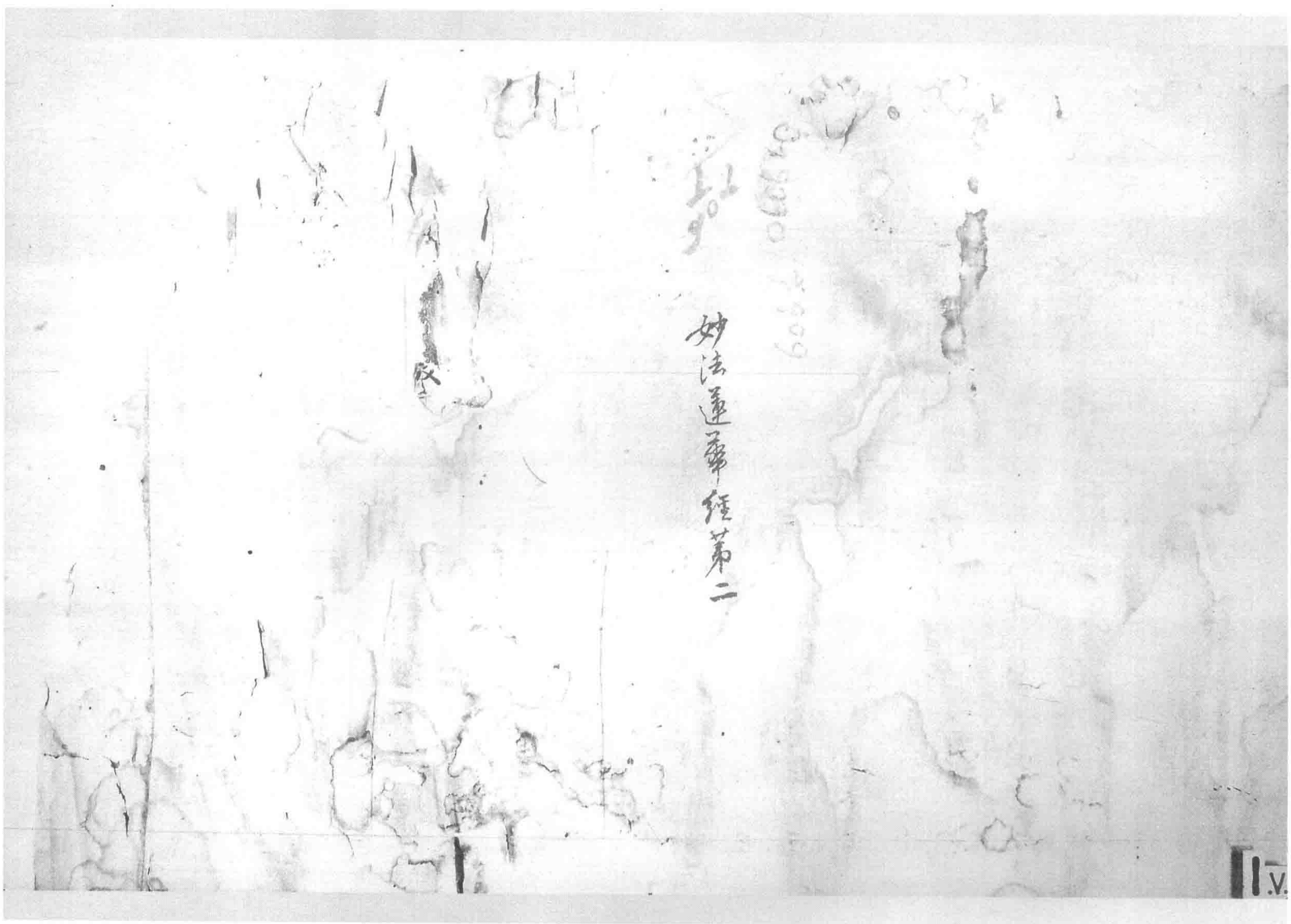
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車渠馬瑙　真珠瑠璃
象馬牛羊　輦輿車乘　田業僮僕　人民衆多
出入息利　乃遍他國　商估賈人　无處不有
千万億衆　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念
羣臣豪族　皆共宗重　以諸緣故　往來者衆
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
夙夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當如之何　尒時窮子　求索衣食
從邑至邑　從國至國　或有所得　或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遂至父舍　尒時長者　於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計筭　舍銀寶物　出內財產　注記家疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等
驚怖自推　何故至此　覆自念言　我若久住
或見逼迫　强驅使作　思惟是已　馳走而去
借問貧里　欲往傭作　長者是時　在師子座
遥見其子　嘿而識之　即勑使者　追捉將來
窮子驚怪　迷悶躃地　是人執我　必當見殺

遥見其子　嘿而識之　即勅使者　追捉將來
窮子驚嗅　迷悶躃地　是人執我　必當見殺
何用衣食　使我至此　長者知子　愚癡狹劣
不信我言　不信是父　即以方便　更遣餘人
耿目涎陋　无威德者　汝可語之　云當相雇
除諸糞穢　倍與汝價　窮子聞之　歡喜隨來
為除糞穢　淨諸房舍　長者於牖　常見其子
念子愚劣　樂為鄙事　於是長者　著弊垢衣
執除糞器　往到子所　方便附近　語令勤作
既益汝價　并塗足油　飲食充足　薦席厚暖
如是苦言　汝當勤作　又以軟語　若如我子
長者有智　漸令入出　經二十年　執作家事
示其金銀　真珠頗梨　諸物出入　皆使令知
猶處門外　止宿草菴　自念貧事　我无此物
父知子心　漸已曠大　欲與財物　即聚親族
國王大臣　剎利居士　於此大衆　說是我子
捨我他行　經五十歲　自見子來　已二十年
昔於某城　而失是子　周行求索　遂來至此
凡我所有　舍宅人民　悉以付之　恣其所用
子念昔貧　志意下劣　今於父所　大獲財寶
并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有
佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛

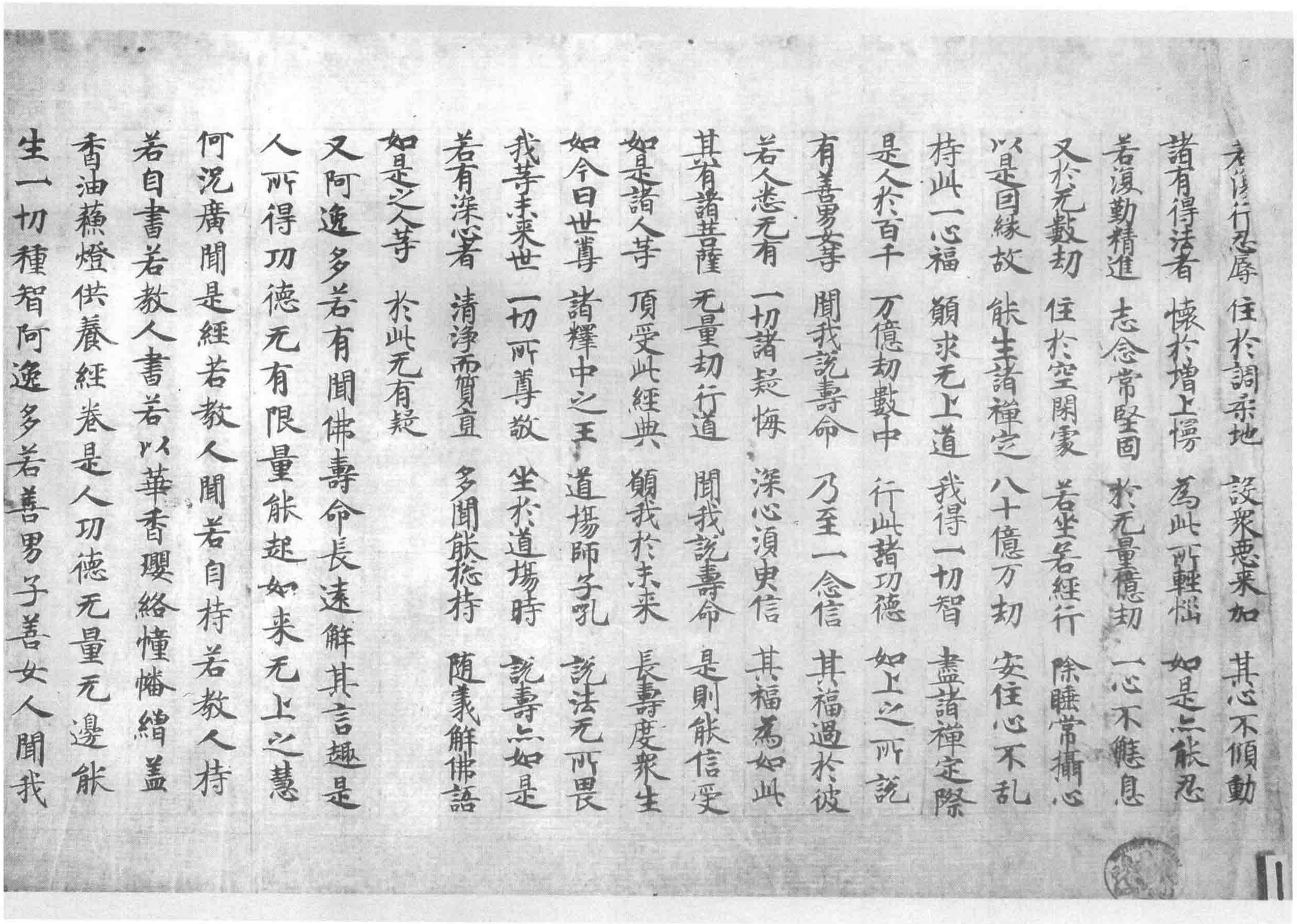
佛亦如是　知我樂小　而說我等　得說无漏
佛勅我等　說寂上道　為大菩薩　修習此者
我承佛教　以諸因緣　說无上道　當得成佛
若干言辭　諸佛子等　精勤修習　種種譬喻
日夜思惟　是時諸佛　即授其記　從我聞法
汝於來世　一切諸佛　秘藏之法　說斯真要
但為菩薩　而不為我　說斯真要　汝等作佛
如彼窮子　雖知諸物　心不悋取　聲聞弟子
我等雖說　自无志願　亦復如是　當得成佛
佛法寶藏　唯了此事　更无餘事　種種譬喻
我等內滅　自謂為足　都无欣樂　從我聞法
我等若聞　淨佛國土　教化衆生　无生无滅
所以者何　一切諸法　皆悉空寂　不生喜樂
无大无小　无漏无為　如是思惟　不復志願
我等長夜　於佛智慧　无貪无著　修習空法
而自於法　謂是究竟　我等長夜　有餘涅槃
得脫三界　苦惱之患　住最後身　報佛之恩
佛所教化　得道不靈　則為已得　以求佛道
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　觀我心故
而於是法　永无願樂　導師見捨　知子志劣
初不勸進　說有寶利　如富長者　以方便力　柔伏其心　然後乃付　一切財物

初不勸進　說有寶利　如富長者　知子志劣
以方便力　乘伏其心　然後乃付　一切財物
佛亦如是　現希有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　始於今日　得其果報
法王法中　久脩梵行　令得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　无量億劫　誰能報者
手足供給　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美饍　无量寶衣　及諸卧具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸孫寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量寶衣　及諸卧具　大神通力
无漏无為　諸法之王　以希有事　忍于斯事
取相凡夫　隨宜為說　種種欲樂　得寂自在
知諸衆生　及其志力　隨所堪任　隨諸衆生
以无量喻　而為說法　宿世善根

我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　无量億劫　誰能報者
手足供給　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美饍　无量寶衣　及諸卧具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸孫寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量寶衣　諸法之王　大神通力
无漏无為　隨宜為說　種種欲樂　忍于斯事
取相凡夫　諸佛於法　及其志力　得寂自在
知諸衆生　隨宜為說　隨諸衆生　隨所堪任
以无量喻　種種籌量　宿世善根
妙法蓮華經卷第二　分別知已



斯00245號背　勘記　（01–01）



斯00246號　妙法蓮華經卷五　（05–01）

生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地琉璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種舞
戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林浴池經
行禪窟衣服飲食牀褥湯藥一切樂具充滿

斯00246號　妙法蓮華經卷五　（05-02）

行禪窟衣服飲食牀褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德寂勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔
衆僧亦以百千万
德又為他人種種因緣隨
復能清淨持戒與柔和者而共同
住忍辱心堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子善女人若坐若立若行處此中便應
起塔一切天人皆應供養如佛之塔尒時世

斯00246號　妙法蓮華經卷五　（05-03）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子善女人若坐若立若行處此中便應
起塔一切天人皆應供養如佛之塔尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸纓珞　天衣衆伎樂
燃香油蘇燈　周帀常照明
惡世法末時　能持是經者　則為已如上　具足諸供養
若能持此經　則如佛現在　以牛頭栴檀　起僧坊供養
堂有三十二　高八多羅樹　上饌妙衣服　牀卧皆具足
百千衆住處　園林諸流池　經行及禪窟　種種皆嚴好
若有信解心　受持讀誦書　若復教人書　及供養經卷
散華香末香　以須冥瞻蔔　阿提目多伽　薰油常燃之
如是供養者　得无量功德　如虛空无邊　其福亡如是
況復持此經　兼布施持戒　忍辱樂禪定　不瞋不惡口
恭敬於塔廟　謙下諸比丘　遠離自高心　常思惟智慧
有問難不瞋　隨順為解說　若能行是行　功德不可量
若見此法師　成就如是德　應以天華散　天衣覆其身
頭面接足礼　生心如佛想　又應作是念　不久詣道樹

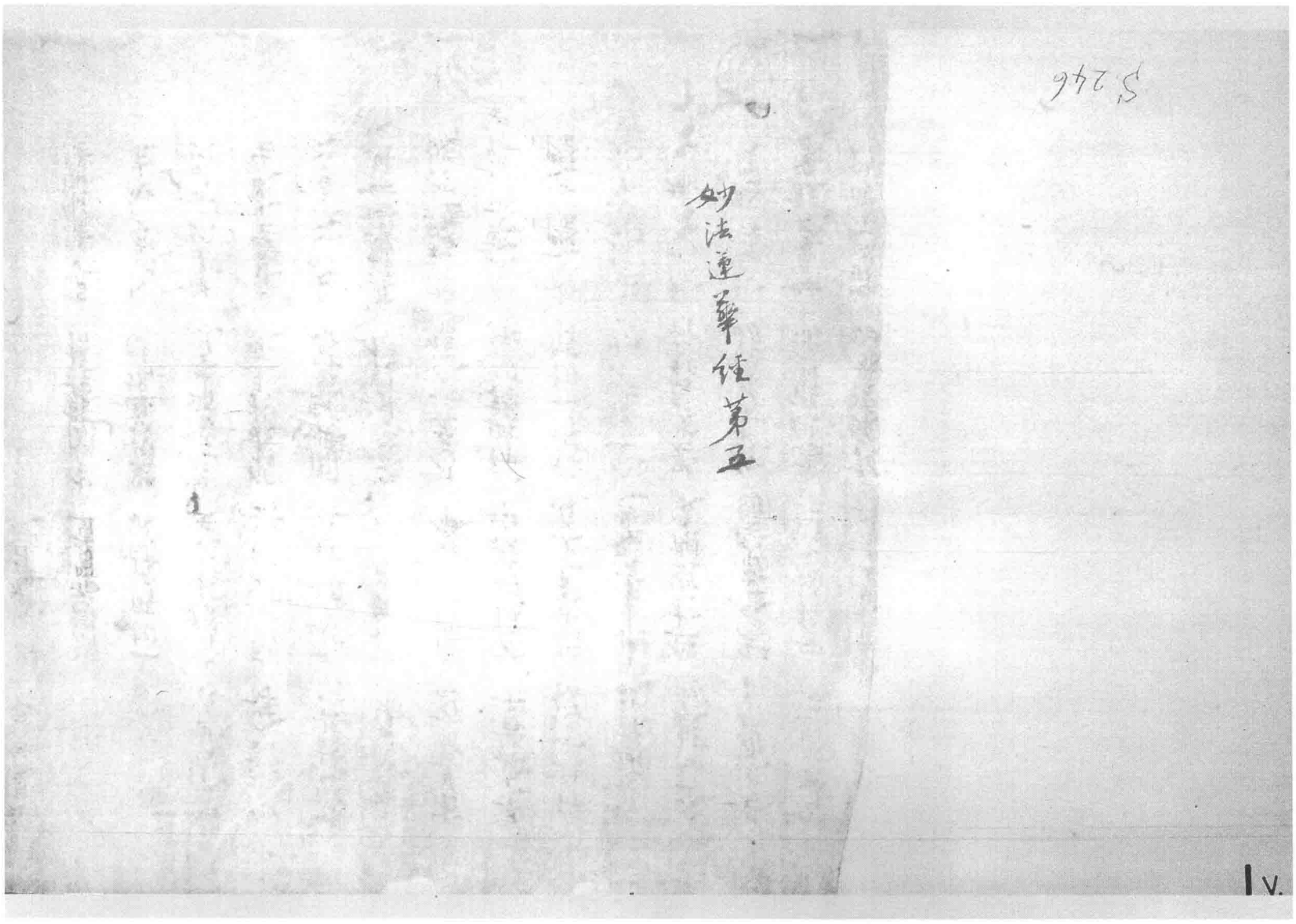
斯00246號　妙法蓮華經卷五　（05-04）

若有信解心　受持讀誦書　若復教人書　及供養經卷
散華香末香　以須冥瞻蔔　阿提目多伽　薰油常燃之
如是供養者　得无量功德　如虛空无邊　其福亡如是
況復持此經　兼布施持戒　忍辱樂禪定　不瞋不惡口
恭敬於塔廟　謙下諸比丘　遠離自高心　常思惟智慧
有問難不瞋　隨順為解說　若能行是行　功德不可量
若見此法師　成就如是德　應以天華散　天衣覆其身
頭面接足礼　生心如佛想　又應作是念　不久詣道樹
得无漏无為　廣利諸天人　乃至說一偈　是中應起塔
其所住止處　經行若坐卧　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
莊嚴令妙好
常在於其中　經行及坐卧

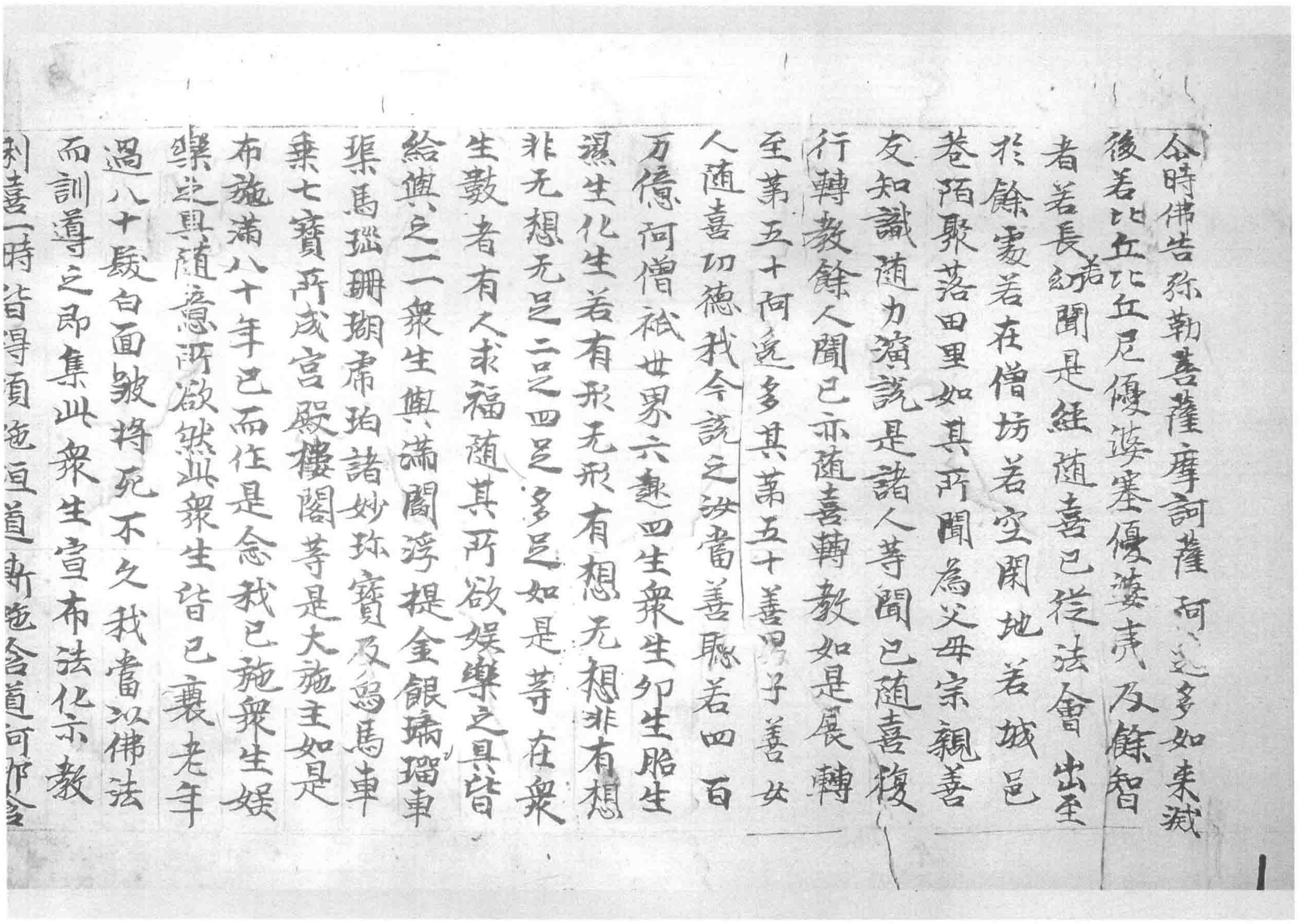
妙法蓮華經卷第五

斯00246號　妙法蓮華經卷五　（05-05）

英國國家圖書館藏敦煌遺書



斯00246號背　勘記　（01–01）



斯00247號　妙法蓮華經（八卷本）卷六　（13–01）

而訓導之即集此衆生宣布法化示教
利喜一時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含
道阿羅漢道盡諸有漏於深禪定皆得
自在具八解脫於汝意云何是大施主所得
功德寧為多不彌勒白佛言世尊是功
德甚多无量无邊若是施主但施衆
生一切衆具功德无量何況令得阿羅漢
果佛告彌勒我今分明語汝是人以一切衆
具施於四百万億阿僧祇世界六趣衆生
又令得阿羅漢果所得功德不如第五十
人聞法華經一偈隨喜功德百分千分百千
万億分不及其一乃至筭數譬喻所不能知
阿逸多如是第五十人展轉聞法華經隨
喜功德尚无量无邊阿僧祇何況最初於
會中聞而隨喜者其福復勝无量无邊阿
僧祇不可得比又阿逸多若人為是經故往
詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功德轉
身所生得好上妙象馬車乘珎寶輦輿
及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來
勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得
帝釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐
之處阿逸多若復有人語餘人言有

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯00247號　妙法蓮華經(八卷本)卷六　(13-02)

之處阿逸多若復有人語餘人言有
經名法華可共往聽即受其教乃至須臾
聞聞是人功德轉身得與陀羅尼菩薩共
生一處利根智慧百千万世終不瘖瘂口
氣不臭舌常无病口亦无病齒不垢黑不黄
不踈亦不缺落不差不曲脣不下垂亦不
褰縮不麁澁不瘡瘲緊亦不缺壞亦不喎
斜不厚不大亦不黑不黑无諸可惡鼻不臏
臏亦不曲處面色不黑亦不狹長亦不窪
曲无有一切不可喜相脣舌牙齒悉皆嚴
好鼻脩高直面類圓滿眉高而長額廣
平正人相具足世世所生見佛聞法信受教
誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆
為人分別如說脩行余時世尊欲重宣此
義而說偈言
若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　家後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮皆而面皺　齒疎形枯竭　念其死不久
我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法
世皆不牢固　如水沫泡焰　等或應當　[illegible]

斯00247號　妙法蓮華經(八卷本)卷六　(13-03)

見彼衰老相 髮白而面皺 齒疎形枯竭 念其死不久
我今應當教 令得於道果 即為方便說 涅槃真實法
世皆不牢固 如水沫泡焰 等咸應當 疾生厭離心
諸人聞是法 皆得阿羅漢 具足六神通 三明八解脫
宿後第五十 聞偈隨喜 是人福勝彼 不可為辭喻
如是展轉聞 其福尚无量 何況於法會 初聞隨喜者
若有勸一人 將引聽法華 言此經妙深 千万劫難遇
即受教往聽 乃至須臾聞 斯人之福報 今當分別說
世世无口患 齒不疎黃黑 唇不厚褰翕 无有可惡相
舌不乾黑相 鼻高脩且直 額廣而平正 面目悉端嚴
為人所喜見 口氣无臭穢 優鉢華之香 常從其口出
若故詣僧坊 欲聽法華經 須臾聞歡喜 今當說其福
後生天人中 得妙象馬車 珍寶之輦輦 及乘天宮殿
若於講法處 勸人坐聽經 是福因緣得 釋梵轉輪座
何況一心聽 解說其義趣 如說而脩行 其福不可限

妙法蓮華經師法功德品第十九

尒時佛告常精進菩薩 摩訶薩若善男
子善女人受持是法華經若誦若讀若解
說若書寫是人當得八百眼功德千二百
耳功德八百鼻功德千二百舌功德八百身
功德千二百意功德以是功德莊嚴六根
皆令清淨是善男子善女人父母所生清淨

皆令清淨是善男子善女人父母所生清淨
肉眼見於三千大千世界內外所有山林
河海下至阿鼻地獄上至有頂亦見其
中一切衆生及業因緣果報生處悉見悉
知尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若於大衆中 以无所畏心 說是法華經 汝聽其功德
是人得八百 功德殊勝眼 以是莊嚴故 其目甚清淨
父母所生眼 悉見三千界 內外弥樓山 須弥及鐵圍
并諸餘山林 大海江河水 下至阿鼻獄 上至有頂處
其中諸衆生 一切皆悉見 雖未得天眼 肉眼力如是
復次常精進 若善男子善女人受持此經
若讀若誦若解說若書寫得千二百耳功
德以是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻
地獄上至有頂其中內外種種語言音聲
象聲馬聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺
聲鼓聲鐘聲鈴聲咲聲語聲男聲女聲
童子聲童女聲法聲非法聲苦聲樂聲
凡夫聲聖人聲喜聲不喜聲天聲龍聲
夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲迦樓羅聲緊
那羅聲摩睺羅聲伽聲火聲水聲風聲
地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼聲聲聞
聲辟支佛聲菩薩聲佛聲 以要言之三

地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼聲聲聞
聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之三
千大千世界中一切內外所有諸聲雖未得
天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
父母所生耳 清淨无濁穢 悉常耳聞 三千世界聲
象馬車牛聲 鐘鈴螺鼓聲 琴瑟箜篌聲 笙笛之音聲
清淨好歌聲 聽之而不著 无數衆之聲 聞悉能解了
又聞諸天聲 微妙之歌音 及聞男女聲 童男童女聲
山川險谷中 迦陵頻伽聲 命命等諸鳥 悉聞其音聲
地獄衆苦痛 種種楚毒聲 餓鬼飢渴逼 求索飲食聲
諸阿脩羅等 居在大海邊 自其語言時 出于大音聲
如是說法者 安住於此間 遠聞是衆聲 而不壞耳根
十方世界中 禽獸鳴相呼 其說法之人 於此悉聞之
其諸梵天上 光音及遍淨 乃至有頂天 言語之音聲
法師住於此 悉皆得聞之 一切比丘衆 及諸比丘尼
若讀誦經典 若為他人說 法師住於此 悉皆得聞之
復有諸菩薩 讀誦於經法 若為他人說 撰集解其義
如是諸音聲 悉皆得聞之 諸佛大聖尊 教化衆生者
於諸大衆中 演說微妙法 持此法華者 悉皆得聞之
三千大千界 內外諸音聲 下至阿鼻獄 上至有頂天

斯00247號　妙法蓮華經(八卷本)卷六　(13-06)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

三千大千界 內外諸音聲 下至阿鼻獄 上至有頂天
皆聞其音聲 而不壞耳根 其耳聰利故 悉能分別之
持是法華者 雖未得天耳 但用所生耳 功德已如是
復次常精進 若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功
德以是清淨鼻根聞於三千大千世界上
下內外種種諸香須曼那香闍提華香
末利香華瞻蔔華香波羅羅香赤蓮
華香青蓮華香白蓮華香華樹香果
樹香栴檀香沉水香多摩羅跋香多伽羅
香及千万種和香若末若丸若塗香持是經
者於此間住悉能分別又復別知衆生之香
象香馬香牛羊香等男香女香童子香童女
香及草木叢林香若近若遠所有諸香悉
皆得聞分別不錯持是經者雖住於此亦聞
天上諸天之香波利質多羅拘鞞陀羅樹香
及曼陀羅華香摩訶曼陀羅華香曼殊
沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沉水種種末
香諸雜華香如是等天香和合所出之香无
不聞知又聞諸天身香釋提桓因在勝殿
上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂上

斯00247號　妙法蓮華經(八卷本)卷六　(13-07)

不聞知又聞諸天身香栴檀桂因在勝殿
上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂上
為忉利諸天說法時香若在諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遙聞如是展
轉乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之
并聞諸天所燒之香及聲香薰芠佛香
菩薩香諸佛身香亦皆遙聞知其所在
雖聞此香然於鼻根不壞不錯若欲分別為
他人說憶念不謬今時世尊欲重宣此義
而說偈言

是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沈水及桂香　種種華果香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　群臣諸宮人　聞香知所在
身所著瓔寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華果實　及酥油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深險處　梅檀樹華香　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　闘諍遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子虎狼　野牛水牛等　聞香知所在

阿脩羅男女　及其諸眷屬　闘諍遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷姙者　未辨其男女　无根及非人　聞香悉能知
聞香力故　知其初懷姙　成就不成就　安產福子
以聞香力故　知男女所念　深欲瞋恚心　亦知修善者
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經法
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩忘聲聞　坐禪若讀誦　或為說人法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　聽衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而修行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生身　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德

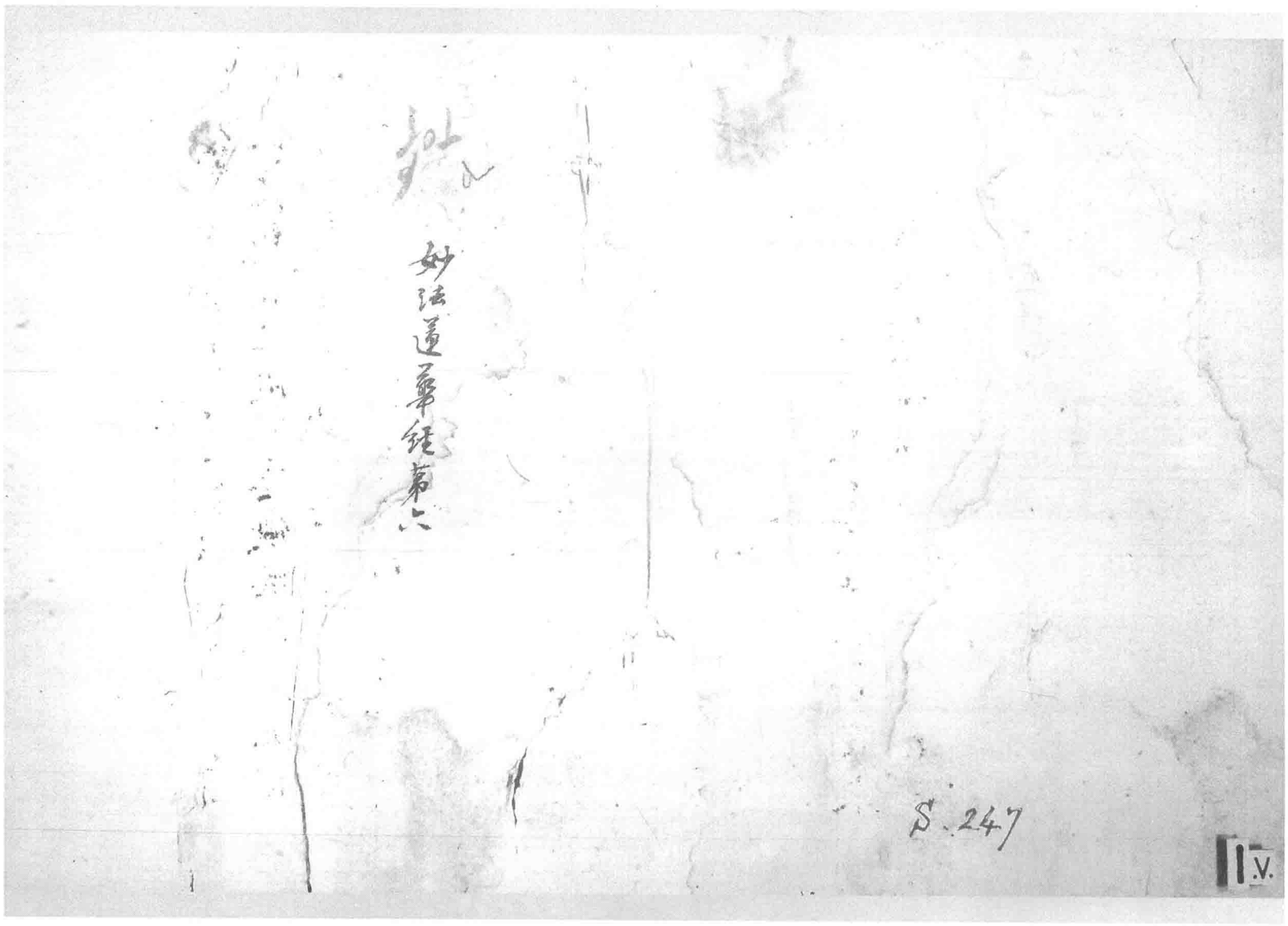
雖未得菩薩无漏法生鼻而是持經者先得當鼻相
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德
若好若醜若美不美及諸苦澀物在其舌根
皆變成上味如天甘露无不美者若以舌根
於大衆中有廣說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆
來親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優
婆夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大
轉輪王七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱
來聽法以是菩薩善說法故婆羅門居士
國內人民盡其形壽隨侍供養又諸聲
聞辟支佛菩薩諸佛常樂見之是人所在
方面諸佛皆向其處說法悉能受持一切
佛法又能出於深妙法音尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
是人舌根淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深淨妙音　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等
皆以恭敬心　共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹毗舍闍
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身

復次常精進若善男子善女人受持是經
若讀若誦若解說若書寫得八百身功
德清淨身如淨琉璃衆生喜見其身淨
故三千大千世界衆生生時死時上下好
醜生善處惡處惡處悉於中現及鐵圍山大
鐵圍山彌樓山摩訶彌樓山等諸山及
其中衆生悉於中現下至阿鼻地獄上至有
頂所有及衆生悉於中現若聲聞辟支佛
菩薩諸佛說法皆於身中現其色像尒
時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　衆生皆喜見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羣萌

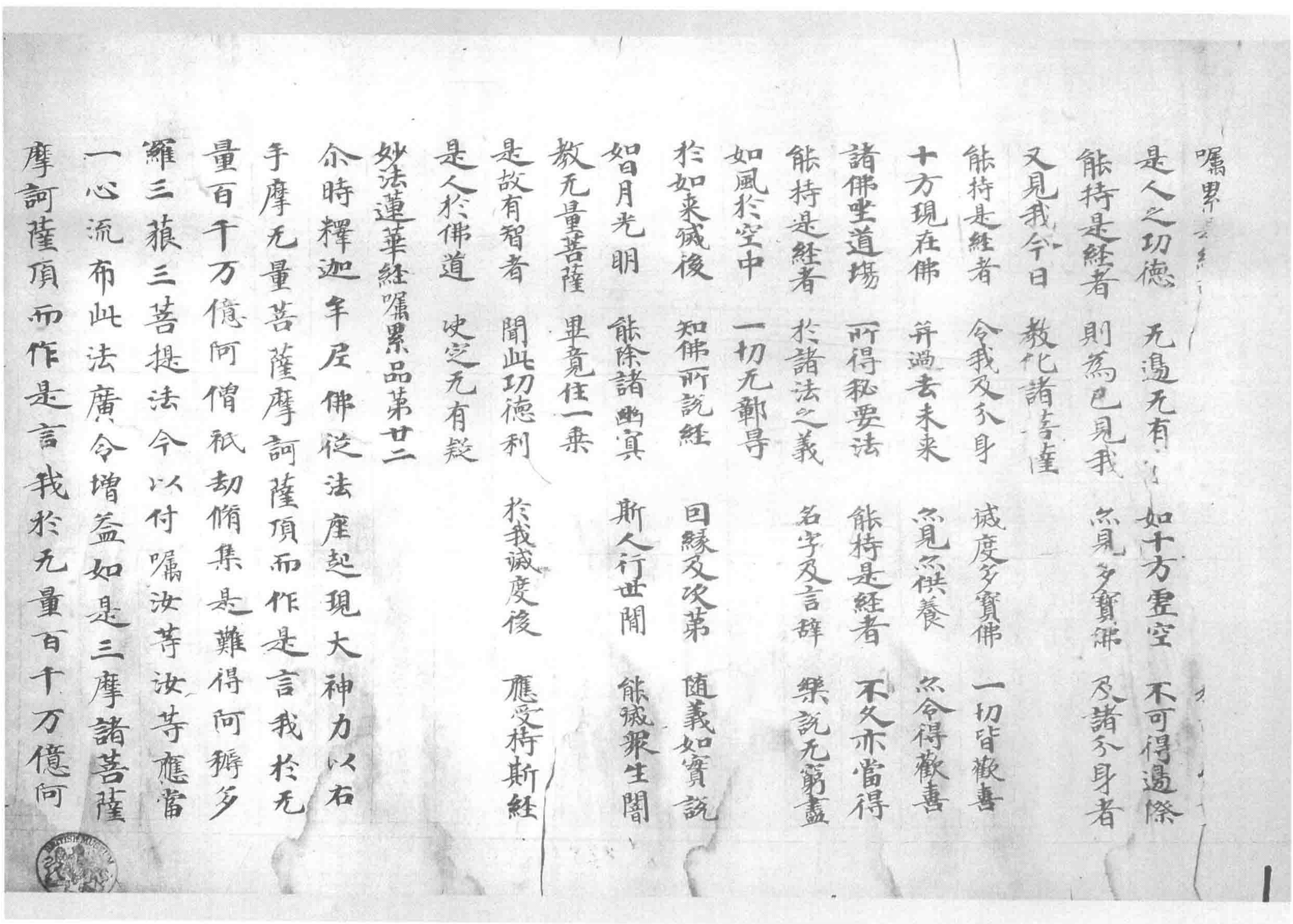
英國國家圖書館藏敦煌遺書

又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羣萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及彌樓　摩訶彌樓山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得无漏　法性之妙身
清淨常體　一切於中現
復次常精進　若善男子善女人　如来滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千
二百意功德以是清淨意根乃至聞一偈一
句通達无量无邊之義解是義已能演說
一句一偈至於一月四月乃至一歲諸所說法
隨其義趣皆與實相不違若說俗間
經書治世語言資生業等皆順正法三千
大千世界六趣衆生心之所行心所動作心所
戲論皆悉知之雖未得无漏智慧而其
意根清淨如此是人有所思惟籌量言說
皆是佛法无不真實亦是先佛經中所說
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
一句一偈至於一月四月乃至一歲諸所說法
隨其義趣皆與實相不違若說俗間
經書治世語言資生業等皆順正法三千
大千世界六趣衆生心之所行心所動作心所
戲論皆悉知之雖未得无漏智慧而其
意根清淨如此是人有所思惟籌量言說
皆是佛法无不真實亦是先佛經中所說
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　演此法　故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬
能以千万衆　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

妙法蓮華經卷第六



斯00247號背　勘記　（01–01）



囑累品第

是人之功德　无邊无有　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　滅度多寶佛　一切皆歡喜
能持是經者　令我及分身　并過去未來　亦見供養
十方現在佛　諸佛坐道場　所得秘要法　能持是經者　亦令得歡喜
能持是經者　於諸法之義　名字及言辭　樂說无窮盡
如風於空中　一切无礙导　回緣及次第　隨義如實說
於如來滅後　知佛所說經　斯人行世間　能滅衆生闇
如月光明　能除諸幽冥　教无量菩薩　畢竟住一乘
是故有智者　聞此功德利　於我滅度後　應受持斯經
是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經囑累品第廿二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫脩集是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿

斯00248號　妙法蓮華經卷六　（05–01）

一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿
僧祇劫備集是難得阿耨多羅三藐三菩提
法令以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如来有
大慈悲无諸慳悋亦无所畏能與衆生佛之
智慧如来智慧自然智慧如来是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如来之法勿生慳
悋於未来世若有善男子善女人信如来智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如来
餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方来諸尒
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方无量尒身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上

寶佛塔還可如故說是語時十方无量尒身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說
皆大歡喜
妙法蓮華經藥王菩薩本事品第廿三
尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩去
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩及往過去无量恒河沙劫有佛号日
月淨明德如来應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命尒等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以
諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億

英國國家圖書館藏敦煌遺書

上垂寶華幡寶瓶香鑪周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌嘆於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂集苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作是念言我得現一切
色身三昧皆是得聞法華經力我今當供養
日月淨明德佛及法華經即時入是三昧於
虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末栴
黑栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴
檀之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛
作是供養已從三昧起而自念言我雖以神
力供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀
薰陸兜樓婆畢力迦沉水膠香又飲瞻蔔諸
華香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨
明德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以
神通力願而自燃身光明遍照八十億恒河
沙世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男
子是真精進是名真法供養如來若以華香

4

英國國家圖書館藏敦煌遺書

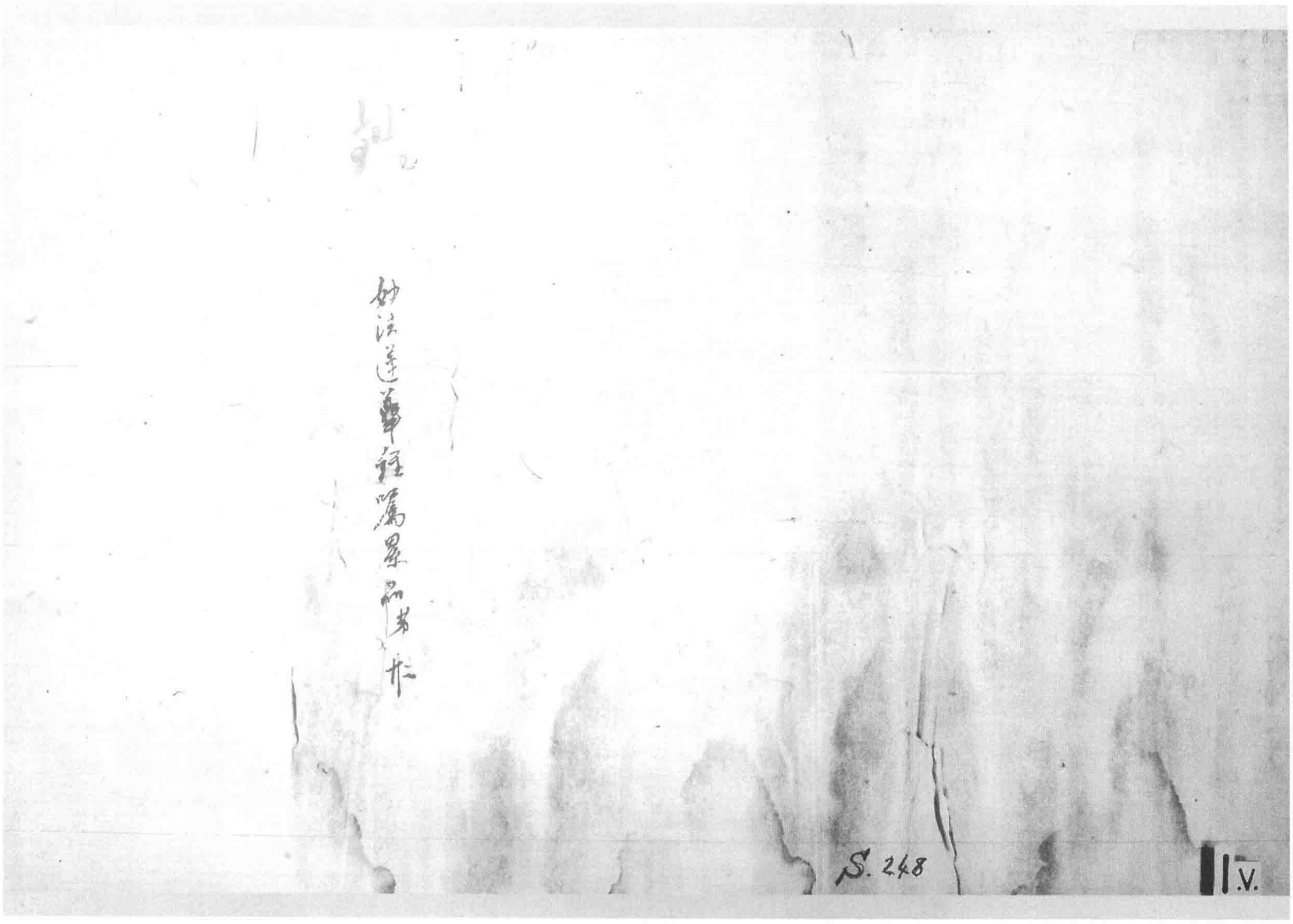
斯00248號　妙法蓮華經卷六　（05-04）

神通力願而自燃身光明遍照八十億恒河
沙世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男
子是真精進是名真法供養如來若以華香
瓔珞燒香末香天繒幡蓋及海此岸栴檀之
香如是等種種諸物供養所不能及假使國
城妻子布施亦所不及善男子是名第一之
施於諸施中最尊最上以法供養諸如來故
作是語已而各默然其身火燃千二百歲過
是以後其身乃盡一切衆生喜見菩薩作如
是法供養已命終之後復生日月淨明德佛
國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即為
其父而說偈言
大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面禮

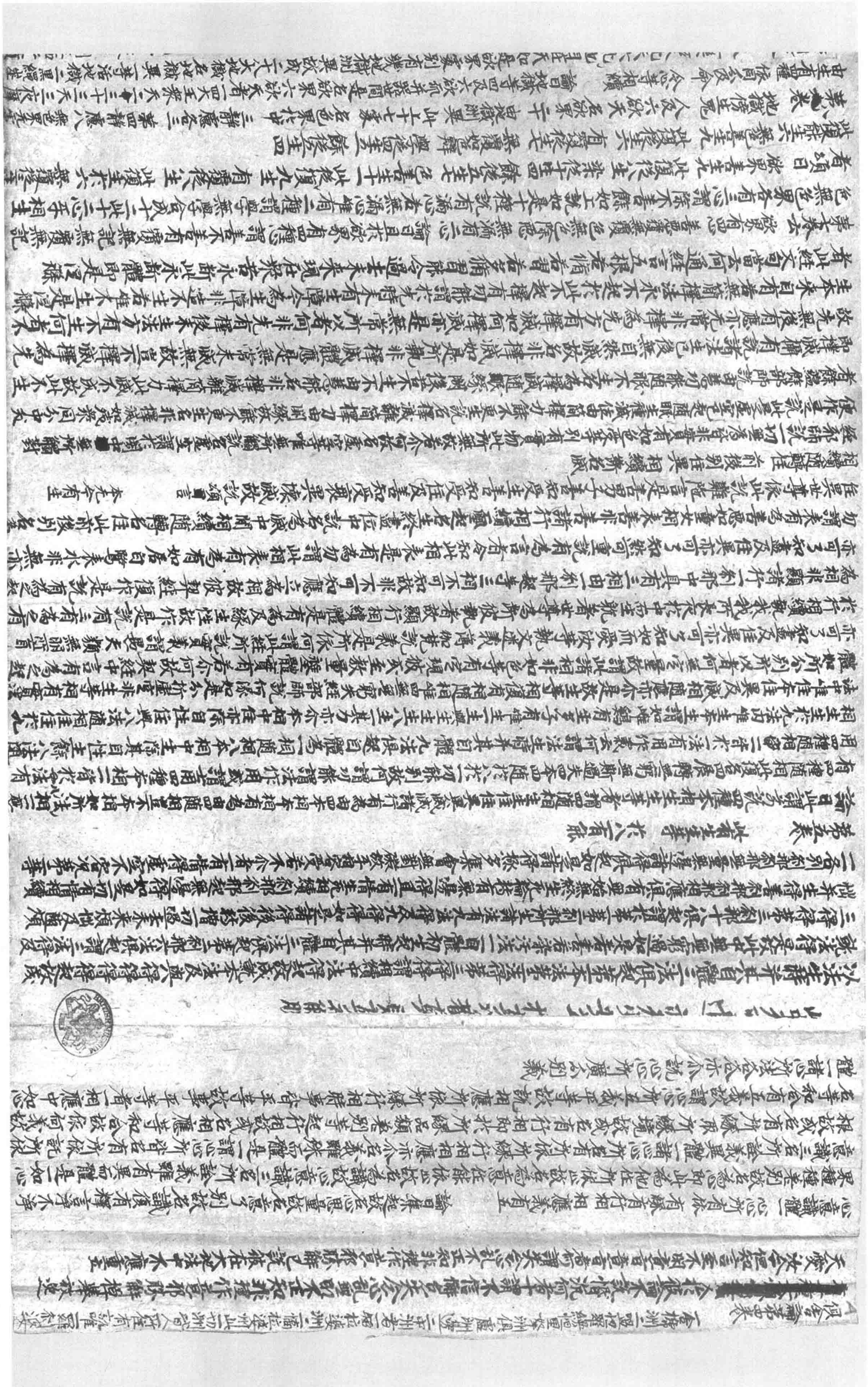
佛

5

斯00248號　妙法蓮華經卷六　（05-05）



斯00248號背 勘記 （01–01）

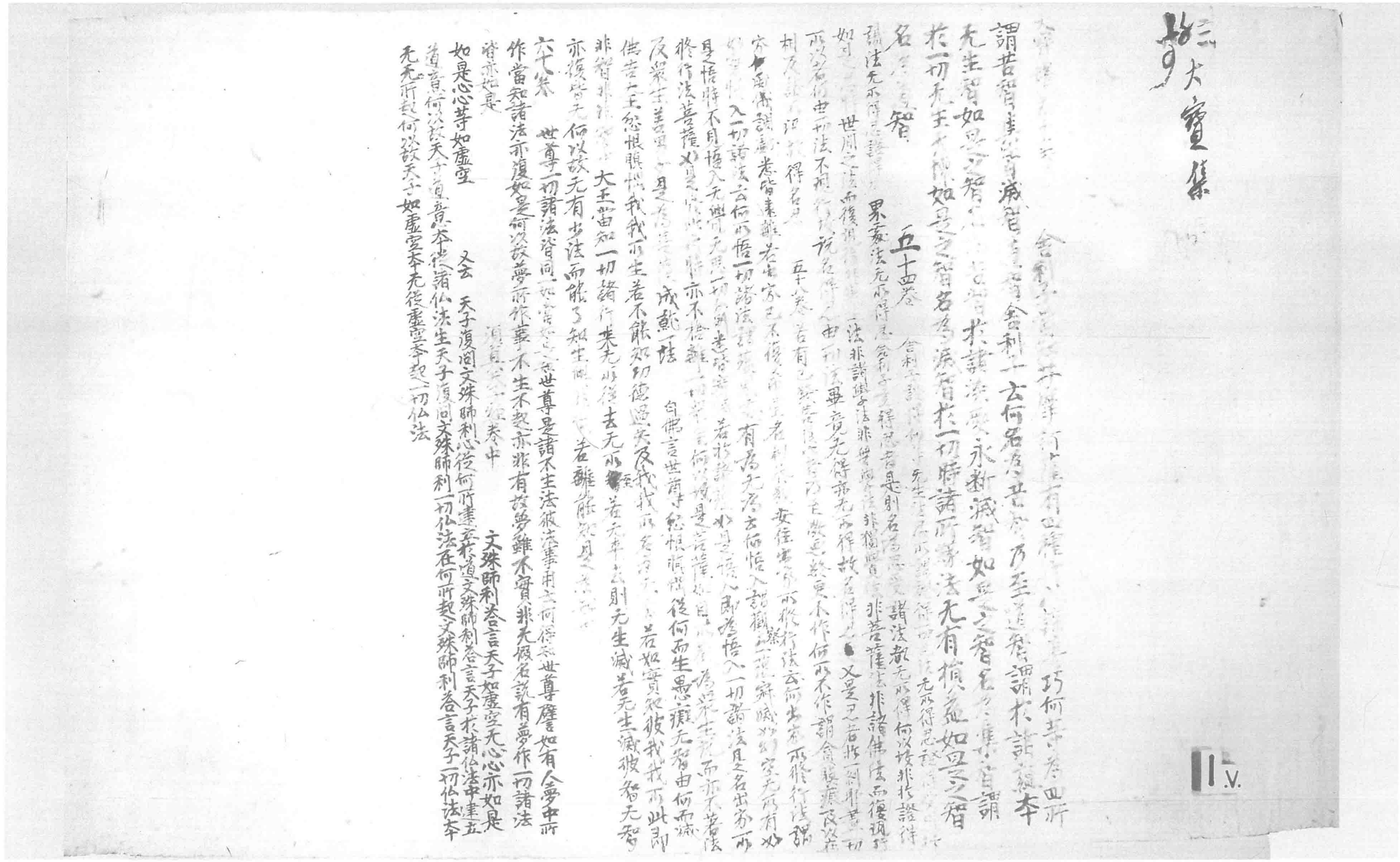


第十五卷　論曰諸善業中　始從欲界　至第三靜慮名暖乘受菩提分樂受業以樂諸受唯至此故說不善業名暖等受菩提分樂受
地諸善業說名名暖不苦不樂受此上都无苦樂受故　欲中有餘色　二十二種業　皆暖觀受攝　欲間分一段
論曰於欲界中在中有位容有餘生二十二業謂中有位及受胎中出胎以後各有五位胎中五位一羯剌藍二頞部曇三閉
尸二揵南五鉢羅奈五胎外五位一嬰孩二童子三少年四中年五老年位中有位餘生中有乃至老年位不必業唯
知如是中有所受十二種位業皆暖觀受唯由暖觀无重別故謂此中有位與自類十位一業可分一業引故由此不別說暖
中有暖業唯能生等等所別故　十六卷　經說說言暖有十六謂於不見不聞不覺不知不中言暖乃見等或於所見乃至所知言暖見等或是
不經自所聞言說等說　所見等於境由眼識所證名所見等於境由耳識所聞若境由鼻識所聞若境由舌識所
嚐若境由身識所覺若境由意識所知若於中間所證名所知等於境由暖觀所證名所覺所知等於境由暖觀所證名所知
中間行異者五除非見五離業除上於於十中五是見性有身見二邊執見三邪見四見取五戒禁取見五非見性一有二瞋三慢四無
明五疑又說所說六瞋等說於中中論曰說
結七疑結八慢結九慢結　第二十三卷　煩惱纏不斷善　思不隨四翅　並入雜生　初善根
又論曰於聞諸性煩惱纏已生密勿轉成无上正覺彼若得成佛理謂於惡趣已超越故苦提蓮擇利物為懷為化有情必往西
廻彼功德性不可回轉具故定无得成佛義　餘具觀察四騰諸境及能具備十六行相觀苦騰諸備四行相一非常二苦三
空四非我論集騰諸備四行於一國二佛三生四緣觀滅騰諸備四行於一國二佛三生四雜觀道騰諸備四行相一道二如三行四出此
相差別如後面　辯此煩惱根下中上品漸次增長至成纏時有善根生名為頂法此纏服故
第二十四卷　四得八智謂得四法四類智故　第二十五卷　七覺八道支　問是无漏三四五根力　皆是於二種
又於聞二佛　差別四九根　論曰若无學位騰者有九謂七覺支於聞及二覺若還法等五不動分二後先別故名支等聞覺
大覺名二覺者四十八等九品根與分无覺騰成九差別等无學位有七騰者一切騰者皆此中攝一隨信行二隨法行三信
解四見至名身　緣五蘊　緣五蘊騰七根解脫　第廿七卷　上分共法　謂佛十力等　論曰佛十力四無畏三念住及大悲如是合名為十
八不共法唯於諸佛盡智時備餘聲聞所無故名不共　第廿八卷等持總有三種一有尋有何二無尋唯何三無尋無何其相云何謂曰
爾下有尋何中唯何上無　第廿九卷　論曰佛雖有八而有色想外觀色少二內有色想觀外色多三內無色想觀外色少四內無色想觀外色
多五空無邊處觀外青黃赤白為色之所成八中四二解脫如初解脫次二如第二解脫後四如第三解脫若論八解脫云何等三解脫前備解脫
唯能棄背後備勝處解脫所緣隨所樂觀意然不起已離貪欲　三十卷　論曰依色界說諸解脫意等作為明鏡舍那備四念住如何備習四念住都說以自共相觀身受心法
各別自性名為自相一切有為皆非常性一切有漏皆是苦性及一切法空非我性名為共相身自性者大種造色受心自
性如自名顯法自性者除三餘法傳說在空以摠徵別那名別觀身名身念住滿餘三滿相如應當知何等名為四
念住體此四念住體各有三自性相雜所緣別故自性念住以慧為體此慧有三種謂聞等所成即此亦名三種念住
相雜念住以慧所餘俱有為體所緣念住以慧所緣諸法為體等知自性是慧非餘經說於身住備身觀名身念住
餘三亦然諸備觀名唯自慧體非慧無有備觀用故

大寶積經卷廿九卷

文殊師利云何名為色三摩地即說頌曰　諸色如聚沫　於中无堅實　不可執持故　是名三摩地　復次文殊師利云何名
為第三摩地即說頌曰　諸聲如谷響　其性不可得　諸法皆无二　无相无差別　如是知无相　猶如亂性空　了知聲無靜
是名三摩地　復次文殊師利云何名為香三摩地即說頌曰　假令俱胝劫　常嗅種種香　如海納聚流　而无有歇足　若香有實者
久應已滿之　但有假名字　其實不可取　以不可取故　是名香三摩地　復次文殊師利云何名為味三摩地即說頌曰　於舌本无辛　鹹酸等諸味
復次文殊師利云何名為觸三摩地即說頌曰　皆從衆緣生　其性无所有　若能如是知
因緣和合起　我知不思議　說色三摩地　復次文殊師利云何名為觸三摩地即說頌曰　觸由名言生　自性不可得
柔軟及堅硬　皆從因緣起　觸性无住故　柔軟不可得　知集起合生　是名三摩地　復次文殊師利云何名為意三
三摩地即說頌曰　三界果報生　說名集一處　意識分別知　其事不可得　以无積聚故　非內外中間
但以名言說　於諸處處生　諸識分別知　无住无方處　了知如性空　是名三摩地

以捨於文字　名之為空性　以捨於心識　名之為法性　去[illegible]是人能了知　貪欲即佛道
自性无差別　於貪无所染　一切諸佛道　當於煩惱求　知性无差別　是人物持門
廿六卷　論曰根塵離所謂眼見於色不取相貌分別覺知色味香觸等所
何等諸根塵離所謂眼見於色不取相貌分別覺知色味香觸等所　舍利子菩薩心者无有留住不為一切煩惱之所染故
能意識法不取相貌如實覺知法味及法出離如是耳所聞鼻所嗅舌所嚐味身所
作意識法不取相貌如實覺知法味及法出離如是耳所聞鼻所嗅舌所嚐味身所　廿七卷　舍利子由不攝理
作意識法因无明故緣心諸行為緣諸行為因識為緣識為因名色為緣名色為因六
處為緣六處為因觸為緣觸為因受為緣受為因愛為緣愛為因取為緣取為因有為緣有為因生為緣生為因老死為緣老死為因憂悲苦惱為因
有為因生為緣以生為因老死為緣憂悲苦惱為因諸煩惱為緣諸煩惱為因諸業為緣諸業為因無明為緣無明為因諸見為因愛為緣愛為因取為緣取為因諸煩惱為緣諸煩惱為因諸業為緣諸業為因諸見為緣諸見為因無明為緣無明為因
等流因等流因諸識分別為緣諸識分別為因諸名色為緣諸名色為因諸六處為緣諸六處為因諸觸為緣諸觸為因諸受為緣諸受為因諸愛為緣諸愛為因諸取為緣諸取為因諸有為緣諸有為因諸生為緣諸生為因諸老死為緣諸老死為因諸憂悲苦惱為緣諸憂悲苦惱為因
无滅亦无有住二相永離[illegible]



斯00249號B 某僧修學私鈔(擬) (02-02背)

大寶積經七十九卷云　佛告舍利弗若有如是難者應還問彼汝以何法為衆生彼人若言陰入界是衆生應還語彼汝自言已亦以者何和合是衆
為作入界和合是衆生為離散是衆生彼人若言陰入界和合是衆生應還語彼汝自言已亦以者何和合是衆
生陰入界非衆生佛亦說法為離散故不為和合世尊樂離散行不樂和合和合中无衆生彼人若言但陰
入界是衆生應還問言若尒者一切草木凡石皆是衆生亦以者何汝說陰入界是衆生是中亦有陰入界彼
人若言是中无心无心數法故非衆生者應還問彼若尒時一切衆生應是一衆生何以故如来不說陰入界
有異彼人若言如来經中說有衆生是故有衆生應還語彼汝自言已何以故如来經說離有離无
彼人若言若尒者无有道果應還問彼汝以何為果彼人若言我說決定第一義為果應還問彼決
定第一義中无音聲語言无音聲語言中不得言決定有无汝說決定第一義為果是決定第一義中
无衆生无衆生名字是故汝說有衆生此語自破復次舍利弗如来經說為衆生說為无貪取為遠離為无戲論為无作起為寂滅為
苦惱我如是通達諸法實相隨而得法為衆生說為无貪取為遠離為无戲論為无作起為寂滅為
人如是知我法義是人即能不為有无而起行業若人不為有无而起行業是人云何見有衆生見
无衆生舍利弗是名常住諸法實相是中无有憶想分別无始无終无為无為无住无去无道无道果无長无
短无方无圓无形无色是故說諸法一門謂是空門舍利弗是名見法門入是見法門名為能見佛
舍利弗于是云何隨以何法見佛是法已滅今滅當滅滅相那不也世尊世尊於意云何隨以何法見佛是法
已生今生當生生相即不也世尊舍利弗若尒者如来不名為滅如是世尊舍利弗彼人若言而有身相
我為是故言如来滅入涅槃已不復轉還但見身相不轉還故名如来滅應還問彼汝說身相成
就為如来耶彼人若言我說身相成就名為如来應還答彼如佛經中不說身相名為如来若
說身相是如来者一切凡石山河草木皆是如来彼人若言一切凡石山河草木无有世二大人相名
如来者應答彼言汝說有世二相名如来者轉輪聖王則是如来何以故轉輪聖王身有世二
相彼人若言相入相法知相婆羅門說當作佛事是為實義答彼言若有世二相即應是
佛而汝自說相師見有世二相說當得作佛汝今說佛事是為實義答彼言若有世二相即應是
不共法无漏根力覺道禪定解脫三昧等是為佛相彼人若言我說佛十力四无所畏十八
說佛體性彼人若言佛與是相異耶應答彼言汝自言是佛相佛相非佛彼人若言更有无形
无色法是佛十力等為相應答彼言无形无色法云何以有形有色為相又汝若說无形无
色法名為佛者餘无形无色法皆亦是佛者是十力四无所畏十八不共法
根力覺道禪定解脫三昧等亦應與是為相應舍利弗我諸弟子應當如是降伏魔人復次舍利弗
我本願得阿耨多羅三藐三菩提度脫一切衆生我坐道場得阿耨多羅三藐三菩提已不得衆
生不得衆生名字我坐道場但通達十二因緣法是之事有故是事有是事无故是事无何事有
故有何事何事无故无何事而謂无明因緣故有諸行諸行因緣故有識識因緣故有名色
名色因緣故有六入六入因緣故有觸觸因緣故有受受因緣故有愛愛因緣故有取取因緣故有
有有因緣故有生生因緣故有老死老死因緣故有憂悲苦惱如是展轉但是大苦聚集无明
滅故諸行滅諸行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅
故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死滅老死滅故憂悲苦惱滅是中但是
大苦聚滅我於是中生眼智眼覺通達如是无中无後无壞解脫如来通達是解脫故不得餘法
但得衆因緣生法為手如来是通達諸法隨以如是為衆生說為手若諸佛生若諸佛不生諸
法性相常住不異謂名色不失不相違背不生不起為手我常如是說法汝等亦應隨我意
知我為汝等說如是法汝等但當勤修行之

八十五卷云　仏言目連如来能於如是風輪行住坐卧得无動搖又復能以如是風輪內外手中

現諸風輪所作之事然如芥子无搜无損而諸風輪不相妨礙不相障
限極

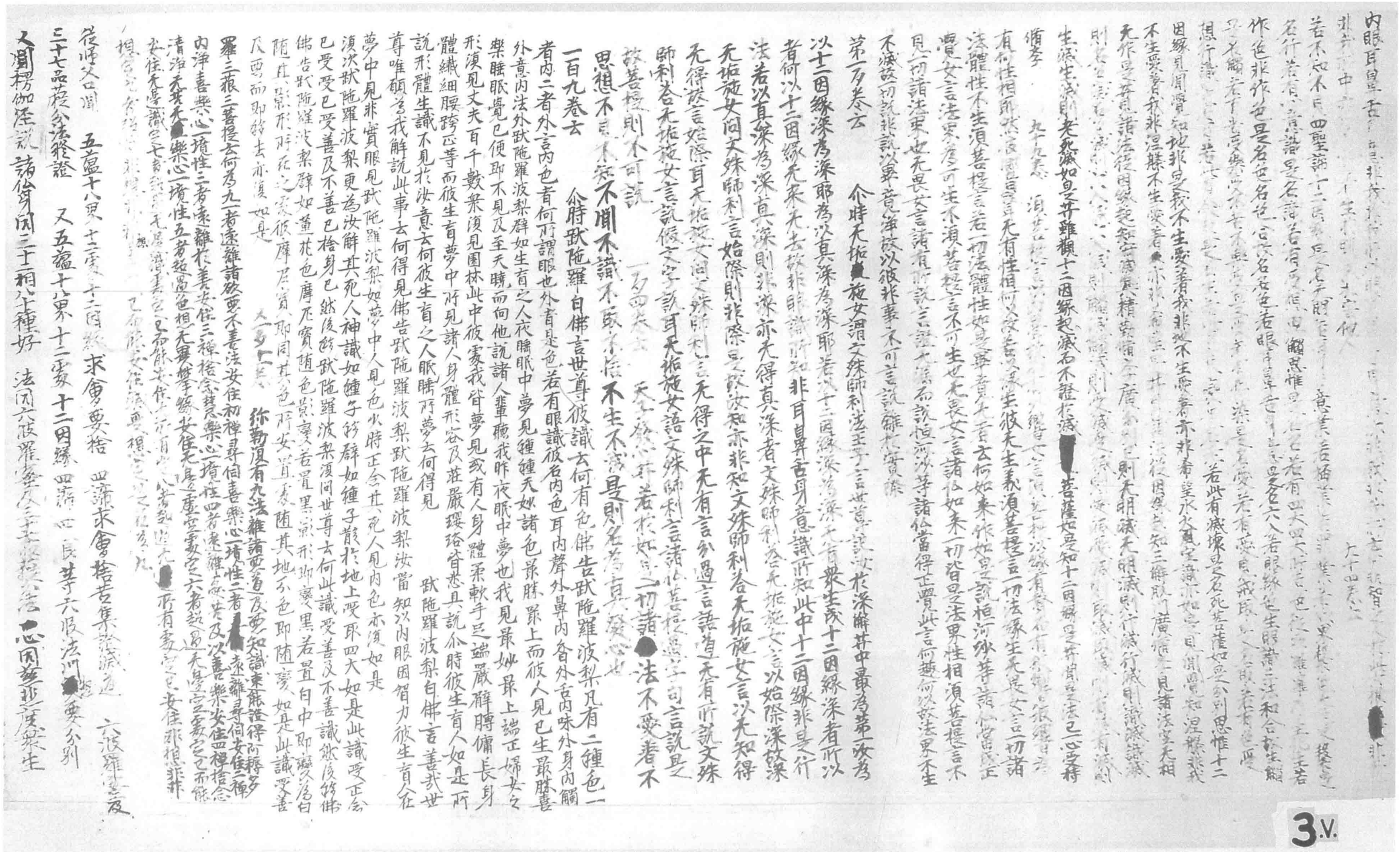
向難陀曰　正如虛空　受者不可得　遠離於見心　其施最清淨

八十六卷云

正如如虛空　文字與空　何日無　若有無性　解脫法
无念無者見諸法　一切諸法无念念　有心有念盡得空　若念變念觀察空　於此无念分生念
法同虛空不知唱　若離於心不可得　衆生自性无所有

九十三卷云

須菩提言世尊如是意作眼根即是菩提性　即是自性無性水熱
性火動性風　即是之色物即是菩提即是之自性如是一切諸法即是菩提　滅法意法如是一切諸法即是菩提　性我
即是自性須菩提菩提性即是菩提即是之自性如是一切諸法即是菩提　性我
合山河即是菩提法藏法意法意法　菩提性即是菩提即是之自性如是一切諸法即是菩提　性我
而生眼耳鼻舌身意不縛不解　法即是菩提法藏法意法
即是自性須菩提菩提性即是菩提即是之自性如是一切諸法即是菩提　性我



內眼耳鼻舌[illegible]

若不知不見四聖諦十二因緣[illegible]

作色非作色是名色名色[illegible]

生滅生滅則是死滅如是芽雖觀十二因緣起滅而不證於滅[illegible]菩薩如是知十二因緣[illegible]

第一百卷云　　介時天帝施女謂文殊師利法王子言世尊說汝於深解芽中最為第一汝為

汝十二因緣深為深耶為汝真深為深耶若汝十二因緣深者所汝

者何汝十二因緣無來無去[illegible]非耳鼻舌身意識所知此中十二因緣非是行

法若汝真深為深真深則非深亦無得真深者文殊師利答天帝施女言汝始際深故深

無帝施女問文殊師利言始際則非際是[illegible]汝知亦非知文殊師利答天帝施女言汝無知得

無得於言始際耳天帝施女問文殊師利言無得之中無有言分過言語道無有所說文殊

師利答天帝施女言說假文字說耳天帝施女語文殊師利言諸佛菩提[illegible]句言說是

故菩提則不可說　　一百四卷云　　天帝[illegible]若於如是一切諸[illegible]法不愛者不

思想不[illegible]不知不聞不識不取不捨不生不滅是則名為真發心也

一百九卷云　　介時世尊告舍利弗言世尊彼識云何有色佛告舍利弗彼識有二種色一

者內二者外言內色者何所謂眼也外者是色若有眼識彼名內色耳內聲外鼻內香外舌內味外身內觸

外意內法外舍利弗彼識如生育之人夜睡眠中夢見種種天妙諸色景勝景上而彼人見已生最勝喜

樂睡眠覺已便即不見及至天曉而向他說諸人輩聽我昨夜眠中夢也我見景妙景上端正婦女之

形須臾丈夫百千數衆須臾園林此中彼處我皆夢見或有人身體柔軟手足端嚴辟膊備長身

體纖細腰跨正等而彼生育夢中所見諸人身體形容及莊嚴瓔珞皆悉具說介時彼生育人如是所

說形體生識不見於汝意云何彼生育之人眠睡所夢云何得見　　舍利弗白佛言善哉世

尊唯願為我解說此事云何得見佛告舍利弗彼識汝當知以內眼因智力彼生育人在

夢中見非實眼見舍利弗彼識如夢中人見色火時正合其死人見內色亦須如是

須次舍利弗彼識如梨更為汝解其死人神識如種子移辟如種子散於地上受取四大如是此識受正合

已受受已受善及不善已捨身已然後移舍利弗彼識如種子移辟如種子散於地上受取四大如是此識受正合

佛告舍利弗彼識如梨辟如童花色摩尼寶隨色景[illegible]景若置黑[illegible]黑若置白中即變白色

隨其景形所在之處彼摩尼寶即同其色所安置處隨其地分色即隨變如是此識受善

及惡而即移去亦復如是　　彌勒復有九法離諸惡道及惡知識來能證得所稱多

羅三藐三菩提云何為九一者遠離諸欲惡不善法安住初禪尋伺喜樂心一境性二者[illegible]永離尋伺安住二禪

內淨喜樂心一境性三者遠離於喜安住三禪捨念慧樂心一境性四者遠離樂苦及以善樂安住四禪捨念

清淨無苦無樂心一境性五者超過色想無礙無對[illegible]安住空無邊處[illegible]

安住無邊識處[illegible]安住無所有處[illegible]安住非想非非想處[illegible]

後得父母[illegible]　五蘊十八界十二處十二因緣　求會捨苦集滅道　六波羅蜜及

三十七品菩提分法等證　又五蘊十八界十二處十二因緣四諦四[illegible]長芽六根法門[illegible]要分別

入楞伽經說諸佛門三十二相八十種好　法門六波羅蜜及三十七菩提分法等證　心因緣非度衆生

3.V.

十有對中除色及香餘八無記謂五色根香味觸境不可記為善不善性故名無記

欲界繫十八色界繫十四　除香味識　無色繫後三　論曰繫謂繫屬即被縛義欲界繫

具之十八色界所繫唯十四種除香味境及身苦識除香味者段食性故離段食欲方得生彼

除身苦識無所緣故　無色界繫唯有後三所謂意法及意識界要離色欲於彼得生故

無色中無十色界依緣無故五識亦無故唯後三無色界繫

第卷　第四靜慮有無想定及無想事有頂天中有滅盡定能壞於識令相續斷故非識

住　於中有四生　有情謂卵等　人傍生具四　地獄及諸天　中有唯化生

鬼通胎化二　第九卷　三煩惱二業　七事亦名果　略果及略曰　由中可比二

差別十二支　能仁說緣生　於煩惱業苦　三中俱攝盡　初八九煩惱　二及十果業

餘七皆是苦　十二作二種　後三生於一　後一生於七　七復生於三　皆有種類義

諸趣唯因果　此中無有情　唯後有實法　果生於實法　誦鈔燈及印　火積種梅并

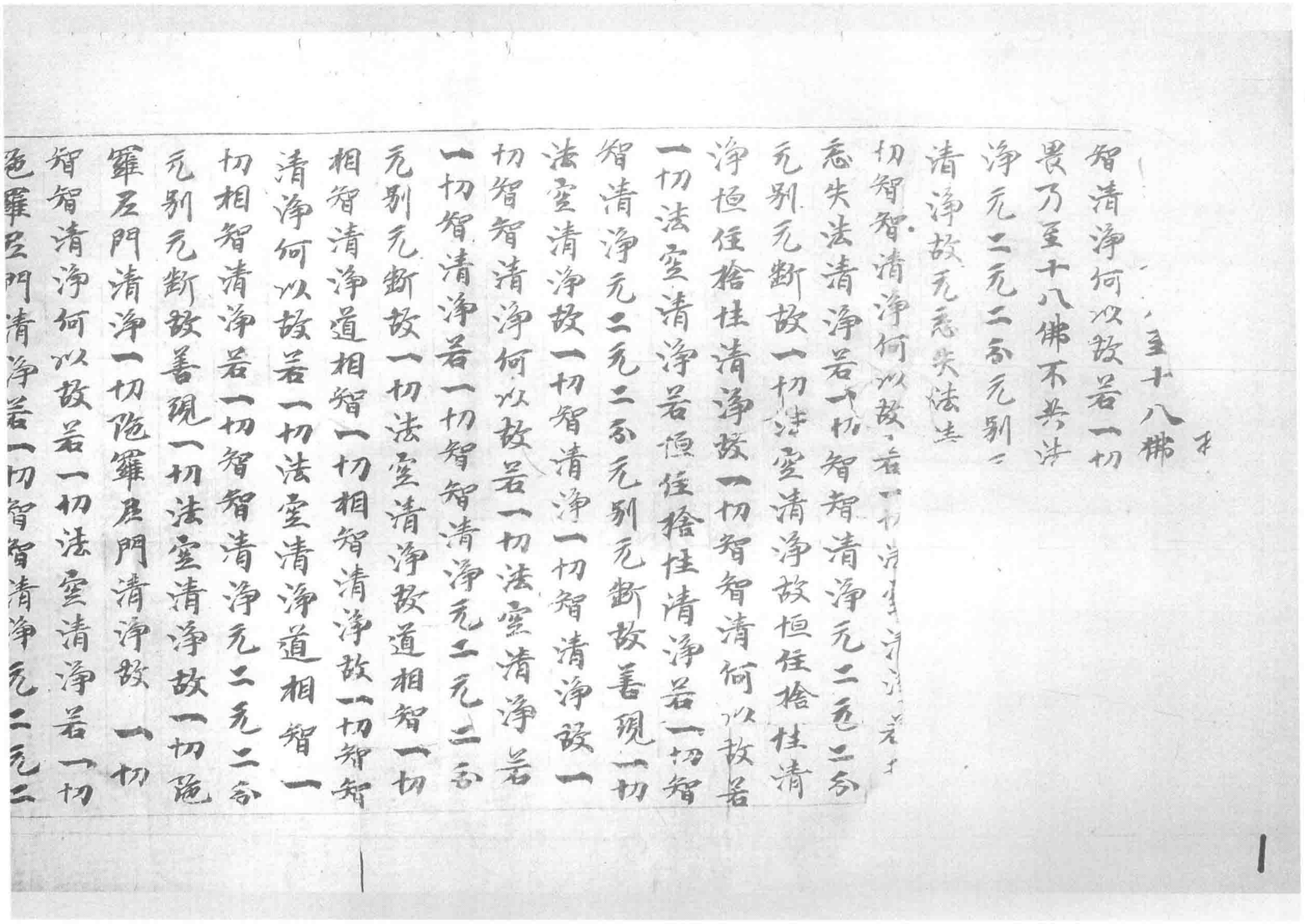
諸蘊相續結　不移習應察　於甚微細事　有見斷者　彼不善巧故　未見緣生義

S. 250

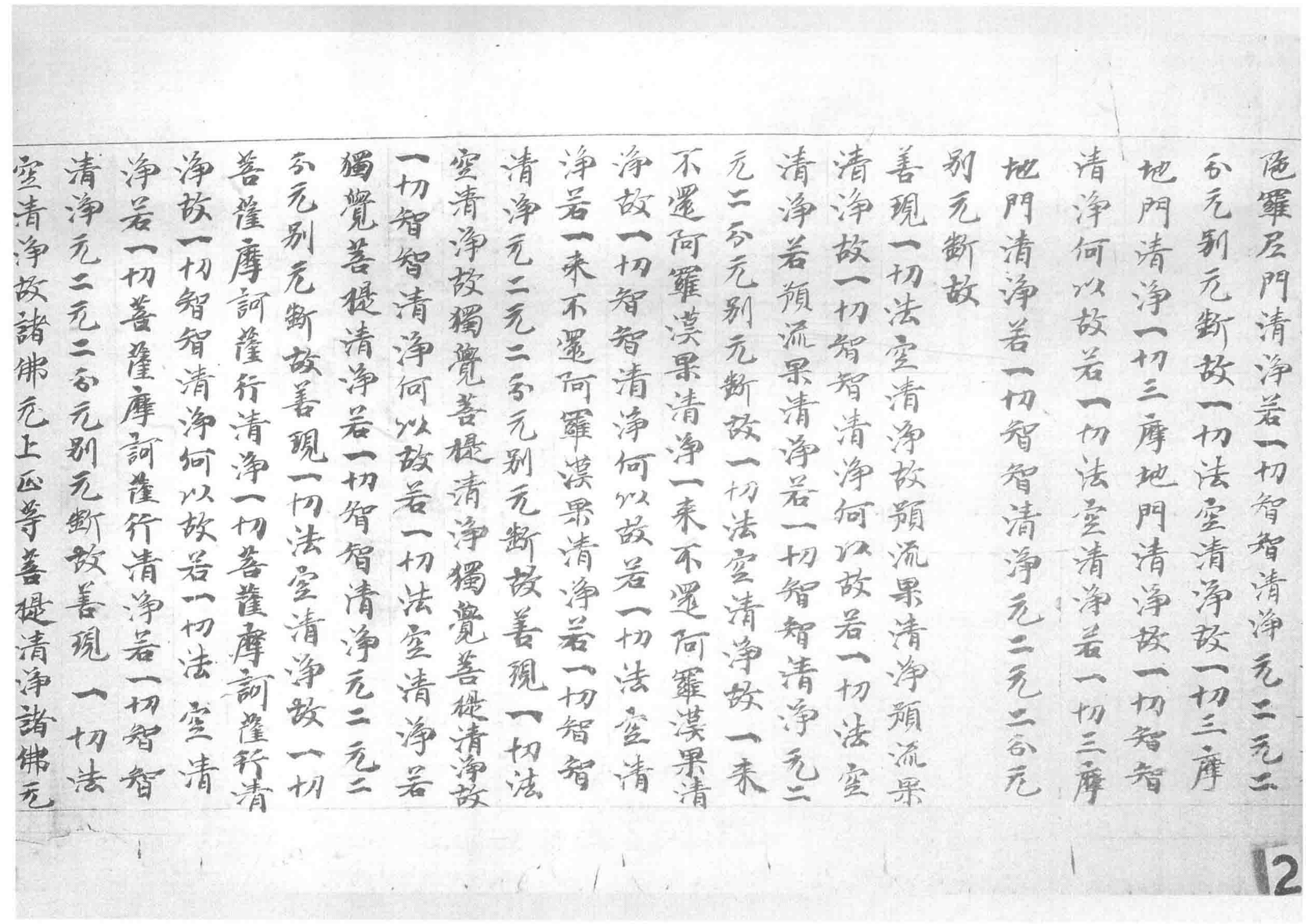
斯00250號　某僧修學私鈔(兑廢稿)(擬)　(02-01正)

四諦論第叁中假名那說諦有三種品二品諦三壁諦苦和者謂五取陰苦品諦者逼惱為相苦壁
諦者是苦味集品者謂貪愛集品諦者能生為相集壁諦是集味滅品者謂泥洹果滅品諦者寂
靜為相滅壁諦者一味為相道品者謂八分聖道道諦者直離為相道壁諦者味為相
第四卷內說名愛者於生死資粮未得及得心生歡喜說名喜欲無厭積聚欲塵利
養名為渴愛

三界定論下卷　卷三有　生有業有死有是名三有此中生有所說　第五二人
一人七死七生須陀洹一人斯陀含第六一人中間入般涅槃　第七二人一人生已入般涅槃一人行入般涅
槃　如是第八不行入般涅槃　無色界此亦面而已不具足之說如是人處所說一切凡夫不執
十三種合作　云何十三人　第一凡夫未厭欲界　第二凡夫厭欲界　第三凡夫厭色界　第四七死生
第五斯陀含　第六家家斯陀含　第七一間斯陀含　第八厭欲界阿那含五生　第九三人生已入涅
槃行入涅槃不行入涅槃　第十中間入涅槃　第十一厭色界五生　第十二生行入涅槃　第十三阿羅漢
如是　彼第凡夫二種　生善處惡處　第二凡夫二種　生欲界色界　第三凡夫三種　生欲界色界
無色界　世尊聲聞未厭欲界有二種　生人天二處　厭欲界有二種　生欲界色界　厭色界三種
生欲界色界無色界　如是阿羅漢三種　生欲界色界無色界　彼凡夫未厭欲界五陰處一切具有五陰
界處人種　日云何介　答欲界一切中間有處五陰六界六門
五之文中有驗處　生有我等今說　有人捨六界生



斯00251號　大般若波羅蜜多經卷二一五　（14–01）



斯00251號　大般若波羅蜜多經卷二一五　（14–02）

清淨元二元二合元別元斷故善現一切法
空清淨故諸佛元上正等菩提清淨諸佛元
上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故
若一切法空清淨故一切智智清淨何以故
淨若一切智智清淨若諸佛元上正等菩提清
故
復次善現不可得空清淨故色清淨色清淨
故一切智智清淨何以故若不可得空清淨
若色清淨若一切智智清淨元二元二合元
別元斷故不可得空清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故一切智智清淨何以故若
不可得空清淨若受想行識清淨若一切智
智清淨元二元二合元別元斷故善現不可
得空清淨故眼處清淨眼處清淨故一切智
智清淨何以故若不可得空清淨若眼處清
淨若一切智智清淨元二元二合元別元斷
故不可得空清淨故耳鼻舌身意處清淨耳
鼻舌身意處清淨故一切智智清淨何以故
若不可得空清淨若耳鼻舌身意處清淨若
一切智智清淨元二元二合元別元斷故善
現不可得空清淨故色處清淨色處清淨故
一切智智清淨何以故若不可得空清淨若
色處清淨若一切智智清淨元二元二合元

3

斯00251號　大般若波羅蜜多經卷二一五　（14–03）

一切智智清淨何以故若不可得空清淨若
色處清淨若一切智智清淨元二元二合元
別元斷故不可得空清淨故聲香味觸法處
清淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨
何以故若不可得空清淨若聲香味觸法處
清淨若一切智智清淨元二元二合元別元
斷故善現不可得空清淨故眼界清淨眼界
清淨故一切智智清淨何以故若不可得空
清淨若眼界清淨若一切智智清淨元二元
二合元別元斷故不可得空清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若不可得空清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
元二元二合元別元斷故善現不可得空清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若不可得空清淨若耳界清淨若一
切智智清淨元二元二合元別元斷故不可
得空清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若不可得
空清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨元二元二合元別元斷
故善現不可得空清淨故鼻界清淨鼻界清

4

斯00251號　大般若波羅蜜多經卷二一五　（14–04）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

故善現不可得空清淨故鼻界清淨鼻界清
淨故一切智智清淨何以故若不可得空清
淨故若鼻界清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故不可得空清淨故香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若不可得空清淨若香界乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現不可得空清淨
故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何
以故若不可得空清淨若舌界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故不可得
空清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若不可得空
清淨若味界乃至舌觸為所生諸受清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現不可得空清淨故身界清淨身界清淨
故一切智智清淨何以故若不可得空清淨若
身界清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故不可得空清淨故觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至

5

身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨
何以故若不可得空清淨若觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現不可得空清淨故
意界清淨意界清淨故一切智智清淨何以
故若不可得空清淨若意清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故不可得空
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若不可得空清
淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現不可得空清淨故地界清淨地界清淨故
一切智智清淨何以故若不可得空清淨若
地界清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故不可得空清淨故水火風空識界
清淨水火風空識界清淨故一切智智清淨
何以故若不可得空清淨若水火風空識界
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現不可得空清淨故无明清淨无明
清淨故一切智智清淨何以故若不可得空
清淨若无明清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故不可得空清淨故行識名

6

英國國家圖書館藏敦煌遺書

二合元別元斷故不可得空清淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
清行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智
智清淨何以故若不可得空清淨若行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清淨元
二元二合元別元斷故
善現不可得空清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以
故若不可得空清淨若布施波羅蜜多清淨
若一切智智清淨元二元二合元別元斷故
不可得空清淨故淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清
淨故一切智智清淨何以故若不可得空清
淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切
智智清淨元二元二合元別元斷故善現不
可得空清淨故內空清淨故一切
智智清淨何以故若不可得空清淨若內空
清淨若一切智智清淨元二元二合元別元
斷故不可得空清淨故外空內外空空大
空勝義空有為空元為空畢竟空元際空散
空元變異空本性空自相空共相空一切法
空元性空自性空元性自性空清淨故一切智智清淨何以

空元性空自性空元性自性空清淨外空乃
至元性自性空清淨故一切智智清淨何以
故若不可得空清淨若外空乃至元性自性
空清淨若一切智智清淨元二元二合元別
元斷故善現不可得空清淨故真如清淨真
如清淨故一切智智清淨何以故若不可得
空清淨若真如清淨若一切智智清淨元二
元二合元別元斷故不可得空清淨故法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至
不思議界清淨故一切智智清淨何以故若
不可得空清淨若法界乃至不思議界清淨
若一切智智清淨元二元二合元別元斷故
善現不可得空清淨故苦聖諦清淨苦聖
諦淨淨故一切智智清淨何以故若不可得
空清淨若苦聖諦清淨若一切智智清淨
元二元二合元別元斷故不可得空清淨故
集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一切
智智清淨何以故若不可得空清淨若集滅
道聖諦清淨若一切智智清淨元二元二合元
別元斷故善現不可得空清淨故四靜慮清
淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故若
不可得空清淨若四靜慮清淨若一切智智

英國國家圖書館藏敦煌遺書

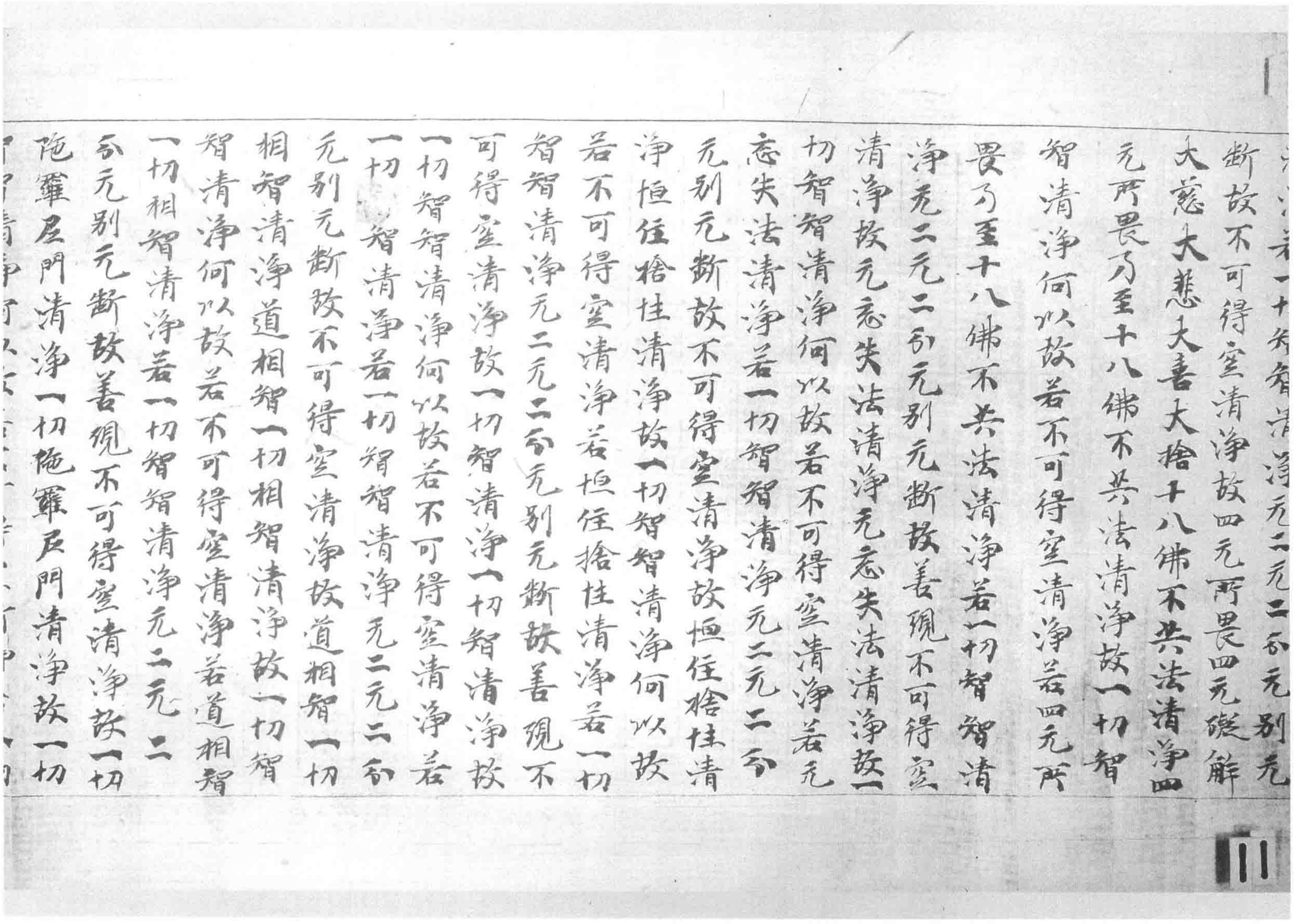
不可得空清淨若四靜慮清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故不可得空清
淨故四无量四无色定清淨四无量四无色
定清淨故一切智智清淨何以故若不可得
空清淨若四无量四无色定清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故善現不可
得空清淨故八解脫清淨八解脫清淨故一
切智智清淨何以故若不可得空清淨若八
解脫清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故不可得空清淨故八勝處九次第
定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清
淨故一切智智清淨何以故若不可得空清
淨若八勝處九次第定十遍處清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无斷故善現不
可得空清淨故四念住清淨四念住清淨故
一切智智清淨何以故若不可得空清淨若
四念住清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无斷故不可得空清淨故四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正
斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨何以
故若不可得空清淨若四正斷乃至八聖
道支清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故善現不可得空清淨故空解脫

斯00251號　大般若波羅蜜多經卷二一五　（14–09）

道支清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故善現不可得空清淨故空解脫
門清淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以
故若不可得空清淨若空解脫門清淨若
切智智清淨无二无二分无别无斷故不可
得空清淨故无相无願解脫門清淨无相无
願解脫門清淨故一切智智清淨何以故若
不可得空清淨若无相无願解脫門清淨若
一切智智清淨无二无二分无别无斷故善
現不可得空清淨故菩薩十地清淨菩薩
地清淨故一切智智清淨何以故若不可得
空清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨
无二无二分无别无斷故
善現不可得空清淨故五眼清淨五眼清淨
故一切智智清淨何以故若不可得空清淨
若五眼清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无斷故不可得空清淨故六神通清淨
六神通清淨故一切智智清淨何以故若不
可得空清淨若六神通清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无斷故善現不可得空
清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智
智清淨何以故若不可得空清淨若佛十力
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故不可得空清淨故四无所畏四无礙解

斯00251號　大般若波羅蜜多經卷二一五　（14–10）

英國國家圖書館藏敦煌遺書



斷故不可得空清淨故四元所畏四元從解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
元所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智
智清淨何以故若不可得空清淨若四元所
畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清
淨元二元二合元別元斷故善現不可得空
清淨故元忘失法清淨元忘失法清淨故一
切智智清淨何以故若不可得空清淨若元
忘失法清淨若一切智智清淨元二元二合
元別元斷故不可得空清淨故恒住捨性清
淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故
若不可得空清淨若恒住捨性清淨若一切
智智清淨元二元二合元別元斷故善現不
可得空清淨故一切智清淨一切智清淨故
一切智智清淨何以故若不可得空清淨若
一切智清淨若一切智智清淨元二元二合
元別元斷故不可得空清淨故道相智一切
相智清淨道相智一切相智清淨故一切智
智清淨何以故若不可得空清淨若道相智
一切相智清淨若一切智智清淨元二元二
合元別元斷故善現不可得空清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切

陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若不可得空清淨若一切
陀羅尼門清淨若一切智智清淨元二元二
合元別元斷故不可得空清淨故一切三摩
坒門清淨一切三摩坒門清淨故一切智智
清淨何以故若不可得空清淨若一切三摩
地門清淨若一切智智清淨元二元二合元
別元斷故
善現不可得空清淨故預流果清淨預流果
清淨故一切智智清淨何以故若不可得空
清淨若預流果清淨若一切智智清淨元二
元二合元別元斷故不可得空清淨故一來
不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清
淨故一切智智清淨何以故若不可得空清
淨若一來不還阿羅漢果清淨若一切智智
清淨元二元二合元別元斷故善現不可得
空清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨
故一切智智清淨何以故若不可得空清淨若
獨覺菩提清淨若一切智智清淨元二元二
合元別元斷故善現不可得空清淨故一切
菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行
清淨故一切智智清淨何以故若不可得空清
淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智

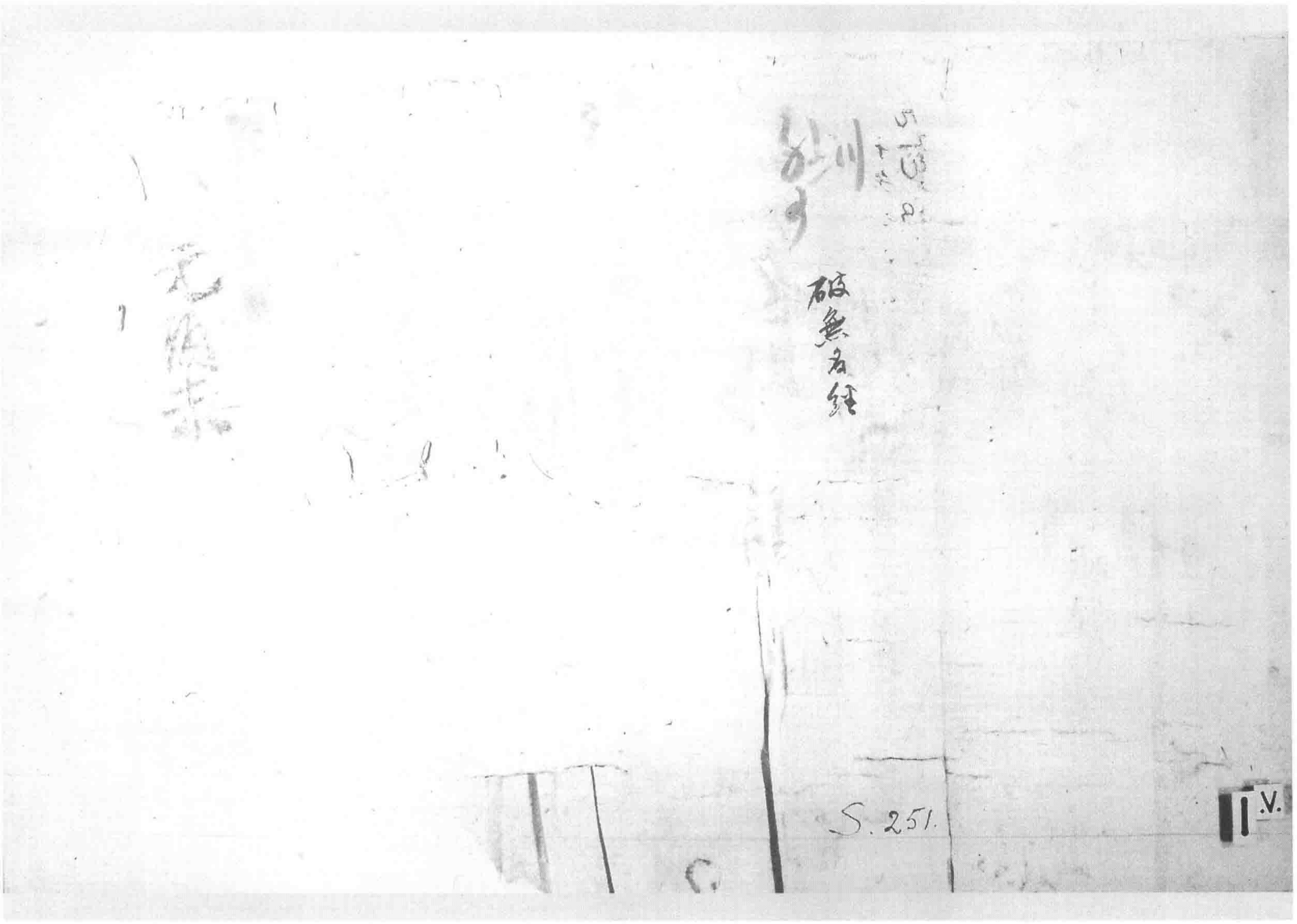
菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行
清淨故一切智智清淨何以故若不可得空清
淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現不可得
空清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无
上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故
若不可得空清淨若諸佛无上正等菩提清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
復次善現无性空清淨故色清淨色清淨故
一切智智清淨何以故若无性空清淨若色
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故无性空清淨故受想行識清淨受想行
識清淨故一切智智清淨何以故若无性空
清淨若受想行識清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現无性空清淨故
眼象清淨眼象清淨故一切智智清淨何以
故若无性空清淨若眼象清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故无性空清淨
故耳鼻舌身意象清淨耳鼻舌身意象清淨

斯00251號　大般若波羅蜜多經卷二一五　（14–13）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

无二无二分无別无斷故善現无性空清淨故色
象清淨色象清淨故一切智智清淨何以故
若无性空清淨若色象清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故无性空清淨
故聲香味觸法象清淨聲香味觸法象清淨
故一切智智清淨何以故若无性空清淨若聲
香味觸法象清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現无性空清淨故眼界
清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若
无性空清淨若眼界清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故无性空清淨故色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清
淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若无性空清淨若色界乃
至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現无性空清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若无性空清淨若耳界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故无性空
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若无性空清淨
聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一
智智清淨无二无二分无別无斷故善現
性空清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切
淨何以故若无性空清淨若鼻界清

斯00251號　大般若波羅蜜多經卷二一五　（14–14）



斯00251號背　勘記　（01–01）

佛說八陽神呪經

聞如是一時佛在毗耶達摩城寒廓宅中十方相
隨四種圍遶尒時无导菩薩在大衆中即從坐起
合掌向佛而白佛言世尊此閻浮提衆生逆代相
生无始已來相續不斷有識者少无智者多長
壽者少短命者多富貴者少貧賤者多智慧
者少愚癡者多溫柔者少罵強者多念佛者
少求神者多正真少曲諂者多清慎者少濁
鑿者多致使世俗淺薄官法恭毒賊侵煩重
百姓窮困所求難得良由信邪倒見獲如是
苦惟願世尊為諸邪見衆生說其正見之法
令得悟解免於種苦佛言善哉善哉无导
菩薩汝大慈悲為諸邪見衆生問於如來
正見之法不可思議汝等諦聽善思念之吾當為汝
分別演說天地八陽之經此經過去諸佛已說未來
諸佛當說現在諸佛今說天地之間為人最勝最
上貴於一切万物人者真也正也心无虛妄身行正直
左為正右為真常行真正故名為人是諸人能修道
道汉潤身依道依人皆成聖道
佛告无导菩薩一切衆生既得人身不能修福皆真
向為造種種惡業命將終必流苦海受種種
罪苦若聞此經信心不逆即得解脫諸罪諸難出

斯00252號　天地八陽神呪經　（09–01）

向為造種種惡業命將欲終必流苦海受種種
罪苦若聞此經信心不逢即得解脫諸罪諸難出
於苦海善神加護无諸鄣导延年益壽而無横
夭以信力故獲如斯福
復次无导菩薩善男子善女人信邪刹見即被邪魔
外道魑魅魍魎鳥鳴百城是諸惡鬼竟來惱亂興其横
病惡腫惡瘡受其痛苦无有休息皆悉遇善知識
為讀八陽經三遍是諸惡鬼皆悉消滅病即除愈
身強力足讀經功德獲如斯福若有衆生多於淫欲瞋恚
愚癡慳貪嫉妬若見此經信敬供養即讀三遍愚
癡等惡病皆除滅慈悲捨得佛法分
復次无导菩薩若有善男子善女人等興有
為法先讀次經三遍築堵動土安立家宅南廳北
堂東廂西廂廚舍客屋門户井竈碓磑庫藏六
畜蘭園日註月然將軍太歲黃幡豹尾五土地神
青龍白虎朱雀玄武甲禁諫十二諸神土府伏龍一
切鬼魅皆悉隱藏遠並四方形消影滅不敢為害
甚大吉利獲福無量善男子興所之後皇舍永
安屋宅牢固富貴吉昌不來自得若遠行從軍
使官興生甚得宜利門興人貴百子千孫父慈
子孝男忠女貞兄恭弟順夫妻和睦信義萬
親所願成就若有衆生忽被縣官拘繫盜賊毒

斯00252號　天地八陽神咒經　（09-02）

子孝男忠女貞兄恭弟順夫妻和睦信義萬
親所願成就若有衆生忽被縣官拘繫盜賊毒
梏臀讀此經三遍即得解脫若善男子善女人受持讀
誦為他書寫八陽經者設入水火不被漂溺或在山
澤一切虎狼屏跡不敢悖噬善神加護成无上道若
復有人多於妄語綺語兩舌惡口若能受持誦讀此經
永除四過得四无导辯而成佛道
復次善男子善女人父母有罪臨終之日應墮地獄
受无量苦其子即為讀斯經典七遍父母即離地
獄而生天上見佛聞法悟无生忍而證菩提
佛告无导菩薩毗婆尸佛時有優婆塞優婆夷心
不信邪敬崇佛法書寫此經受持讀誦所有興作
須作即作一无所問以正信故兼行布施平等供養
得无漏盡成菩提道号曰普光如來應正等覺
劫名大滿國号无邊一切人民皆行菩薩无上正法
復次善男子此八陽經行在閻浮提在在處處有
八陽菩薩諸凡天王一切明靈圍遶此經香花供養
如佛无異若有善男子善女人等為諸衆生講
說此經深解實相得甚深理即知身心佛身法
心所以能知即知慧眼常見種種无盡色色即是
空空即是色受相行識亦空即是空空即是
常聞種種无盡聲聲即是空空即是聲是妙
音香即是空空

斯00252號　天地八陽神咒經　（09-03）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

空空即是色受相行識亦空即是妙色身如來耳
常聞種種无盡聲聲聲即是空空即是聲是妙
音聲如來鼻常嗅種種无盡香香即是空空
即是香是香積如來舌常覺種種无盡味味
即是空空即是味是法喜如來身常覺種種
无盡觸觸即是空空即是觸是智明如來意
常想分別種種无盡法法即是空空即是法是
法明如來善男子此六根顯現人皆口說其善法法
輪常轉得成聖道若說邪語惡法常轉即墮惡趣
善男子善惡之理不得不信无尋菩薩人之身心
是佛法器亦是十二部經蓋也无始已來轉轉不
盡不損毫毛如來藏經雖識心見性者之所能
知非諸聲聞凡夫所能之也
復次善男子讀誦此經為他講說染解真理者
即知身心是佛法器若酬述不醒不了自心是佛
法根本流浪諸趣墮於惡道永沉苦海不聞佛
法名字无尋菩薩復白佛言世尊人之在世生死
為重生不樺日時至即生死不樺日時至即死
何因殯葬即問良辰吉日然始殯葬之後還
有妨害貧窮者多殘門者不少雖願世尊為
諸邪見無知衆生說其因緣令得正道除其顛倒
佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆生
生死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說智慧

佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆生
生死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說智慧
之理大道之法夫天演太清日月廣長明時年年
善善美美實无有異善男子人王菩薩甚大慈
悲愍念衆生皆如赤子下為人主依人父母順於
民教於俗法遣作曆日頒下天下令知時節為
有平滿成收開除之字執危破執之文愚人依字
信用无不免於凶禍又使邪師散領說是道非溫
邪神拜獻鬼却招殃自受苦如斯人輩及天時
違地理背日月之光明常捉闇室遠正道之廣路
恒尋邪僻顛倒之甚也
復次善男子生時讀此經三遍兒則易生甚大吉
利聰明利智福德具足而无中夭死時讀此經三
遍一无妨害得福无量善男子日日好日月月好
月年年好年實无間隔但辨即須殯葬殯葬
過日讀此經七遍甚大吉利獲福无量門榮人貴
逐年益壽命經之日並得成聖善男子殯葬之
地不問東西南北安隱之處人之愛樂鬼神愛樂
即讀此經三遍便以修築安置墓田永无災難
家宅人無甚大吉利今時世尊欲重宣此義而說
偈言
勞生善善日　休殯好好時　生死讀誦經　甚得大利益
月月善明月　年年大好年　讀至即殯葬　樂生不死者

勞生善善日　休殯好好時　生死讀誦經　甚得大利
月月善朋月　年年大好年　讀經即殯葬　榮華方代昌
尒時衆中七万七千人聞佛所說心開意解捨邪歸
正得佛法分永斬疑惑皆得阿羅漢人羅三藐三
菩提无量菩薩
復白佛言世尊一切凡夫皆以婚姻為親先問相貌
復取吉日然始成親已後富貴僧老者少貧
寒出離死別者多一種信邪如何而有差別
為願世尊為決衆疑佛言善男子汝等諦
聽當為汝說天陰地陽日陰月陽水陰火陽男陰
女陽天地氣合一切草木鳥日月交運四時八節明鳥
水火相承一切万物熟鳥男女无謂子孫興鳥皆是
天之常道自然之理世諦之法善男子愚人无智
信其邪師卜問望吉而不修善造種種惡業命終
之後復得人身者如指甲上土墮於地獄作餓鬼
畜生者如大地土善男子復得人身正信修善者
如指甲上土信邪造惡業者如大地土善男子若
結婚親莫問水火相尅胎胞相壓雀看相命書
即知福德多少以為養屬呼迎之日讀此經三遍
即以成礼此乃善善相因明明相屬門高人貴子
孫興盛聰明利智多才多藝孝敬相承甚大吉
利而无中夭福德具足皆成佛道特有八菩薩
承佛威神得大慈特常處人間和光同塵破邪

英國國家圖書館藏敦煌遺書

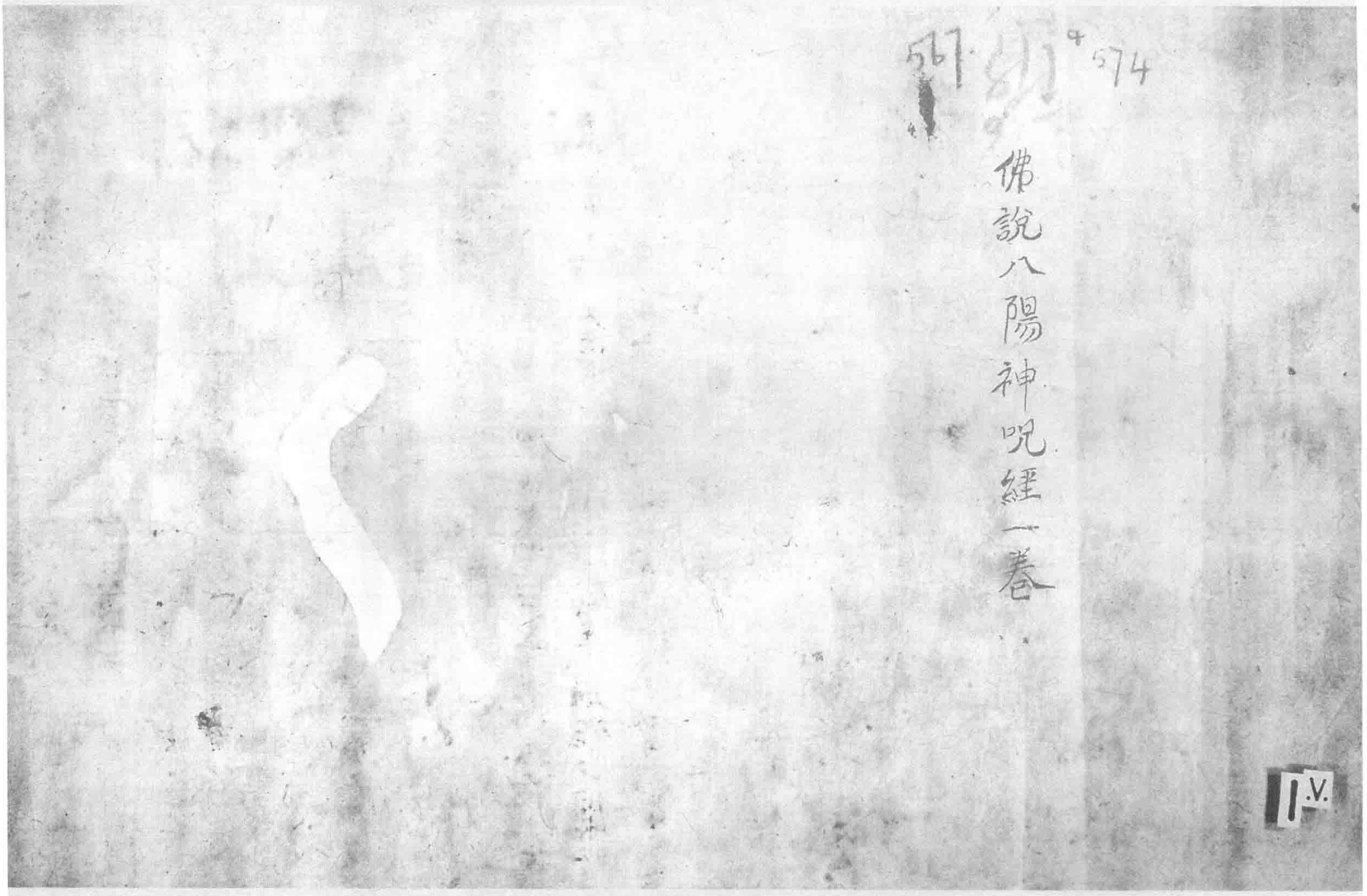
斯00252號　天地八陽神咒經　（09–06）

利而无中夭福德具足皆成佛道特有八菩薩
承佛威神得大慈特常處人間和光同塵破邪
立正度四生處八解其日
跋陀和菩薩漏盡和　羅睺羅菩薩漏盡和
憍月塊菩薩漏盡和　須陀洹菩薩漏盡和
因恢達菩薩漏盡和　那羅達多菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　无緣覺菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受得
陀羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦八陽經者
永无怨怖使一切不善之物不得侵損讀經法師
即於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿毗羅　昞叉　昞多　叉
世尊若有不善者欲來惱法師問我說此呪
頭破作七分如何阿梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八陽
經雀願世尊為諸聽衆解說其義令得醒悟
速達心本入佛知見永斬疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝
解說八陽之經八者分別也陽者分解也明解大乘
无為之理了能分別識曰緣空寶无所得又云何
識為經陽明為緯經緯相捉以成經教故名八
陽經八識者眼是色識耳是聲識鼻是香識
舌是味識身是觸識意是分別識含藏阿賴耶

斯00252號　天地八陽神咒經　（09–07）

舌是味識身是觸識意是分別識舍藏阿賴耶
識是名八識明了分別八識根源空无所有即知
兩眼光明天光明天中即現日月光明世尊兩耳聲
聞天聲聞天中即現无量聲如來兩鼻是佛香天
佛香天中即現香積如來口舌是法味天法味天中
即現法喜如來身是盧舍那天盧舍那天中即現
成就盧舍那佛盧舍那鏡像佛盧舍那光明佛意
是无分別天无分別天中即現不動如來大光明佛心
是法界天法界天中即現空王如來舍藏識天演
出阿那含經大涅槃經阿賴耶識天演出大智慶輪
經瑜伽論經善男子佛即法法即是佛合為一相即
現大通智勝如來
佛說此經時一切天地六種震動光照天地无有邊際
浩浩蕩蕩而无所名一切幽冥皆悉明朗一切地獄並
皆道滅一切罪人俱得離苦皆發无上菩提心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰虛空藏如來
薩婆若等覺初名阿耨多羅三藐三菩提
彼此並證无諍三昧六万六千比丘比丘尼優婆塞
優婆夷得大陀羅尼无量天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅加樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨
行菩薩道
復次善男子若復有人得官登位之日及新入宅
之日即讀此經一遍甚大吉利

若讀此經三遍甚大吉利獲福无量善男子
若讀此經一遍者如讀一切經一遍能寫一卷者如
寫一切經一部其功德不可稱不可量无有邊
際如斯人等即成聖道
復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信
正法常生耶見忽聞此經即生謗誹言非佛說
是人現世得白癩病惡瘡膿血遍躰交流腥臊
臭穢人皆憎嫌命終之後日即墮阿鼻无間地獄上火徹下
下火徹上鐵又遍身穿究五藏洋銅灌口鑊骨爛
壞一日一夜万生万死受大苦痛无有休息謗斯
經故獲罪如是佛為罪人而說偈言
身是自然身　五體自然體　長乃自然長　老乃自然老
生則自然生　死則自然死　求長不得長　求短不得短
苦樂從自當　邪正由汝己　欲作有為功　讀經莫問師
千千万代　得道轉法輪
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意消歡喜
踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知見无入无悟
无知无見不得一法即涅槃樂
佛說八陽神呪經一卷



斯00252號背　勘記　（02–01）

斯00252號背　勘記　（02–02）

斯00253號　現在賢劫千佛名經　（07–01）

斯00253號　現在賢劫千佛名經　（07–02）

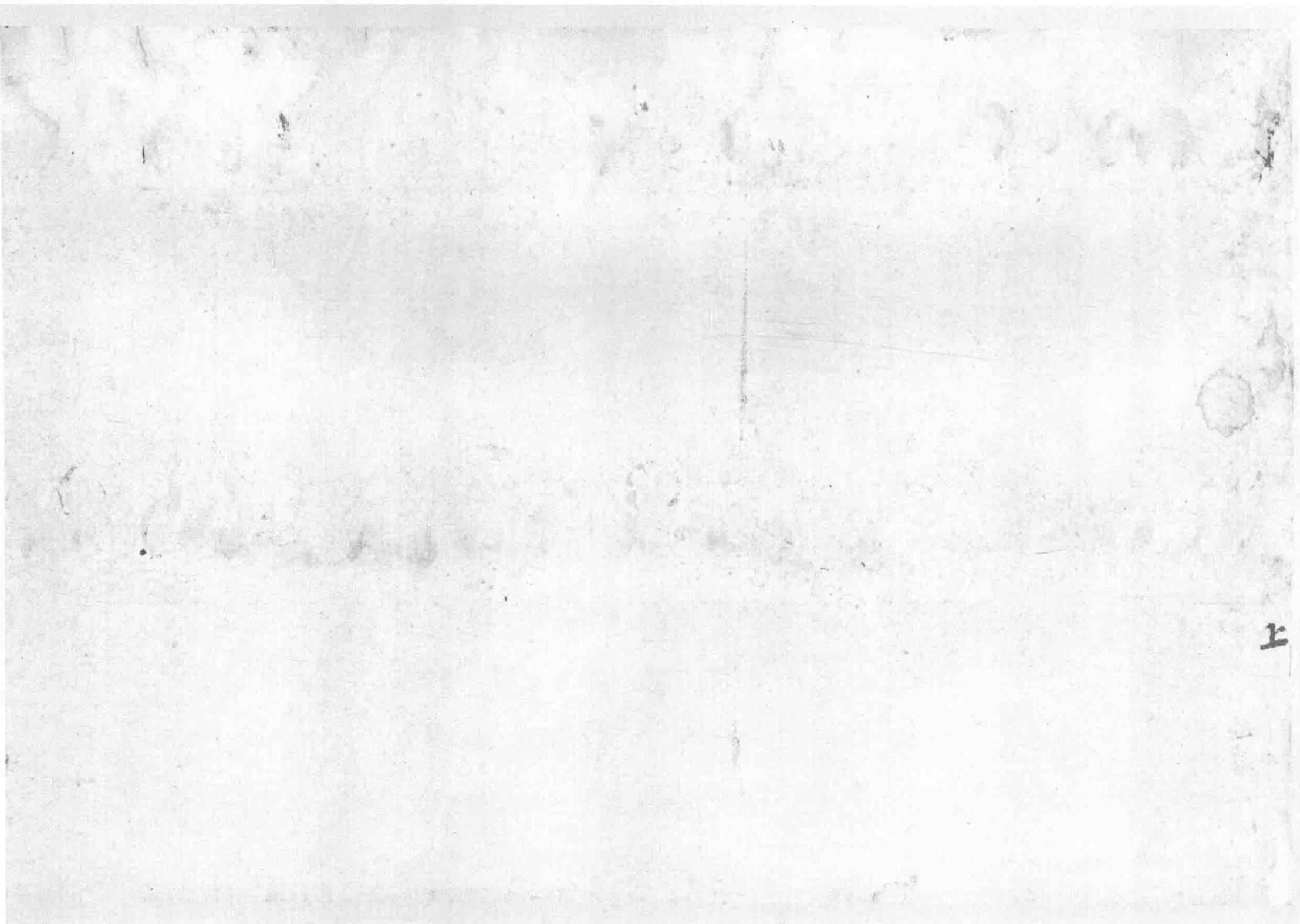
斯00253號　現在賢劫千佛名經　（07–03）

斯00253號　現在賢劫千佛名經　（07–04）

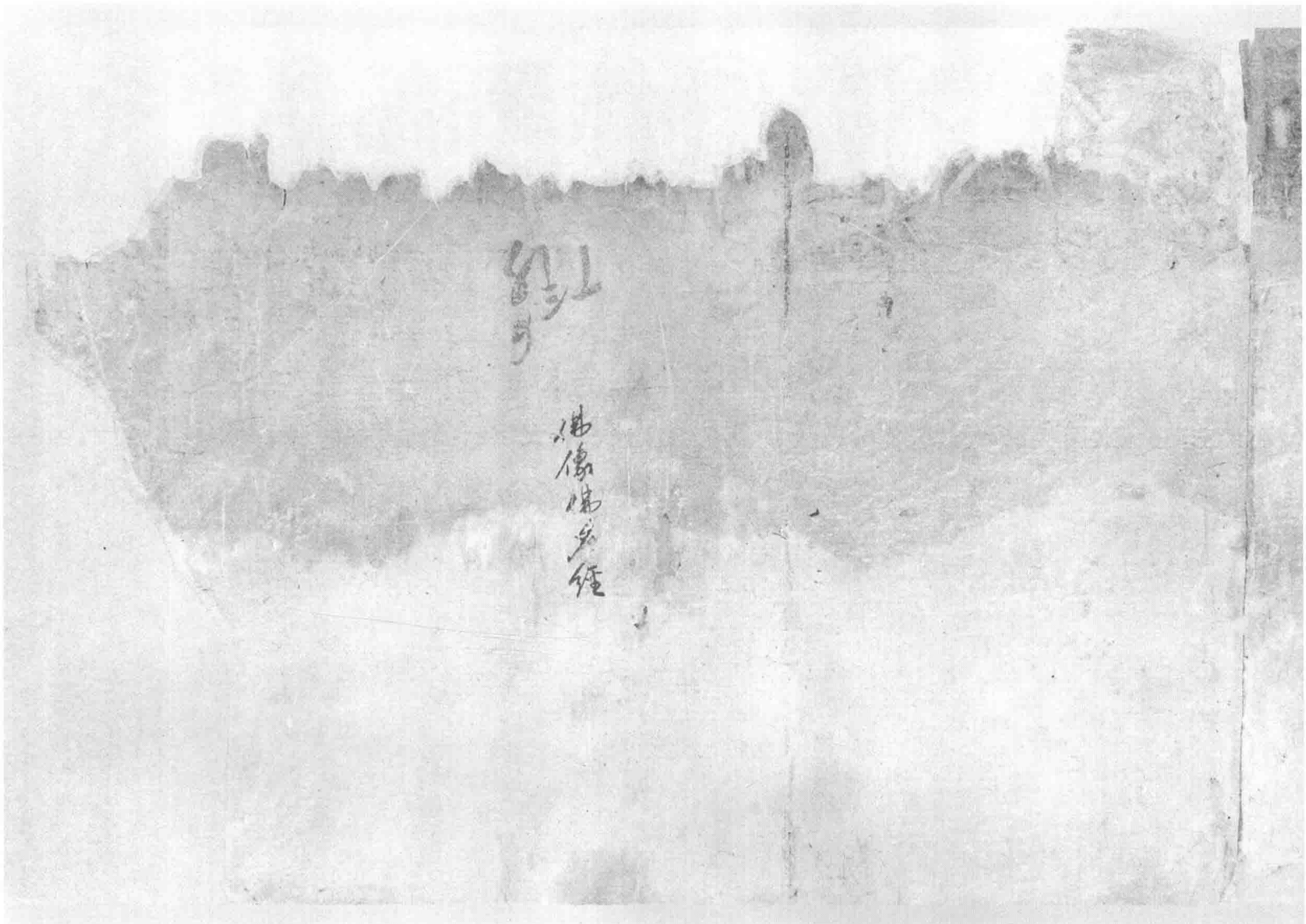
斯00253號　現在賢劫千佛名經　（07–05）

斯00253號　現在賢劫千佛名經　（07–06）

斯00253號　現在賢劫千佛名經　（07–07）



斯00253號背　雜寫　（02–01）



斯00253號背　勘記　（02–02）

大般若波羅蜜多經卷第二百卅一
初分難信解品第卅四之五十　三藏法師玄奘奉　詔譯
復次善現八聖道支清淨故色清淨色清淨故
一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若色
清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故八聖道支清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故一切智智清淨何以故若
八聖道支清淨若受想行識清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現八聖
道支清淨故眼處清淨眼處清淨故一切智
智清淨何以故若八聖道支清淨若眼處清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故八聖道支清淨故耳鼻舌身意處清淨
耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨何以故
若八聖道支清淨若耳鼻舌身意處清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
八聖道支清淨故色處清淨色處清淨故
一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若色
處清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故八聖道支清淨故聲香味觸法處
清淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨

斯00254號　大般若波羅蜜多經（兑廢稿）卷二三一　（23–01）

清淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨
何以故若八聖道支清淨若聲香味觸法處
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現八聖道支清淨故眼界清淨眼界
清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支
清淨若眼界清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故八聖道支清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若八聖道支清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現八聖道支清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若八聖道支清淨若耳界清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故八聖
道支清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支
清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現八聖道支清淨故鼻界清淨鼻界
清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支

12

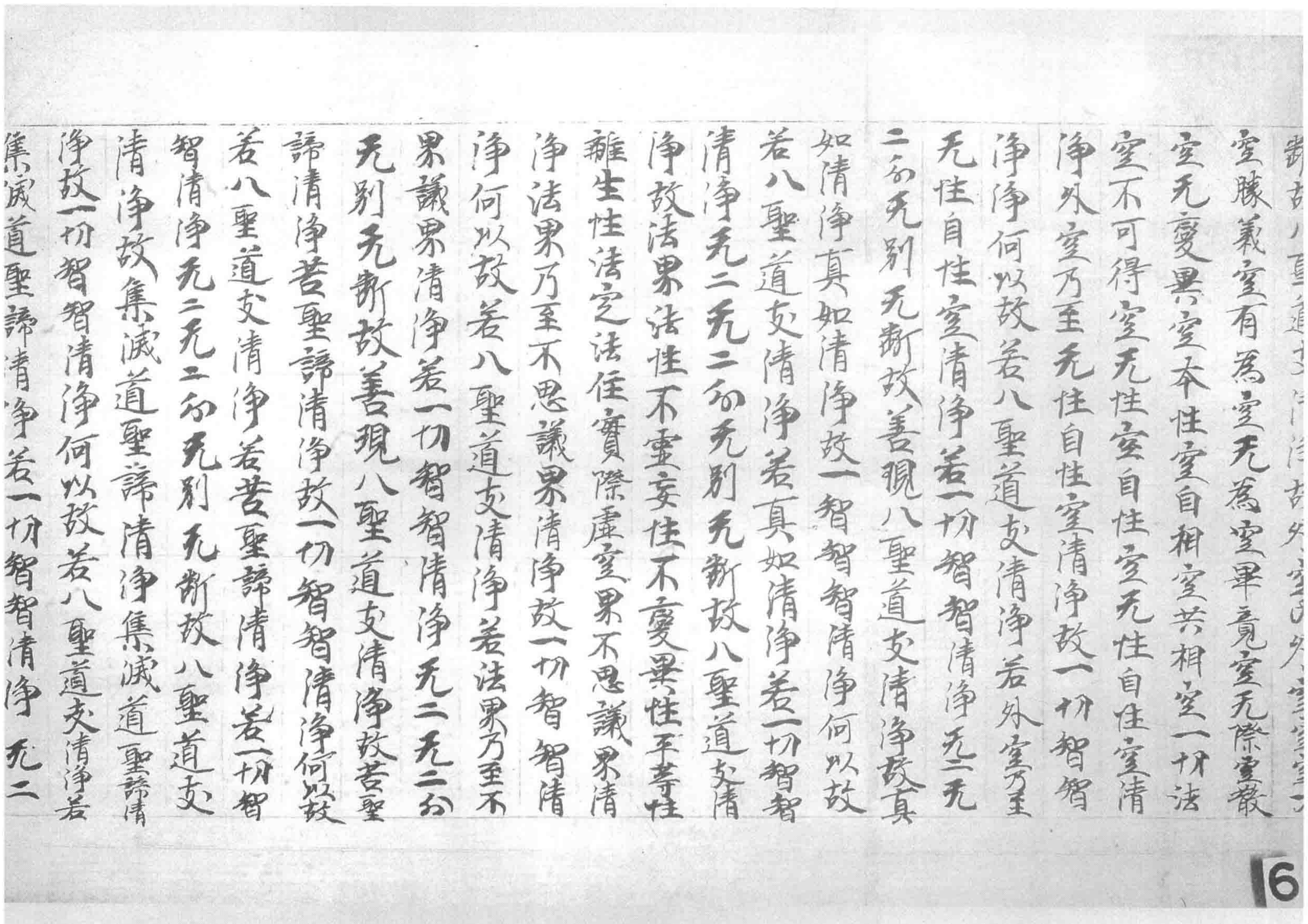
故善現八聖道支清淨故鼻界清淨鼻界
清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清
淨若鼻界清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故八聖道支清淨故香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若八聖道支清淨若香界乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現八聖道支清淨故
舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何
以故若八聖道支清淨若舌界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故八聖道
支清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支
清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現八聖道支清淨故身界清淨身界清淨
故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨
若身界清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故八聖道支清淨故觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨

13

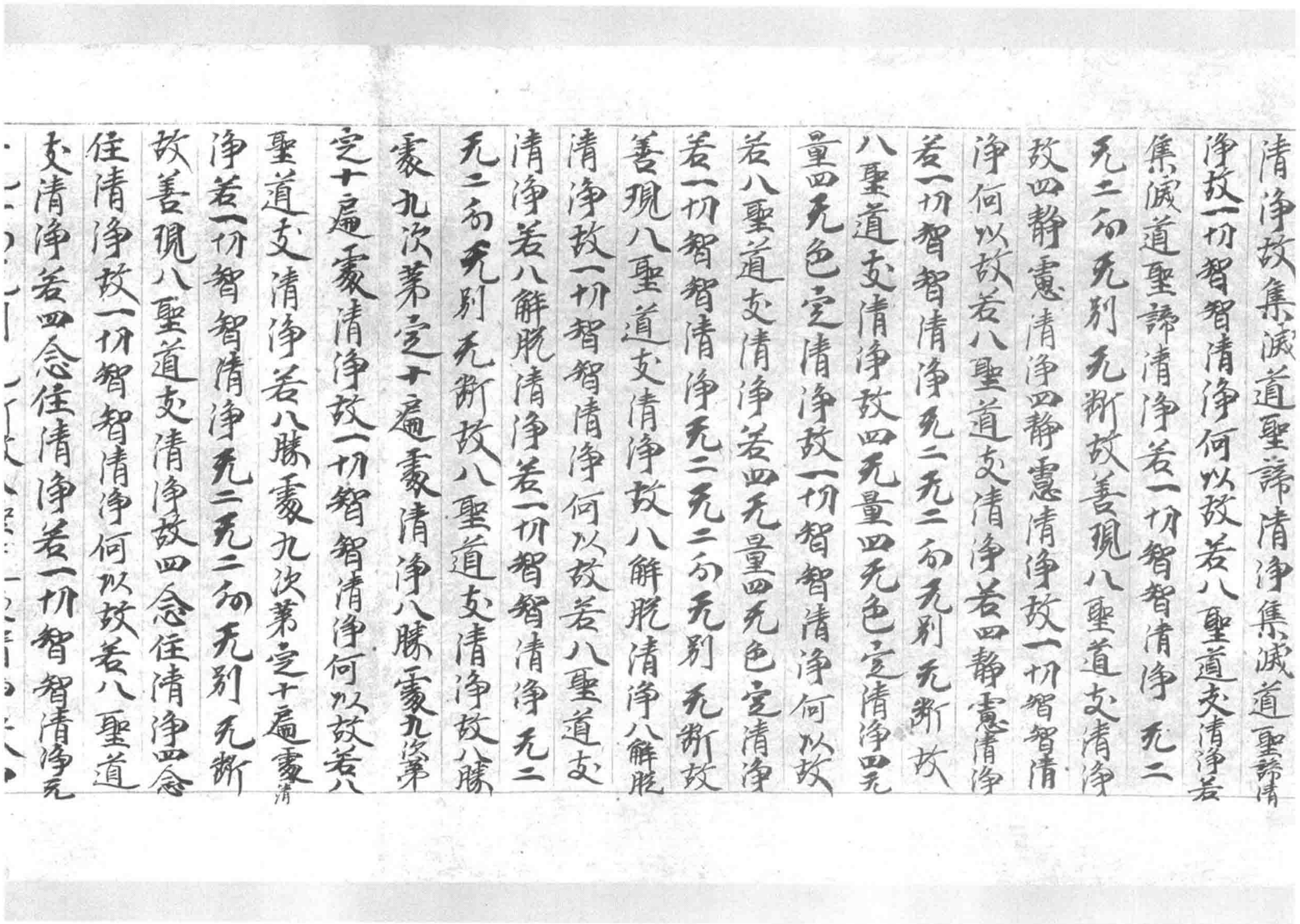
英國國家圖書館藏敦煌遺書

及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨
何以故若八聖道支清淨若觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現八聖道支清淨故
意界清淨意界清淨故一切智智清淨何
以故若八聖道支清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故八聖道支
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清
淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現八聖道支清淨故地界清淨地界清淨故
一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若
地界清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故八聖道支清淨故水火風空識界
清淨水火風空識界清淨故一切智智清淨
何以故若八聖道支清淨若水火風空識界
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現八聖道支清淨故无明清淨无明
清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支

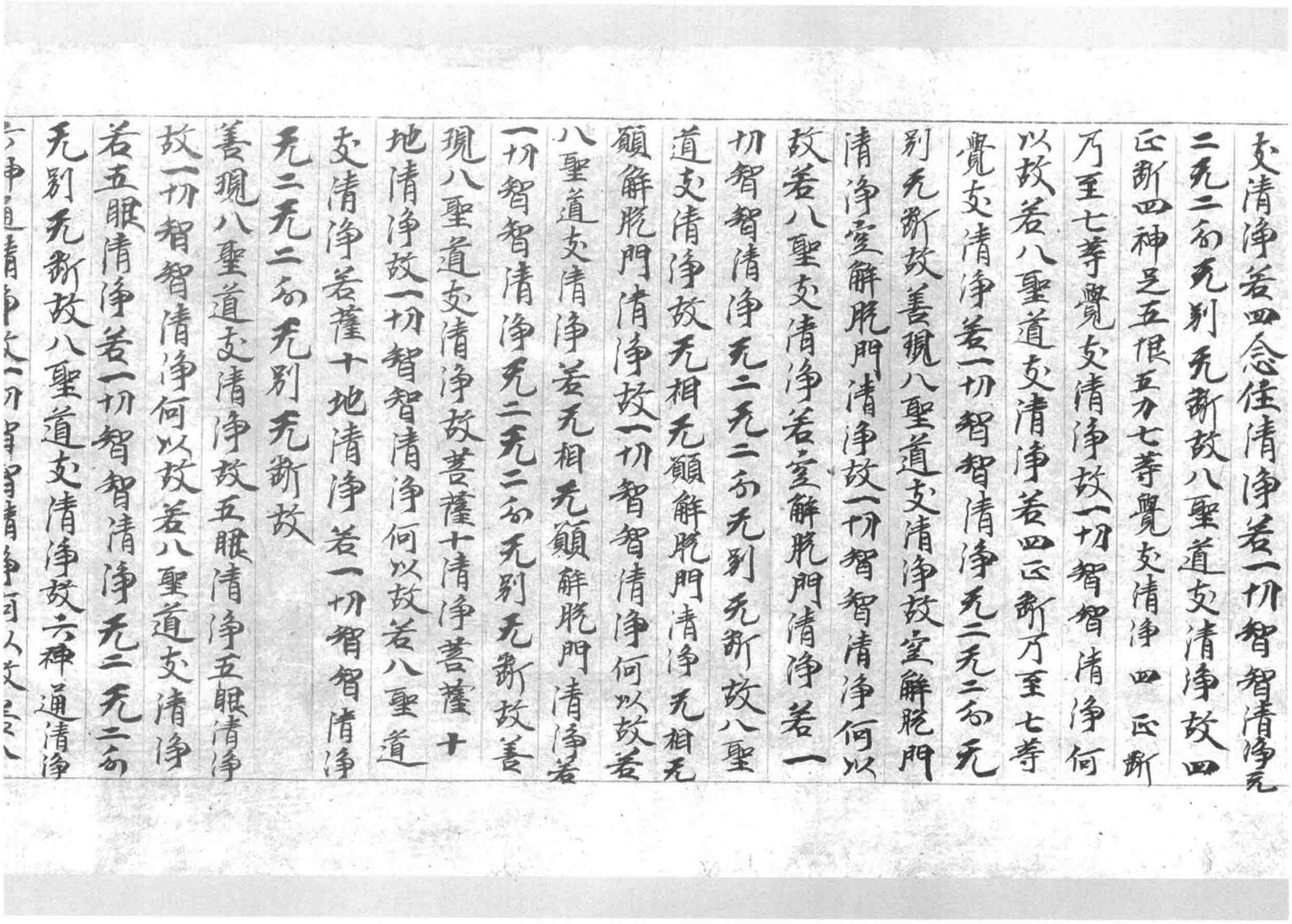
清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支
清淨若无明清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故八聖道支清淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智
智清淨何以故若八聖道支清淨若行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故
善現八聖道支清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以
故若八聖道支清淨若布施波羅蜜多清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
八聖道支清淨故淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清
淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清
淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現八
聖道支清淨故內空清淨內空清淨故一切
智智清淨何以故若八聖道支清淨若內空
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故八聖道支清淨故外空內外空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散



斯00254號　大般若波羅蜜多經(兑廢稿)卷二三一　(23-06)



斯00254號　大般若波羅蜜多經(兑廢稿)卷二三一　(23-07)



支清淨若四念住清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故八聖道支清淨故四
正斷四神足五根五力七等覺支清淨四正斷
乃至七等覺支清淨故一切智智清淨何
以故若八聖道支清淨若四正斷乃至七等
覺支清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現八聖道支清淨故空解脫門
清淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以
故若八聖支清淨若空解脫門清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故八聖
道支清淨故无相无願解脫門清淨无相无
願解脫門清淨故一切智智清淨何以故若
八聖道支清淨若无相无願解脫門清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現八聖道支清淨故菩薩十清淨菩薩十
地清淨故一切智智清淨何以故若八聖道
支清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故
善現八聖道支清淨故五眼清淨五眼清淨
故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨
若五眼清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故八聖道支清淨故六神通清淨

斯00254號　大般若波羅蜜多經(兑廢稿)卷二三一　(23-08)

无別无斷故八聖道支清淨故六神通清淨
六神通清淨故一切智智清淨何以故若八
聖道支清淨若六神通清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現八聖道支
清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智
智清淨何以故若八聖道支清淨若佛十力
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故八聖道清淨故四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
无所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智
智清淨何以故若八聖道支清淨若四无所
畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現八聖道
支清淨故无忘失清淨无忘失法清淨
故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若
忘失法清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故八聖道支清淨故恒住捨性清
淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故
若八聖道支清淨若恒住捨性清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現八
聖道支清淨故一切智清淨一切智清淨故
一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若

斯00254號　大般若波羅蜜多經(兑廢稿)卷二三一　(23-09)

聖道支清淨若一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若
一切智智清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故八聖道支清淨故道相智一切
相智清淨道相智一切相智清淨故一切智
智清淨何以故若八聖道支清淨若道相智
一切相智清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現八聖道支清淨若一切
陀羅尼門清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現八聖道支清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若八聖道支清淨若一切
陀羅尼門清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現八聖道支清淨故一切
清淨何以故若八聖道支清淨若一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智
別无斷故善現八聖道支清淨故頗流果清
淨頗流果清淨故一切智智清淨何以故若
八聖道支清淨若頗流果清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故八聖道支清
淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿
羅漢果清淨故一切智智清淨何以故若八
聖道支清淨若一來不還阿羅漢果清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善

斯00254號　大般若波羅蜜多經(兑廢稿)卷二三一　(23-10)

聖道支清淨若一來不還阿羅漢果清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現八聖道支清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩
提清淨故一切智智清淨何以故若八聖道
支清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現八聖道支清
淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩
訶薩行清淨故一切智智清淨何以故若八
聖道支清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現八聖道支清淨故諸佛无上正等菩提
清淨諸佛无上正等菩提清淨故一切智智清
淨何以故若八聖道支清淨若諸佛无上正
等菩提清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故
復次善現空解脫門清淨故色清淨色清淨
故一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若
色清淨若一智智清淨无二无二分无別
无斷故空解脫門清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故一切智智清淨何以故若
空解脫門清淨若受想行識清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現空解
脫門清淨故眼處清淨故一切智智清淨何以

斯00254號　大般若波羅蜜多經(兑廢稿)卷二三一　(23-11)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

智清淨无二无二分无別无斷故善現空解
脫門清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智
智清淨何以故若空解脫門清淨若眼界清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故空解脫門清淨故耳鼻舌身意界清淨
耳鼻舌身意界清淨故一切智清淨何以故
若空解脫門清淨若耳鼻舌身意界清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現空解脫門清淨故色界清淨色界清淨故
一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若
色界清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故空解脫門清淨故聲香味觸法界
清淨聲香味觸法界清淨故一切智智清淨
何以故若空解脫門清淨若聲香味觸法界
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現空解脫門清淨故眼界清淨眼
界清淨故一切智智清淨何以故若空解脫
門清淨若眼界清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故空解脫門清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若空解脫門清淨若色界乃至

清淨何以故若空解脫門清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現空解脫門清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若空解脫門清淨若耳界清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故空解
脫門清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若空解脫
門清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現空解脫門清淨故鼻界清淨鼻界
清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清
淨若鼻界清淨若一切智智清淨无二无
分无別无斷故空解脫門清淨故香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若空解脫門清淨若香界乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現空解脫門清淨
故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何
以故若空解脫門清淨若舌界清淨若一切

故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何
以故若空解脫門清淨若舌界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故空解脫
門清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門
清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現空解脫門清淨故身界清淨身界清淨
故一切智智清淨何以故若空解脫門清淨
若身界清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故空解脫門清淨故觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨
何以故若空解脫門清淨若觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現空解脫門清淨故
意界清淨意界清淨故一切智智清淨何以
故若空解脫門清淨若意界清淨若一切智
智智清淨无二无二分无別无斷故空解脫門
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清

斯00254號　大般若波羅蜜多經(兑廢稿)卷二三一　(23-14)

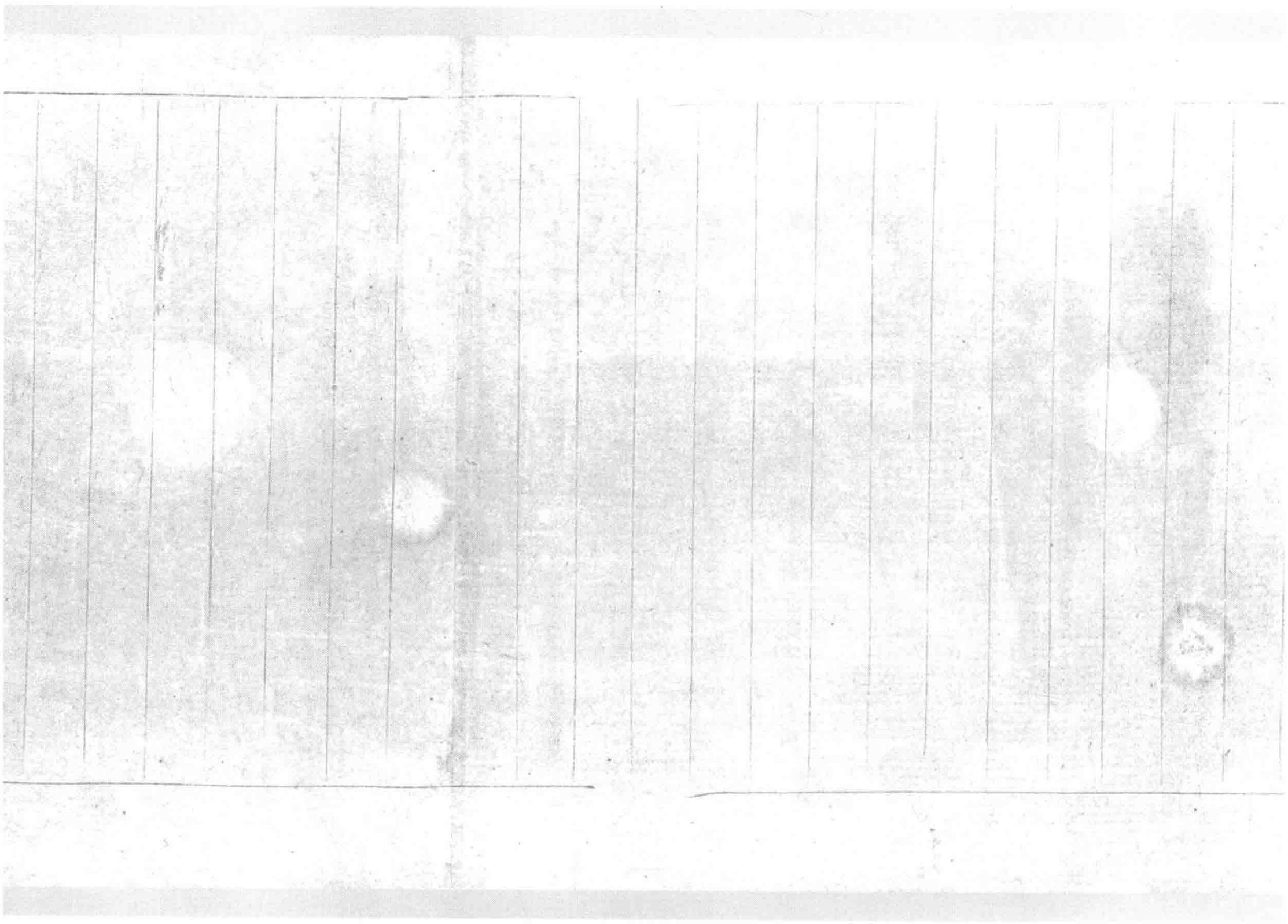
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清
淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現空解脫門清淨故地界清淨地界清淨故一
切智智清淨何以故若空解脫門清淨若地界
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故空解脫門清淨故水火風空識界清淨水
火風空識界清淨故一切智智清淨何以故
若空解脫門清淨若水火風空識界清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現空解脫門清淨故无明清淨无明清淨故
一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若
无明清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故空解脫門清淨故行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨
何以故若空解脫門清淨若行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故
善現空解脫門清淨故布施波羅蜜多清淨

斯00254號　大般若波羅蜜多經(兑廢稿)卷二三一　(23-15)

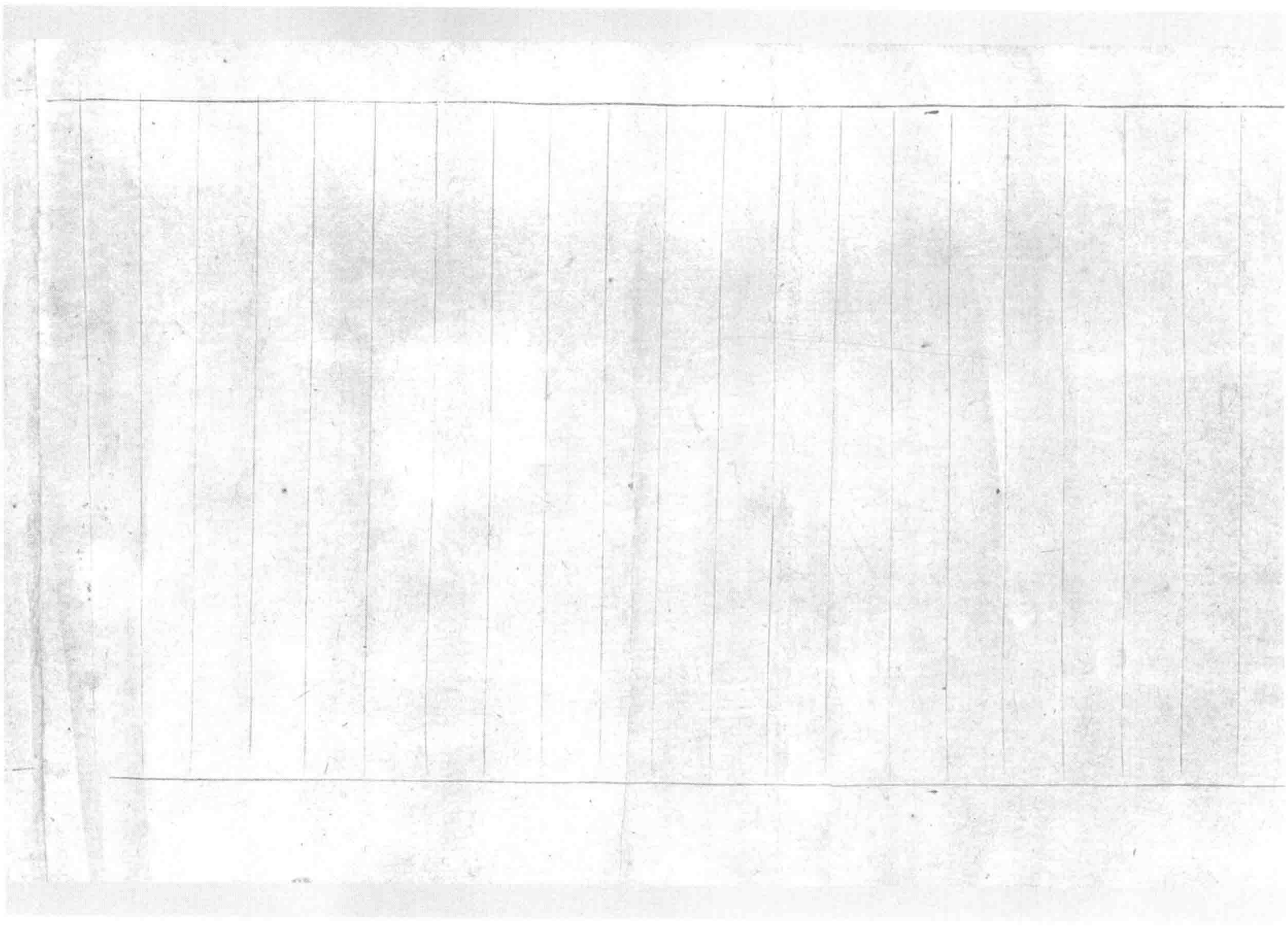
英國國家圖書館藏敦煌遺書

善現空解脫門清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以
故若空解脫門清淨若布施波羅蜜多清
淨若一切智智清淨无二而无別无斷故空
解脫門清淨故淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多
清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清
淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切
智智清淨无二而无別无斷故善現空
解脫門清淨故內空清淨故內空清淨故一切
智智清淨何以故若空解脫門清淨若內空
清淨若一切智智清淨无二而无別无
斷故空解脫門清淨故外空內外空空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性空自性空无性自性空清
淨外空乃至无性自性空清淨故一切智智清
淨何以故若空解脫門清淨若外空乃至无
性自性空清淨若一切智智清淨无二无二
而无別无斷故善現空解脫門清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
空解脫門清淨若真如清淨若一切智智清
淨无二而无別无斷故空解脫門清淨

清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
空解脫門清淨若真如清淨若一切智智清
淨无二无二而无別无斷故空解脫門清淨
故法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界清淨
法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨
何以故若空解脫門清淨若法界乃至
不思議界清淨若一切智智清淨无二无二
而无別无斷故善現空解脫門清淨故苦聖
諦清淨苦聖諦清淨故一切智智清淨何以
故若空解脫門清淨若苦聖諦清淨若一
切智智清淨无二无二而无別无斷故空解脫門



斯00254號　大般若波羅蜜多經(兑廢稿)卷二三一　(23-18)



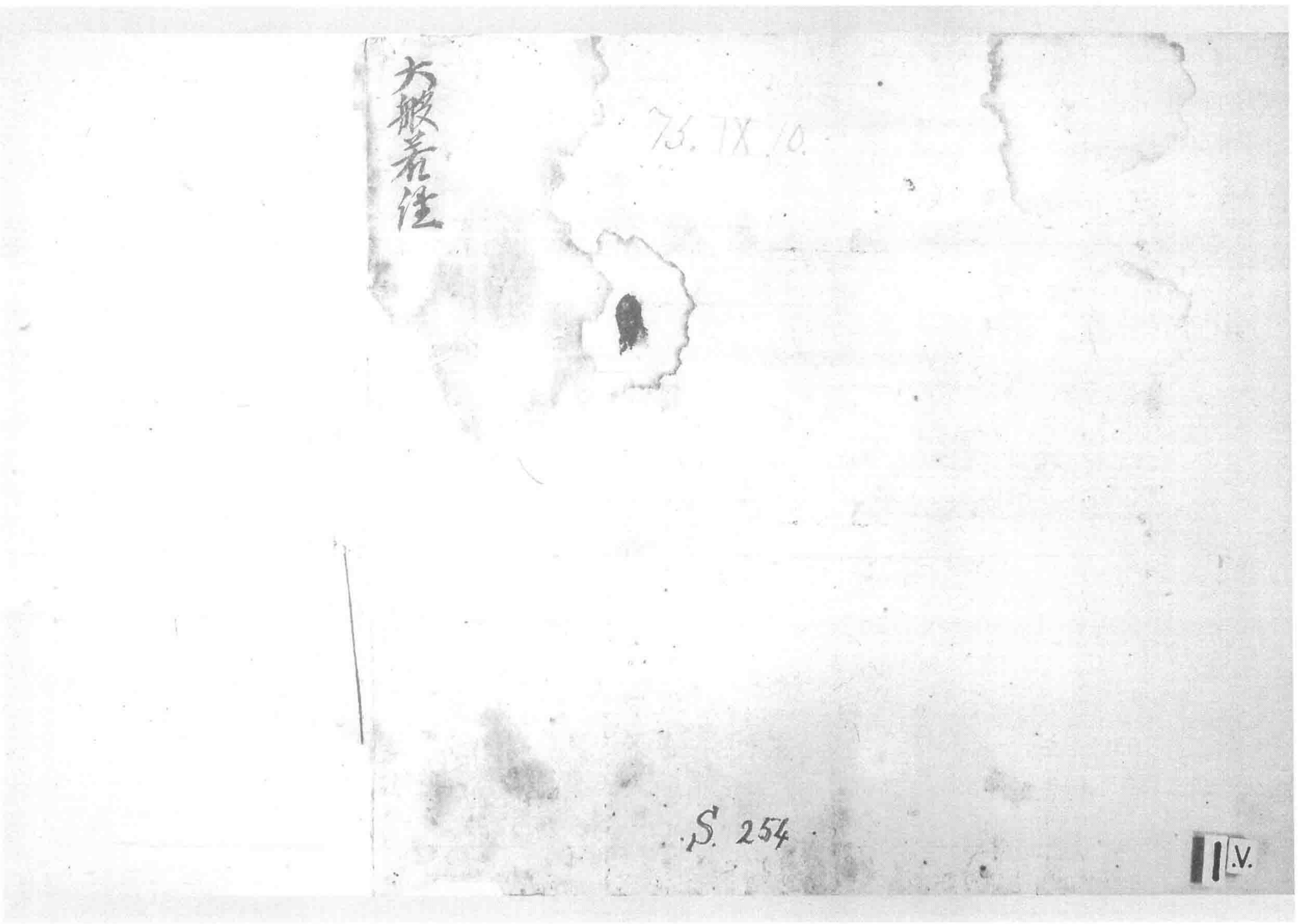
斯00254號　大般若波羅蜜多經(兑廢稿)卷二三一　(23-19)

斯00254號　大般若波羅蜜多經(兑廢稿)卷二三一　(23-20)

斯00254號　大般若波羅蜜多經(兑廢稿)卷二三一　(23-21)

斯00254號　大般若波羅蜜多經(兑廢稿)卷二三一　(23–22)

斯00254號　大般若波羅蜜多經(兑廢稿)卷二三一　(23–23)



斯00254號背　勘記　（01–01）

種智舍利弗是諸佛化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如是
知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以
種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利弗
諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生
濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生垢
重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方便
力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自
謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來但
教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟支
佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求
阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上
慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不
信此法无有是處除佛滅度後現前无佛所
以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義
者是人難得若遇餘佛於此法中便得決了
舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如

斯00255號　妙法蓮華經卷一　（08–01）

舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如
來言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
斯人尠福德　不堪受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說偈多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸无量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　无量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　來世成佛道
以深心念佛　脩持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故為說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛无疑　十方佛土中　唯有一乘法
无二亦无三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生

英國國家圖書館藏敦煌遺書

无二亦无三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　以此度衆生　自證无上道　大乘平等法
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　此事為不可
若人信歸佛　如來不欺誑　亦无貪嫉意　斷諸法中惡
故佛於十方　而獨无所畏　我以相嚴身　光明照世間
无量衆所尊　為說實相印　舍利弗當知　我本立誓願
欲令一切衆　如我等无異　如我昔所願　今者已滿足
化一切衆生　皆令入佛道　若我遇衆生　盡教以佛道
无智者錯亂　迷或不受教　我知此衆生　未曾脩善本
堅著於五欲　癡愛故生惱　以諸欲因緣　墜墮三惡道
輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長
薄德少福人　衆苦所逼迫　入耶見稠林　若有若无等
依止此諸見　具足六十二　深著虛妄法　堅受不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千万億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我為設方便
說諸盡苦道　亦之以涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
令此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量

過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人群育類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種脩福慧
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善軟心
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及頗梨　車渠與馬瑙　玫瑰琉璃珠
清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沉水
木蜜并餘材　塼瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
采畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　若人於塔廟　寶像及畫像
以華香幡蓋　敬心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌　琵琶饒銅鈸　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唱頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道

或以歡喜心　歌唱頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散乱心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
或有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數衆
入无餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南无佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未來諸世尊　其數无有量
是諸如來等　亦方便說法　一切諸如來　以无量方便
度脫諸衆生　入佛无漏智　若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實為一乘
諸佛兩足尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實為佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
譬喻亦言辭　隨應方便說　令我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如犛牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見

深著於五欲　如猫牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見
不求大勢佛　及無漏聖法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
為是衆生故　而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生没在苦　不能信是法
故法不信故　墮於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　寂妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　一稱南无佛　復作如是念　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅奈
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法

舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　所以出於世　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　正使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所奇有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸法　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以方億方便　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　汝等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

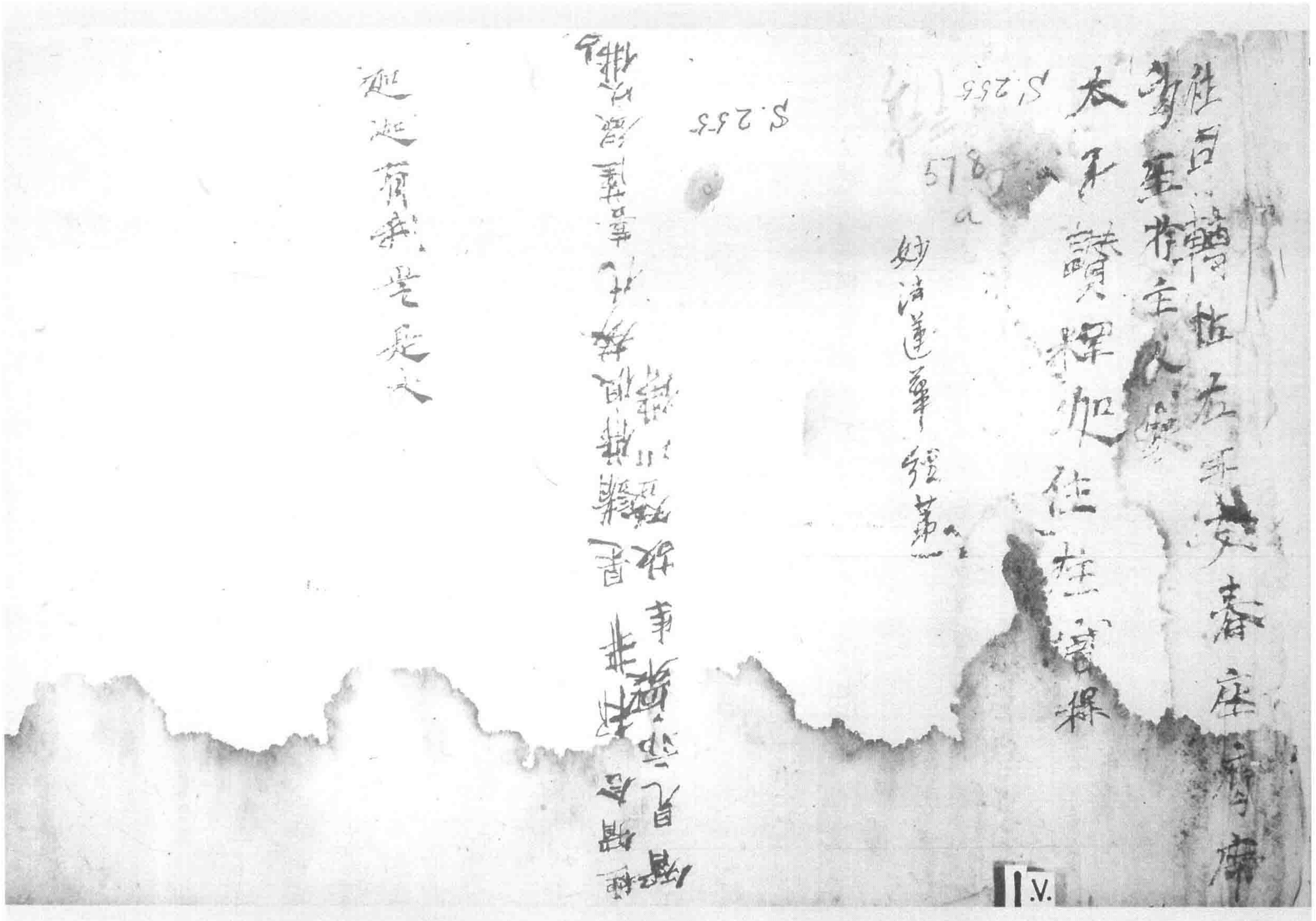
英國國家圖書館藏敦煌遺書

我即作是念　所以出於世　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　正使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸法　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以方億方便　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　汝等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

斯00255號　妙法蓮華經卷一　（08–08）

英國國家圖書館藏敦煌遺書



斯00255號背　雜寫　（01–01）

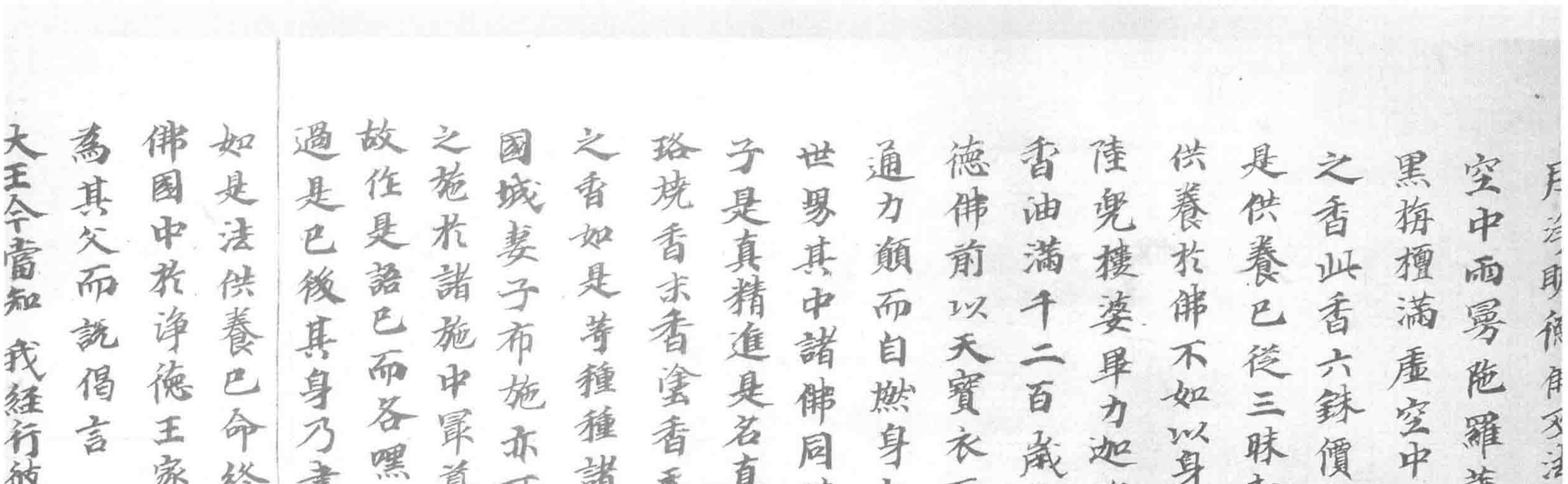
其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘涂法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛所是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方来諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說
皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩去
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸来

英國國家圖書館藏敦煌遺書

解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸来
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日
月淨明德如来應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等
彼國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以
諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒時彼佛
為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂習苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅



是經已時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅
黑栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸兜樓婆畢力迦沉水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自燃身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男
子是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身大燃千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言

大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧

大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千萬億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多羅
樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養　今復還親近
尒時一切衆生憙見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生憙見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般
涅槃又勅一切衆生喜見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生憙見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱憶

切衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱憶
慕於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而
以燒之大滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界刹亦嚴飾諸
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生喜見菩薩復

自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生憙見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生憙

佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生憙
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能燃手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句偈
其福最多宿王華譬如一切川流江河諸水
之中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中最為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須弥
山為第一此法華經亦復如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中最
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生

英國國家圖書館藏敦煌遺書

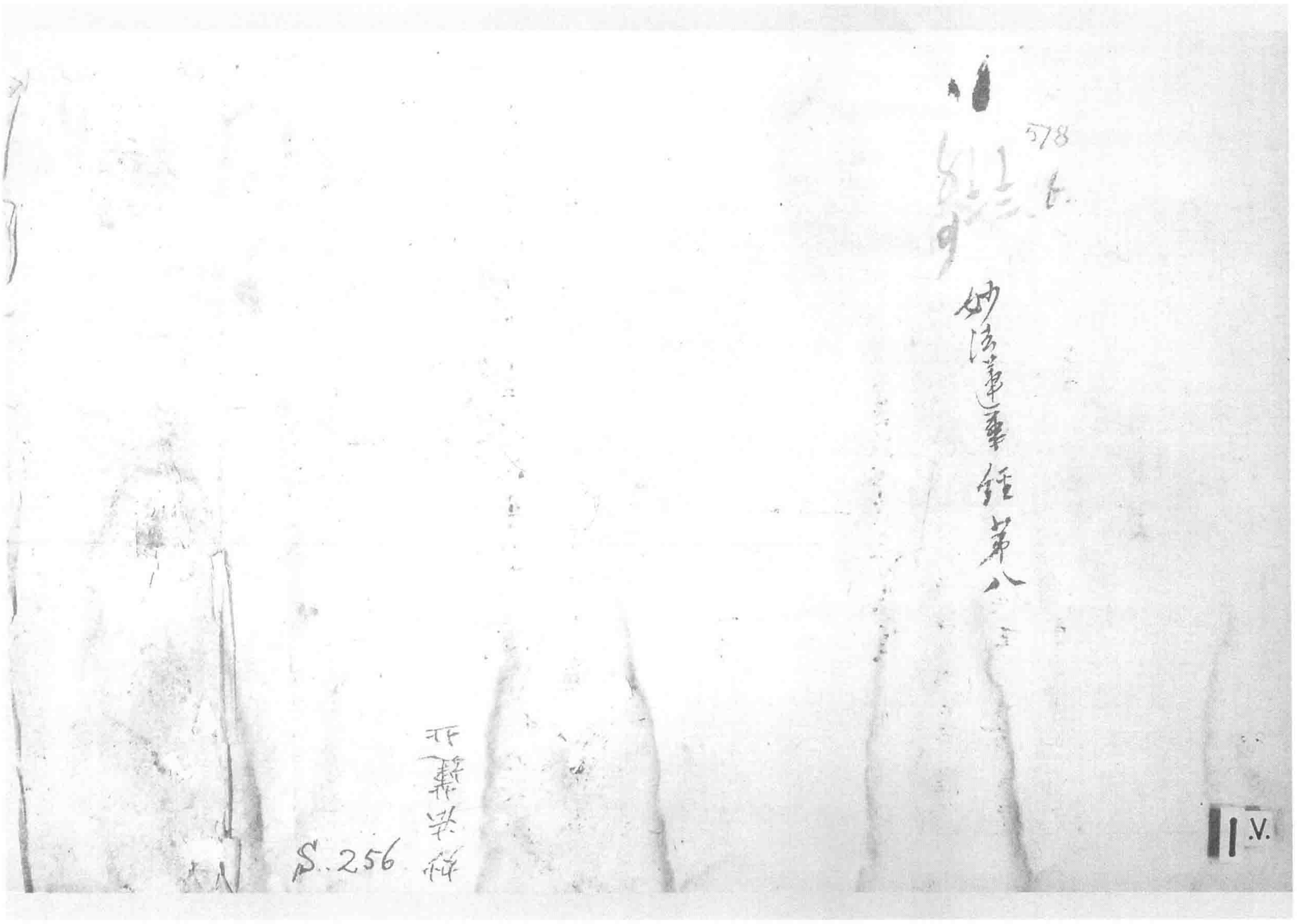
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及
發菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中最為第一有能受持是
經典者亦復如是於一切衆生中亦為第一
一切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復
如是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服
種種之燈酥燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須

衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服
種種之燈酥燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須
曼油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩
利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後後五
百歲中若有女人聞是經典如說備行於此
命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍
繞住處生蓮華中寶座之上不復為貪欲
所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍
慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百萬
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸
佛遥共讚言善哉善哉善男子汝能於釋
迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人
說所得福德无量无邊火不能燒水不能漂
汝之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸
魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男

汝之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸
魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男
子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿
王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者
是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王
華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅
度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便
也宿王華汝當以神通之力守護是經所以者
何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華
汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末
香供散其上散已作是念言此人不久必當取
草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一
切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚

度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便
也宿王華汝當以神通之力守護是經所以者
何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華
汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末
香供散其上散已作是念言此人不久必當取
草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一
切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六



S.256

斯00256號背　雜寫、勘記　(01-01)

勸令坐聽若分　　是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾聞是人功德
轉身得與陁羅尼菩薩共生一處利根智慧
百千萬世終不瘖瘂口氣不臭舌常無病口
亦無病齒不垢黑不黃不疎亦不缺落不差
不曲脣不下垂亦不褰縮不麁澁不瘡緊亦
不缺壞亦不喎斜不厚不大亦不黧黑無諸
可惡鼻不臏䏰亦不曲戾面色不黑亦不狹
長亦不窊曲無有一切不可喜相脣舌牙齒
悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿肩高而長頸
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為
人分別如說脩行尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給無量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒疎形枯竭　念其死不久

斯00257號　妙法蓮華經(八卷本)卷六　(11-01)

如是展轉教　至于第五十　家後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給無量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒踈形枯竭　念其死不久
我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　疾生厭離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
家後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可為譬喻
如是展轉聞　其福尚無量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千万劫難遇
即受教往聽　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說
世世無口患　齒不踈黃黑　脣不厚褰缺　無有可惡相
舌不乾黑短　鼻高脩且直　頞廣而平正　面目悉端嚴
為人所喜見　口氣無臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福
後生天人中　得妙象馬車　珍寶之輦轝　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　釋梵轉輪座
何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限
妙法蓮華經法師功德品第十九
尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
若於大衆中　以無所畏心　說是法華經　汝聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外弥樓山　須弥及鐵圍
并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳根聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲象聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁嘆聲螺聲鼓聲鍾聲
鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法聲
非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不喜聲

英國國家圖書館藏敦煌遺書

聲牛聲車聲哭聲愁嘆聲鼎聲鼓聲金聲
鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法聲
非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不喜聲
天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲迦樓羅
聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲風聲地獄聲
畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼聲聞聲辟支佛
聲菩薩聲佛聲以要言之三千大千世界中一切
內外所有諸聲雖未得天耳以父母所生清
淨常耳皆悉聞知如是分別種種音聲而不壞
耳根尒時世尊欲重宣此義而說偈言
父母所生耳清淨无濁穢以此常耳聞三千世界聲
象馬車牛聲鍾鈴螺鼓聲琴瑟箜篌聲簫笛之音聲
清淨好歌聲聽之而不著無數種人聲聞悉能解了
又聞諸天聲微妙之歌音及聞男女聲童子童女聲
山川嶮谷中迦陵頻伽聲命命等諸鳥悉聞其音聲
地獄衆苦痛種種楚毒聲餓鬼飢渴逼求索飲食聲
諸阿脩羅等居在大海邊自共言語時出于大音聲
如是說法者安住於此聞遥聞是衆聲而不壞耳根
十方世界中禽獸鳴相呼其說法之人於此悉聞之
其諸梵天上光音及遍淨乃至有頂天言語之音聲
法師住於此悉皆得聞之一切比丘衆及諸比丘尼
若讀誦經典若為他人說法師住於此悉皆得聞之

英國國家圖書館藏敦煌遺書

法師住於此悉皆得聞之一切比丘衆及諸比丘尼
若讀誦經典若為他人說法師住於此悉皆得聞之
復有諸菩薩讀誦於經法若為他人說撰集解其義
如是諸音聲悉皆得聞之諸佛大聖尊教化衆生者
於諸大會中演說微妙法持此法華者悉皆得聞之
三千大千界內外諸音聲下至阿鼻獄上至有頂天
皆聞其音聲而不壞耳根其耳聰利故悉能分別知
持是法華者雖未得天耳但用所生耳功德已如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須曼那華香闍提華香末利華香
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香
白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沉水香多
摩羅跋香多伽羅香及千万億種和香若末
若丸若塗香持是經者於此間住悉能分別
又復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及草木叢林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陁羅樹香及曼陁羅華香摩訶曼陁羅

雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陁羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沉
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香無不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遥聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遥聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不謬尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人鼻清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知
須曼那闍提 多摩羅栴檀 沉水及桂香 種種華菓香
及知衆生香 男子女人香 說法者遠住 聞香知所在
大勢轉輪王 小轉輪王子 羣臣諸宮人 聞香知所在
身所著珎寶 及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知所在
諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞則知其身
諸天若行坐 遊戲及神變 持是法華者 聞香悉能知
諸樹華菓實 及蘇油香氣 持經者住此 悉知其所在

英國國家圖書館藏敦煌遺書

諸山深嶮處 栴檀樹華敷 衆生在中者 聞香皆能知
鐵圍山大海 地中諸衆生 持經者聞香 悉知其所在
阿脩羅男女 及其諸眷屬 鬪爭遊戲時 聞香皆能知
曠野嶮隘處 師子為虎狼 野牛水牛等 聞香知所在
若有懷妊者 未辯其男女 無根及非人 聞香悉能知
以聞香力故 知其初懷妊 成就不成就 安樂產福子
以聞香力故 知男女所念 淫欲癡悉心 亦知脩善者
地中衆伏藏 金銀諸珎寶 銅器之所盛 聞香悉能知
種種諸瓔珞 無能識其價 聞香知貴賤 出處及所在
天上諸華等 曼陀曼殊沙 波利質多樹 聞香悉能知
天上諸宮殿 上中下差別 衆寶華莊嚴 聞香悉能知
天園林勝殿 諸觀妙法堂 在中而娛樂 聞香悉能知
諸天若聽法 或受五欲時 來往行坐臥 聞香悉能知
天女所著衣 好華香莊嚴 周旋遊戲時 聞香悉能知
如是展轉上 乃至於梵天 入禪出禪者 聞香悉能知
光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞香悉能知
諸比丘衆等 於法常精進 若坐若經行 及諸誦經法
或在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若讀誦 或為人說法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 慈衆而說法 聞香悉能知
衆生在佛前 聞經皆歡喜 如法而脩行 聞香悉能知

在在方世尊 一切所恭敬 愍衆而說法 聞香悉能知
衆生在佛前 聞經皆歡喜 如法而脩行 聞香悉能知
雖未得菩薩 無漏法生鼻 而是持經者 先得此鼻相
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸惡臭物在其舌相皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言

英國國家圖書館藏敦煌遺書

說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨 終不受惡味 其有所食噉 悉皆成甘露
以深淨妙聲 於大衆說法 以諸因緣喻 引導衆生心
聞者皆歡喜 設諸上供養 諸天龍夜叉 及阿脩羅等
皆以恭敬心 而共來聽法 是諸法之人 若欲以妙音
遍滿三千界 隨意即能至 大小轉輪王 及千子眷屬
合掌恭敬心 常來聽受法 諸天龍夜叉 羅刹毗舍闍
亦以歡喜心 常樂來供養 梵天王魔王 自在大自在
如是諸天衆 常來至其所 諸佛及菩薩 聞其說法音
常念而守護 或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨瑠璃衆生惡見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡
處悉於中現及鐵圍大鐵圍彌樓山摩訶彌
樓山等諸山及其中衆生悉於中現下至阿
鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中現若
聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現其
色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者 其身甚清淨 如彼淨瑠璃 衆生皆喜見

聲聞尼女佛菩薩諸佛說法皆於身中現其
色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若持法華者　其身甚清淨　如彼淨琉璃　衆生皆悉見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸群萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及彌樓　摩訶彌樓山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得無漏　法性之妙身
以清淨常體　一切於中現

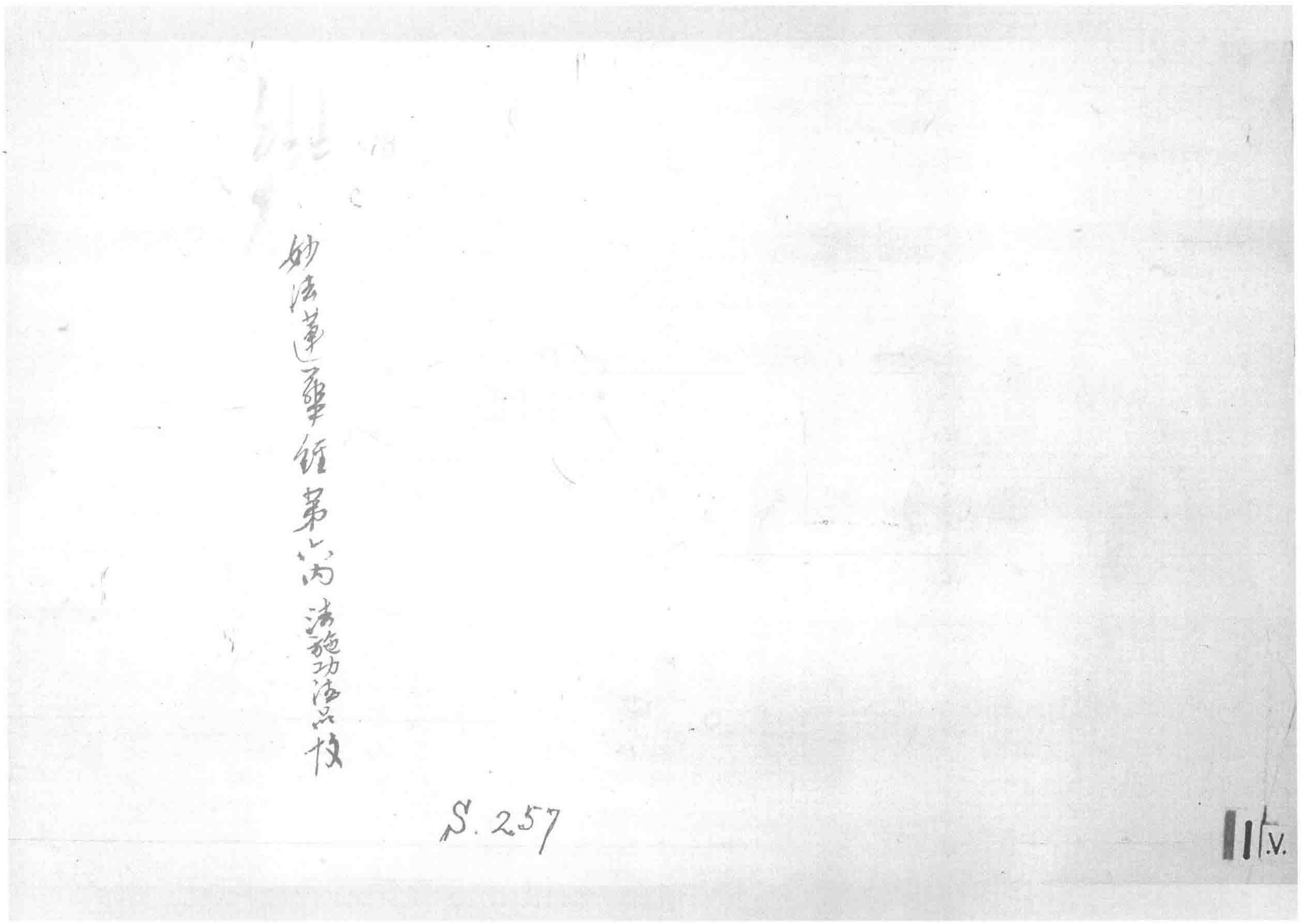
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達無量無邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得無漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法無不
真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得無漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法無不
真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

是人意清淨　明利無穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達無量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方無數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持
思惟無量義　說法亦無量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆無所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得無漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

妙法蓮華經卷第六

英國國家圖書館藏敦煌遺書



妙法蓮華經第六卷 沙施功德品 第十

S. 257

斯00257號背　勘記　（01-01）

如法者以
薩智慧釋定无有
成就如是功德智慧之力若有人聞是
菩薩本事品能隨喜讚善者是人現世口中
常出清蓮華香身毛孔中常出牛頭栴檀香
所得功德如上所說是故宿王華以此藥王
菩薩本事品囑累於汝我滅度後二五百歲
中廣宣流布於閻浮提无令斷絕惡魔二民
諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便也宿王華汝
當以神通之力守護是經所以者何此經則
為閻浮提人病之良藥若人有病得聞是經
病即消滅不老不死宿王華汝若見有受持
是經者應以清蓮華盛滿末香供散其上散
已作是念言此人不久必當取草座於道場
破諸魔軍當吹法螺轉大法鼓度脫一切衆
生二若病死海是故求佛道者見有受持是
經典人應當如是生恭敬心說是藥王菩薩
本事品時八万四千菩薩得解一切衆生語
言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚宿王華菩
薩言善哉善哉宿王華汝成就不可思議功
德乃能問釋迦牟尼佛如此之事利益无量
一切衆生
妙法蓮華經妙音品第廿三

斯00258號　妙法蓮華經卷九　（07-01）

德乃能問釋迦牟尼佛如此之事利益无量
一切衆生

妙法蓮華經妙音菩薩第廿三

尒時釋迦牟尼佛放大丈夫相肉髻光明及放
眉間白毫相光遍照東方百八万億那由他
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊无量无邊菩薩大衆恭敬
圍遶而爲說法釋迦牟尼佛白毫光明遍照
其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩名
曰妙音久已殖衆德本供養親近无量百千
万億諸佛而悉成就甚深智慧得妙懂相三
昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣三昧
智印三昧解一切衆生語言三昧集一切功
德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬三昧
莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不共三
昧日旋三昧得如是等百千万億恒河沙等
諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨華
宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼拜
親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法王
子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩上
行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝往莫輕彼國生

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯00258號　妙法蓮華經卷九　（07–02）

子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩上
行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝往莫輕彼國生
下劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石
諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦
小而汝身四万二千由旬我身六百八十万
由旬汝身第一端政百千万福光明殊妙是
故汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣
想妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世
界皆是如來之力如來神通遊戲如來功德
智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于坐身不動
搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座
不遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金爲
莖白銀爲葉金剛爲鬚甄叔迦寶以爲其臺
尒時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言
世尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華
閻浮檀金爲莖白銀爲葉金剛爲鬚甄叔迦
寶以爲其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利
是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國
與八万四千菩薩圍遶而來至此娑婆世界
供養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文
殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本修何
功德而能有是大神通力行何三昧願爲我

功德而能有是大神通力行何三昧願為我等說是三昧名字我等亦欲慕脩行之行此三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願世尊以神通力披菩薩來令我得見尒時釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來當為汝等而現其相時多寶佛告披菩薩善男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙音菩薩於彼國沒与八万四千菩薩俱共發來所逕諸國六種震動皆悉而於七寶蓮華百千伎樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮華葉正使和合百千万月其面狼踞政復過於此身真金色无量百千功德莊嚴威儀熾盛光明照耀諸相具足如那羅延堅固之身入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩薩衆恭敬圍遶而來詣此婆婆世界耆闍崛山到已下七寶臺以寶直百千瓔珞持至釋迦牟尼佛所頭面禮足奉上瓔珞而白佛言世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳惜不无不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多

多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多
寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩種何善根修何功德有是神力佛告華德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以是因緣果報今生淨華宿王智佛所有是神力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身或現自在天身大自在天身或現天大將軍身或現毗沙門天王身或現轉輪王身或

身或現自在天身大自在天身或現天大將
軍身或現毗沙門天王身或現轉輪王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘身比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音菩
薩如是種々變化現身在此娑婆國土為諸
衆生說是經典於神通變化智慧无所損減
是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一切
衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦復
如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而為
說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形而
為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而為說
法應以佛形得度者即現佛形而為說法如
是種々隨所應度者而為現形乃至應以滅
度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩訶
薩成就大神通智慧之力其事如是介時華

6

斯00258號　妙法蓮華經卷九　（07–06）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

薩成就大神通智慧之力其事如是介時華
德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善根
世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變現
度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧名
現一切色身妙音菩薩住是三昧中而能如是
饒益无量衆生說是妙音菩薩品時与妙音
菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色身
三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧及
他羅尼介時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦牟
尼佛及多寶佛塔已還歸本土所過諸國六
種震動而寶蓮華化百千万億種々伎樂既
到本國與八万四千菩薩圍遶至淨華宿王
智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益衆
生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供養
又見文殊師利法王子及見藥王菩薩得勲
精進力菩薩勇施菩薩等二令是八万四千
菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩薩來
法品時四万二千天子得无生法忍華德菩
薩得法華三昧

妙法蓮華經卷第九

7

斯00258號　妙法蓮華經卷九　（07–07）

作礼圍遶以諸花香而散其處
須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若須菩
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於

英國國家圖書館藏敦煌遺書

相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如来於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所實无有法得阿耨多羅三藐
三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如
来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法
如来得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則
不與我受記汝於来世當得作佛号釋迦牟
尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是
故然燈佛與我受記作是言汝於来世當得
作佛号釋迦牟尼何以故如来者即諸法如
義若有人言如来得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提如来所得阿耨多羅三藐三菩提
於是中无實无虛是故如来說一切法皆是
佛法須菩提所言一切法者即非一切法是
故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提
言世尊如来說人身長大則為非大身是名
大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實
无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无
人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我

无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无
人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我
當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊
嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七珍以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以

斯00259號　金剛般若波羅蜜經　（07–03）

大千世界七珍以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七珍聚有人持用布施若人以此

斯00259號　金剛般若波羅蜜經　（07–04）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

王如是等七珍聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千万億分乃至
算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以
卅二相觀如来不須菩提言如是如是以卅
二相觀如来佛言須菩提若以卅二相觀如
来者轉輪聖王則是如来須菩提白佛言世
尊如我解佛所說義不應以卅二相觀如来
尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我　是人行邪道　不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提心者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相

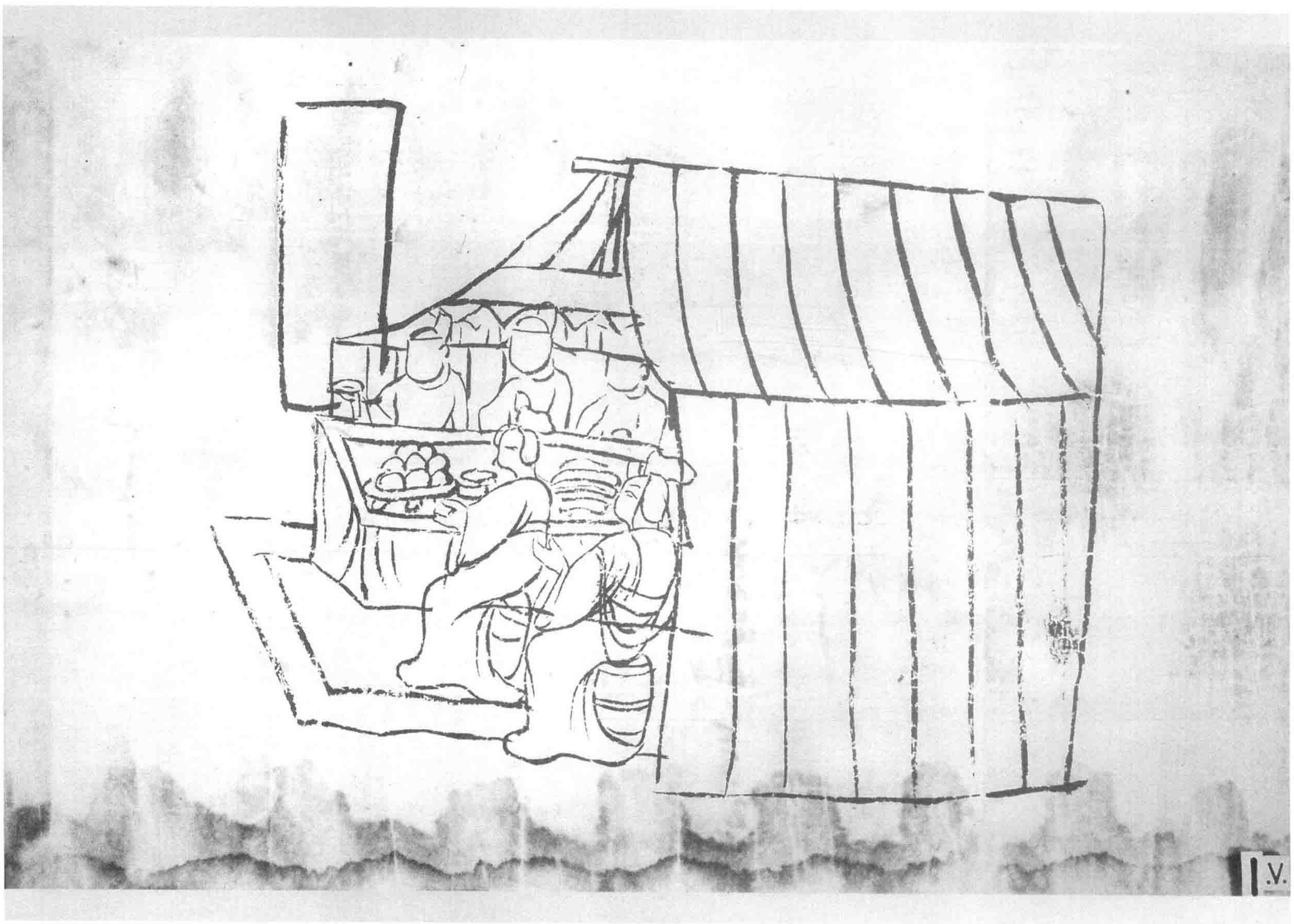
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提心者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七珍布
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如来若来
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故
如来者无所從来亦无所去故名如来
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵衆於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如来所說三千大
千世界則非世界是名世界何以故若世界
實有者則是一合相如来說一合相則非一
合相是名一合相須菩提一合相者則是不
可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言
佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意
云何是人解我所說義不世尊是人不解如
来所說義何以故世尊說我見人見衆生見

英國國家圖書館藏敦煌遺書

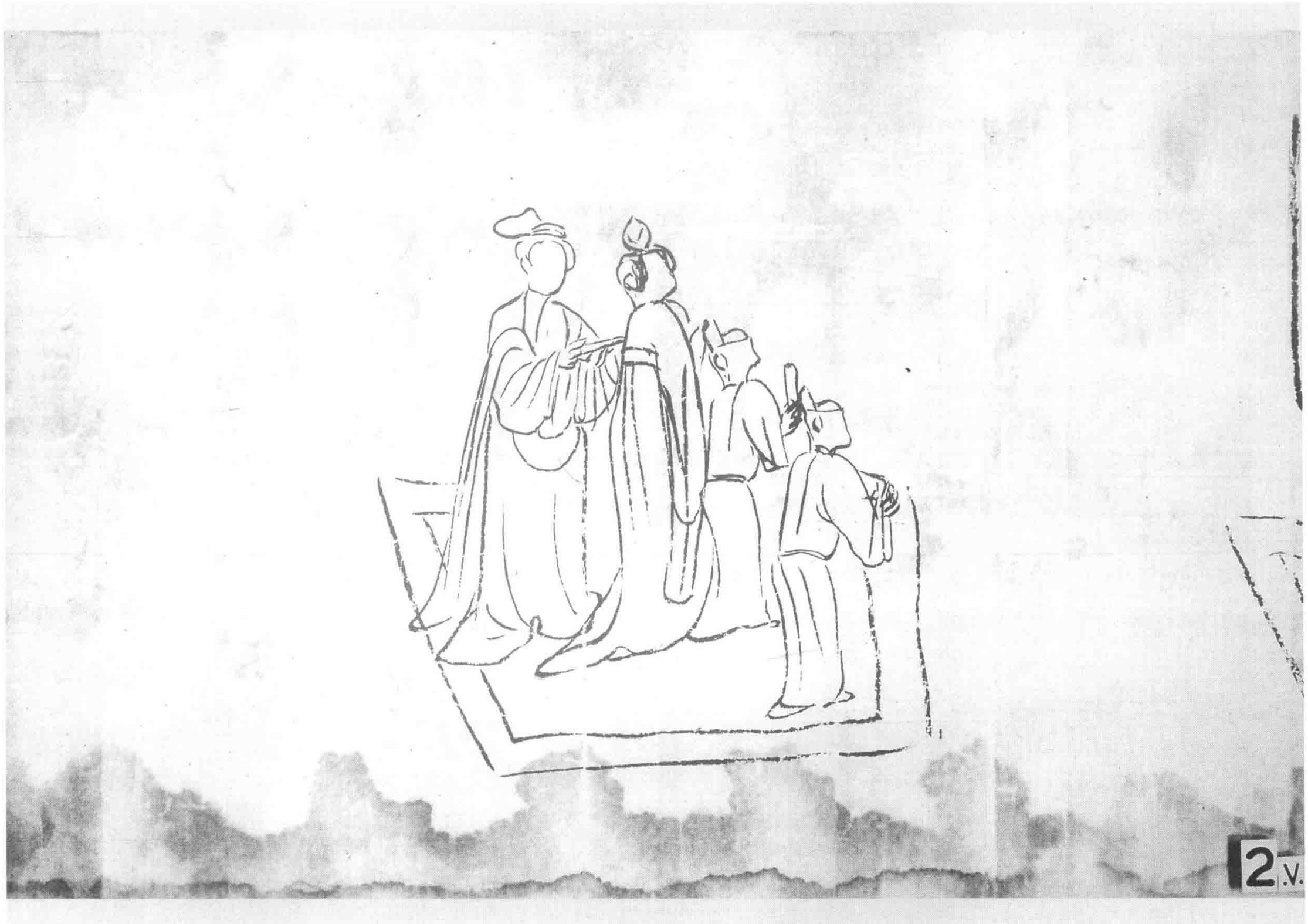
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大
千世界則非世界是名世界何以故若世界
實有者則是一合相如來說一合相則非一
合相是名一合相須菩提一合相者則是不
可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言
佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意
云何是人解我所說義不世尊是人不解如
來所說義何以故世尊說我見人見衆生見
壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名
我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多
羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如
是見如是信解不生法相須菩提所言法相
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

7

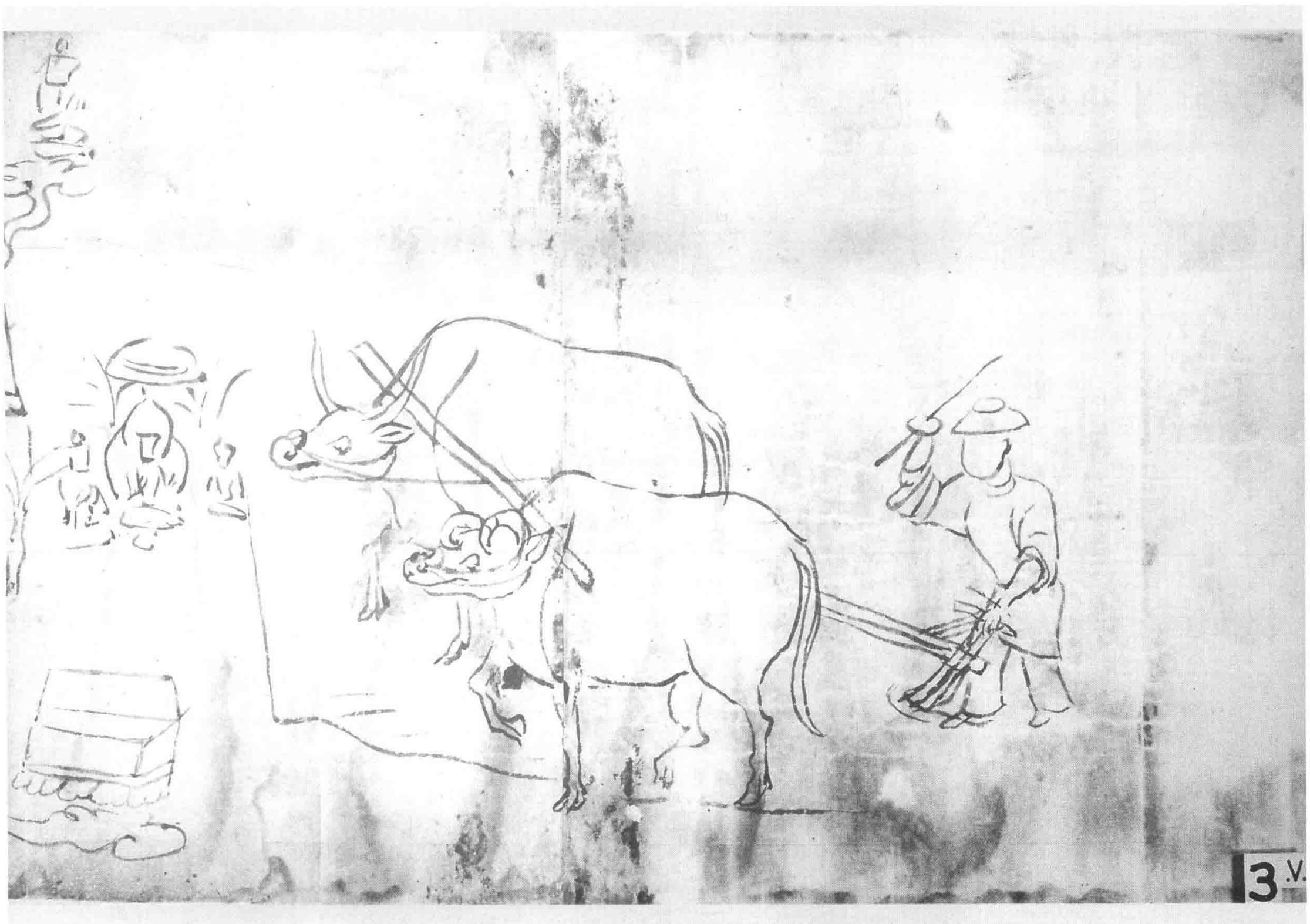
斯00259號　金剛般若波羅蜜經　(07–07)



斯00259號背　彌勒下生經變白畫(擬)　(07–01)



斯00259號背　彌勒下生經變白畫(擬)　(07–02)



斯00259號背　彌勒下生經變白畫(擬)　(07–03)

斯00259號背　彌勒下生經變白畫(擬)　(07-04)

斯00259號背　彌勒下生經變白畫(擬)　(07-05)

斯00259號背　彌勒下生經變白畫(擬)　(07–06)

斯00259號背　彌勒下生經變白畫(擬)　(07–07)

一分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於預
流果學無二分故能於一來向一來果不
回不還果阿羅漢向阿羅漢果學無二分
故是菩薩摩訶薩能學无量無數无邊不
可思議清淨佛法何以故无二分故憍尸迦
若菩薩摩訶薩能於獨覺學无二分故能於
獨覺向獨覺果學无二分故是菩薩摩訶薩
能學无量无數无邊不可思議清淨佛法何
以故无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於
菩薩摩訶薩學无二分故能於三藐三佛陀
學无二分故是菩薩摩訶薩能學无量无數
无邊不可思議清淨佛法何以故无二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩法
學無二分故能於無上正等菩提學無二分故
是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可
思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦若菩
薩摩訶薩能於聲聞乘學無二分故能於
獨覺乘無上乘學無二分故是菩薩摩訶薩
能學無量無數無邊不可思議清淨佛法
何以故無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊
不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為色
增減故學不為受相行識增減故學何以

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯00260號A　大般若波羅蜜多經卷八七　（03–01）

憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊
不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為色
增減故學不為受相行識增減故學何以
故以色蘊等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶
薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法
是菩薩摩訶薩不為眼處增減故學不為耳
鼻舌身意處增減故學何以故以眼處等無
二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量无
數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩
不為色處增減故學不為聲香味觸法處增
減故學何以故以色處等無二分故憍尸迦
若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可
思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為眼界增
減故學不為色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受增減故學何以故以眼界等無二
分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無
數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩
不為耳界增減故學不為聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受增減故學何以故以耳
界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學
無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩
摩訶薩不為鼻界增減故學不為香界鼻識

斯00260號A　大般若波羅蜜多經卷八七　（03–02）

界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學
無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩
摩訶薩不為鼻界增減故學不為香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受增減故學何
以故鼻界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶
薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛
法是菩薩摩訶薩不為舌界增減故學不為
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受增
減故學何以故以舌界等無二分故憍尸迦若
菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可
議清淨佛法是菩薩摩訶薩
減故學不為觸界身識界

3

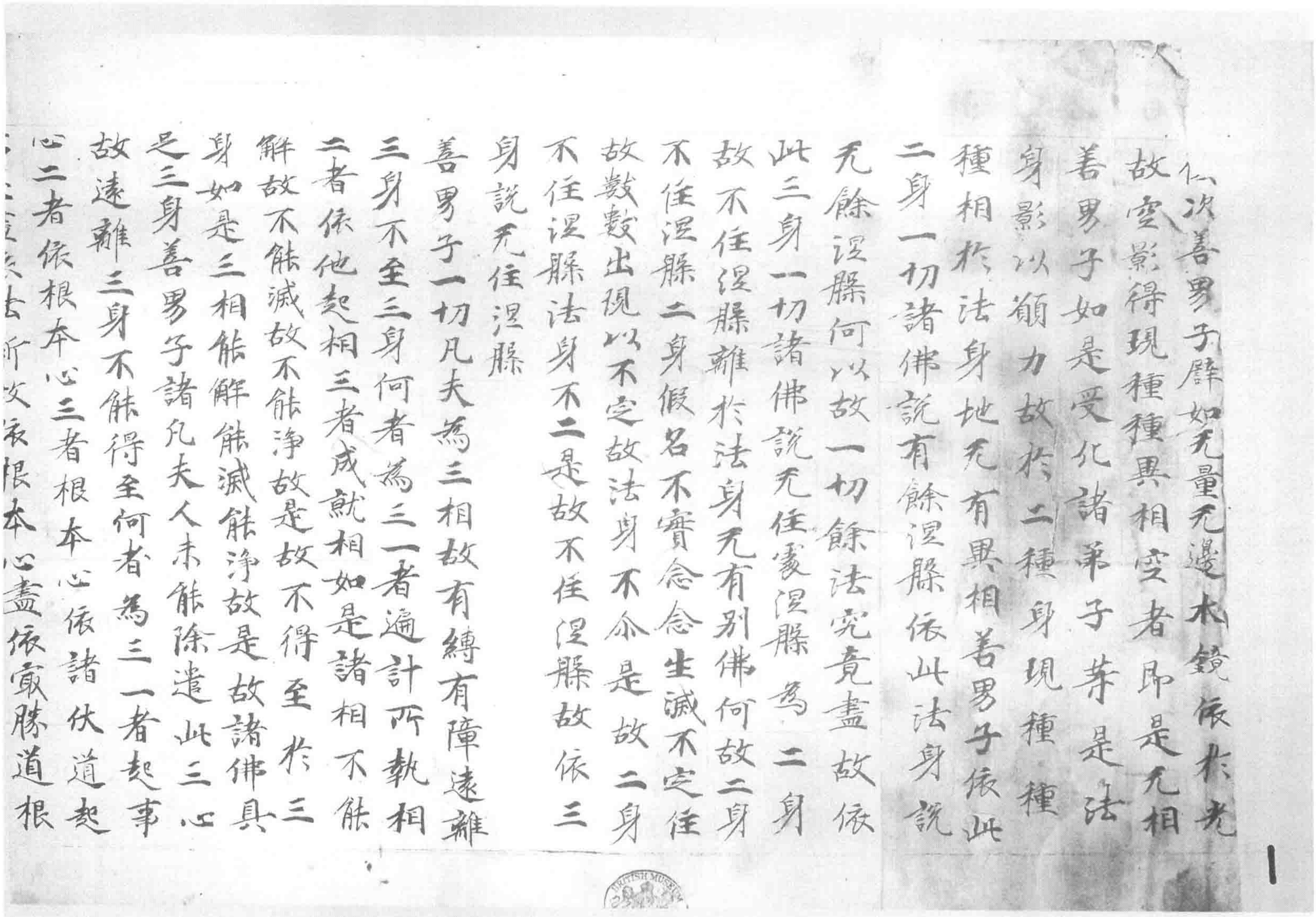
斯00260號A　大般若波羅蜜多經卷八七　（03–03）

於內空學无二分故能於外空內外空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空无際
空散空无變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空无性空自性空无性自性
空學无二分故是菩薩摩訶薩能學无量无
數无邊不可思議清淨佛法何以故无二分
故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於真如學无二
分故能於法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界學无二分故是菩薩摩訶薩能學无量无
數无邊不可思議清淨佛法何以故无二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩能於苦聖諦學无二
分故能於集滅道聖諦學无二分故是菩薩
摩訶薩能學无量无數无邊不可思議清淨
佛法何以故无二分故若菩薩摩訶薩
能於四靜慮學无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩
定學无二分故能於四无量四无色
數无邊不可思議清淨佛法何以故无二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩能於八解脫學无二
分故能於八勝處九次第定十遍處學无二
分故是菩薩摩訶薩能學无量无數无邊
不可思議清淨佛法何以故无二分故憍尸迦

斯00260號B　大般若波羅蜜多經卷八七　（02–01）

公故能於八勝處九次第定十遍處學无二
公故是菩薩摩訶薩能學无量无數无邊
不可思議清淨佛法何以故无二公故犢尸迦
若菩薩摩訶薩能於四念住學无二公故能
於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支學无二公故是菩薩摩訶薩能學无量
无數无邊不可思議清淨佛法何以故无二
公故犢尸迦若菩薩摩訶薩能於空解脫門
學无二公故能於无相无願解脫門學无二
公故是菩薩摩訶薩能學无量无數无邊不
可思議清淨佛法何以故无二公故犢尸迦
若菩薩摩訶薩能於五眼學无二公故能於
六神通學无二公故是菩薩摩訶薩能學无
量无數无邊不可思議清淨佛法何以故无
二公故犢尸迦若菩薩摩訶薩能於佛十力
學无二公故能於四无所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法學无二公故是
菩薩摩訶薩能學無量無數无邊不可思
議清淨佛法

斯00260號B　大般若波羅蜜多經卷八七　（02–02）

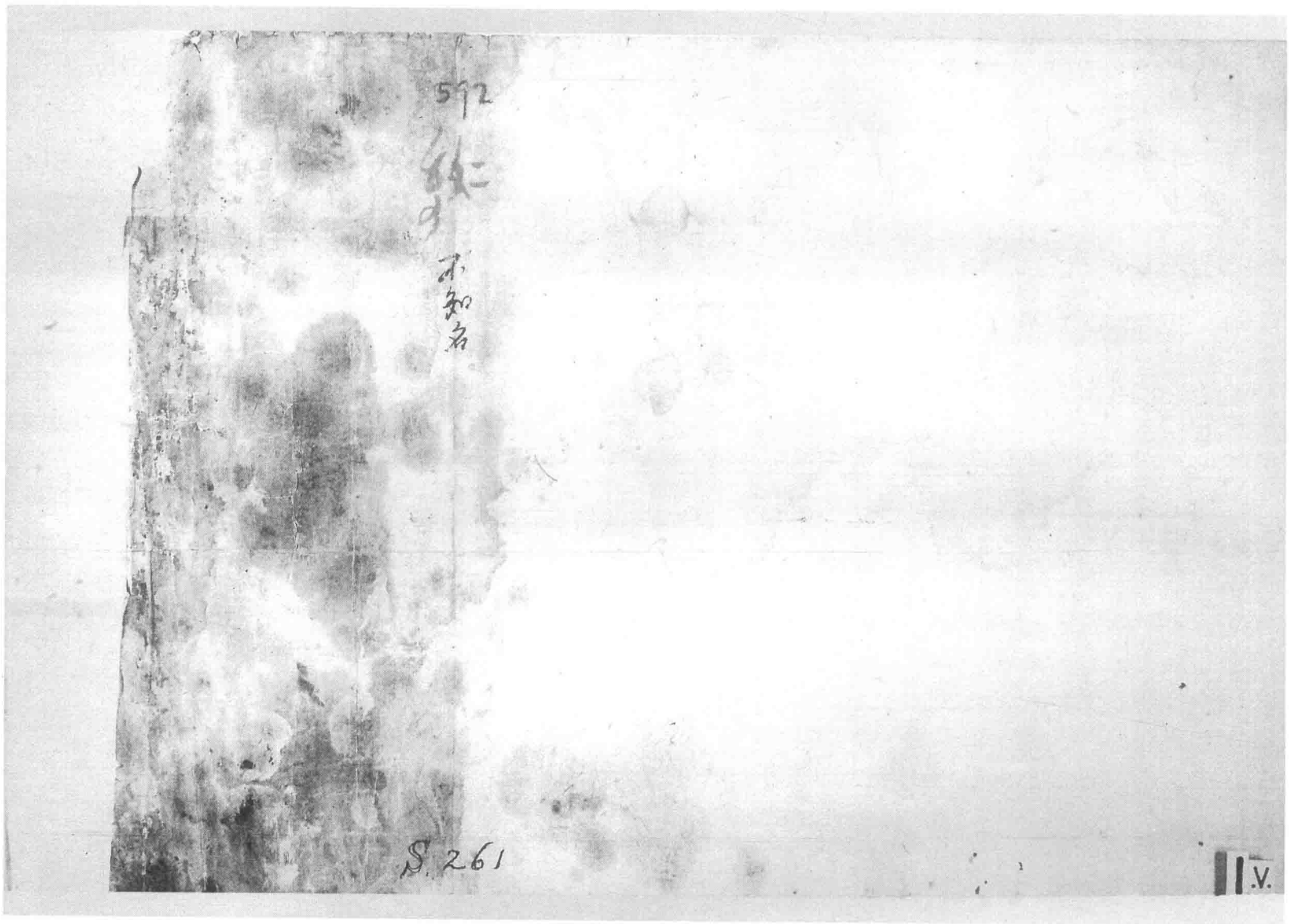


仁次善男子譬如无量无邊水鏡依於光
故空影得現種種異相空者即是无相
善男子如是受化諸弟子等是法
身影以願力故於二種身現種種
種相於法身地无有異相善男子依此
二身一切諸佛說有餘涅槃依此法身說
无餘涅槃何以故一切餘法究竟盡故依
此三身一切諸佛說无住處涅槃為二身
故不住涅槃離於法身无有別佛何故二身
不住涅槃二身假名不實念念生滅不定住
故數數出現以不定故法身不尒是故二身
不住涅槃法身不二是故不住涅槃故依三
身說无住涅槃
善男子一切凡夫為三相故有縛有障遠離
三身不至三身何者為三一者遍計所執相
二者依他起相三者成就相如是諸相不能
解故不能滅故不能淨故是故不得至於三
身如是三相能解能滅能淨故是故諸佛具
是三身善男子諸凡夫人未能除遣此三心
故遠離三身不能得至何者為三一者起事
心二者依根本心三者根本心依諸伏道起
依根本心盡依最勝道根

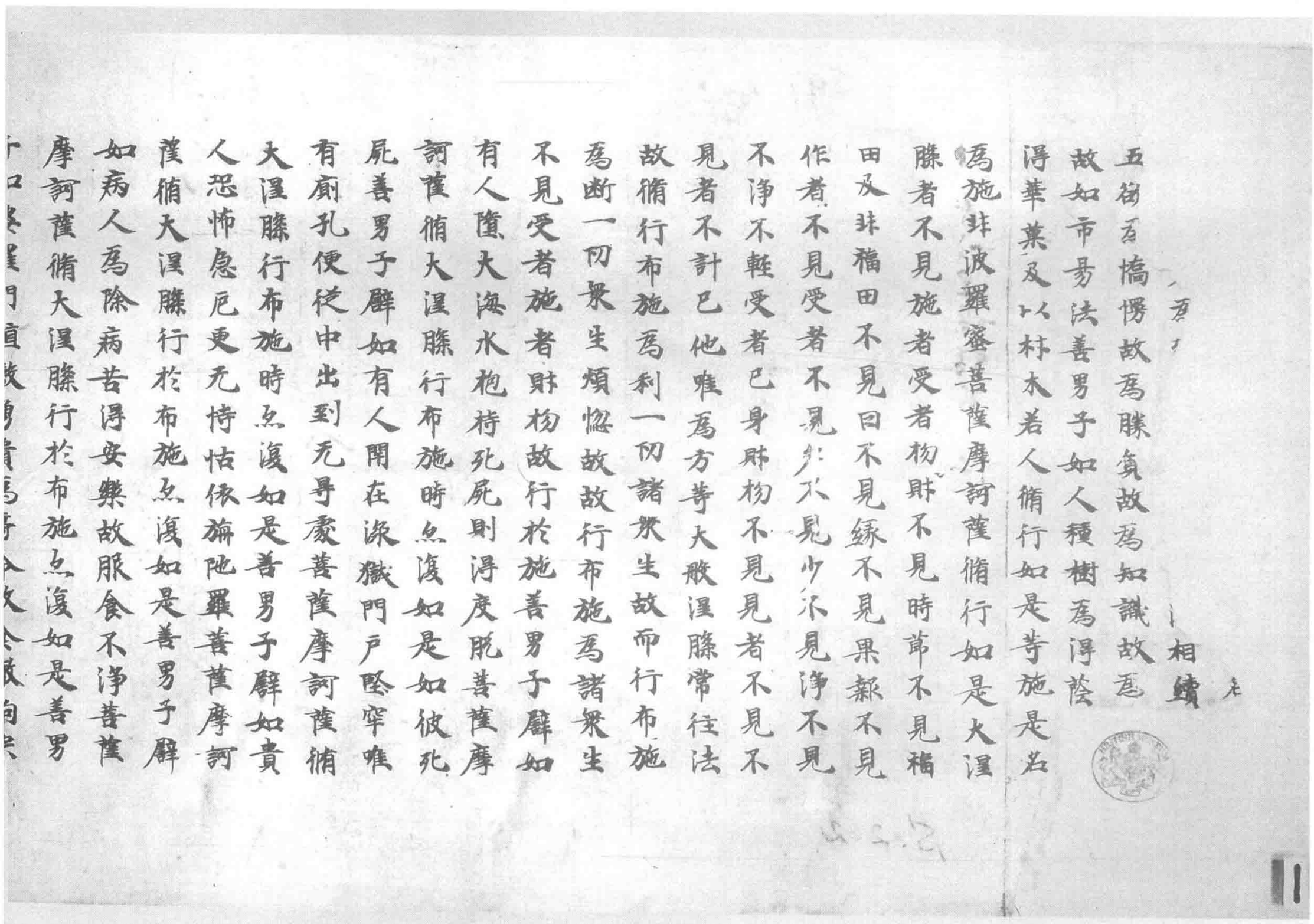
斯00261號　金光明最勝王經卷二　（03–01）

故遠離三身不能得至佛身
心二者依根本心三者根本心依諸伏道起
事心盡依法斷故依根本心盡依最勝道根
本心盡起事心滅故得現化身依根本心滅
故得顯應身根本心滅故得至身是故一
切如來具足三身
善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事於
第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同
體善男子是初佛身隨生意有多種故
現種種相是故說多第二佛身第子一意故
現一相是故說一第三佛身過一切種相非執
相境界是故說名不一不二善男子是第一
身依於應身得顯現故是第二身依於法
身得頭現故是法身者是真實有无依處
故善男子如是三身以有義故而說於常以
有義故說於无常化身者恒轉法輪處處隨
緣方便相續不斷絕故是故說常非是本故
具足大用不顯現故說為无常應身者從无
始來相續不斷一切諸佛不共之法能攝持
故衆生无盡用亦无盡是故說常非是本故
以具足用不顯現故說為无常法身者非是
行法无有異相是根本故猶如虛空是故說
常善男子雖无分別智更无勝智雖法如如无

行法无有異相是根本故猶如虛空是故說
常善男子雖无分別智更无勝智雖法如如无
勝境界是法如如是慧如如是二如如如如不一
不異是故法身慧清淨故滅清淨故是二清
淨是故法身具足清淨
復次善男子分別三身有四種異有化身非
應身有應身非化身有化身亦應身有非化
身亦非應身何者化身非應身謂諸如來般
涅槃後以願自在故隨緣利益是名化身何
者是身非化身是地前身何者化身亦應
身謂住有餘涅槃之身何者非化身非應身
謂是法身善男子是法身者二无所有所顯
現故何者名為二无所有於此法身相及相
處二皆是无非有非无非一非異非數非非數
非明非闇如是如如智不見相及相處不見
非有非无不見非一非異不見非數非非數不
見非明非闇是故當知境界清淨智慧清淨
不可分別无有中間為滅道本故於此法身
能顯如來種種事業
善男子是身因緣境界處所果依於本難
思議故若了此義是身即是大乘是如來行
是如來藏依於此身得菱初心修行地心而



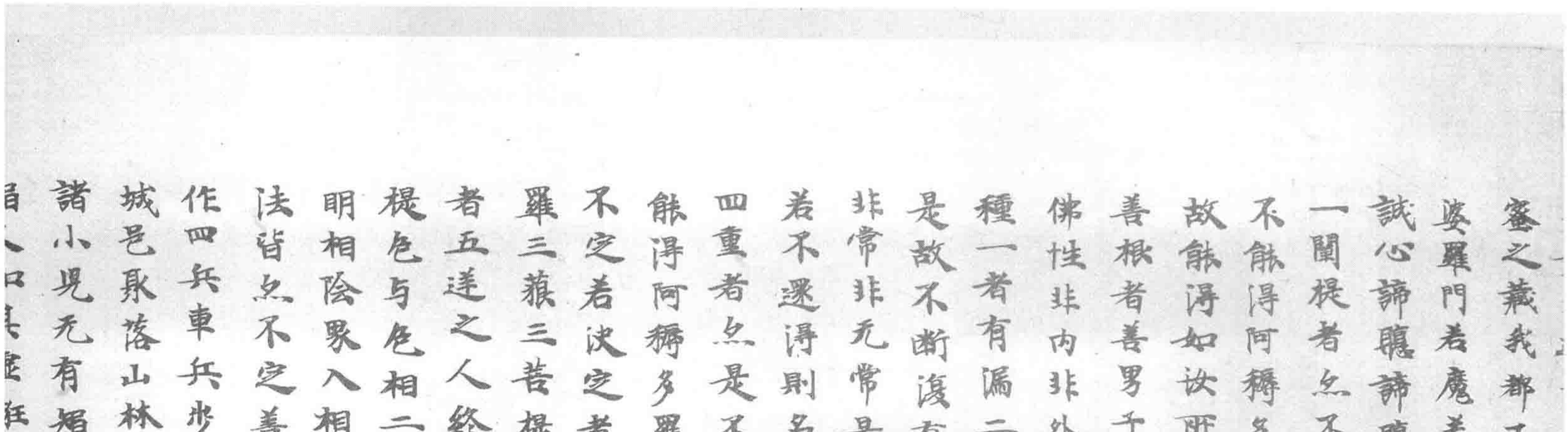
斯00261號背　勘記　（01–01）



斯00262號　大般涅槃經（北本宮本）卷二二　（21–01）

如病人爲除病苦得安樂故服食不淨菩薩
摩訶薩脩大涅槃行於布施亦復如是善男
子如婆羅門值敷勇貴爲壽命故食噉狗宍
菩薩摩訶薩脩大涅槃行於布施亦復如是
善男子大涅槃中如是之事從无量劫來不
聞而聞尸羅尸羅波羅蜜乃至般若般若波
羅蜜如佛雜華經中廣說善男子云何菩薩
摩訶薩脩大涅槃不聞而聞十二部經其義
深邃昔來不聞今日是經得具足聞光雖得
聞雖聞名字而今於此大涅槃經乃得聞義
聲聞緣覺雖聞十二部經名字不聞其義今
於此經具足得聞是名不聞而聞善男子一
切聲聞緣覺經中曾不聞佛有常樂我淨不
畢竟滅三寶佛性无差別相犯四重罪謗方
等經作五逆罪及一闡提悉有佛性今於此
經而得聞之是名不聞而聞光明遍照高貴
德王菩薩摩訶薩白佛言世尊若犯重禁謗
方等經作五逆罪一闡提等有佛性者是等
云何復墮地獄世尊若使是等有佛性者云
何復言无常樂我淨世尊若斷善根名一闡
提者斷善根時所有佛性云何不斷佛性若
斷云何復言常樂我淨如其不斷何故名爲
一闡提耶世尊犯四重禁名爲不定謗方等
經作五逆罪及一闡提悉名不定如是等輩
若決定者云何得成阿耨多羅三藐三菩提

一闡提耶世尊犯四重禁名爲不定謗方等
經作五逆罪及一闡提悉名不定如是等輩
若決定者云何得成阿耨多羅三藐三菩提
得須陀洹乃至辟支佛亦名不定若須陀洹
至辟支佛是決定者亦不應成阿耨多羅三
藐三菩提世尊若犯四重不決定者須陀洹
乃至辟支佛亦不決定如是不定諸佛如來
亦復不定若佛不定涅槃體性亦復不定至
一切法亦復不定云何不定若一闡提除一
闡提則成佛道諸佛如來亦應如是入涅槃
已亦應還出不入涅槃若如是者涅槃之性
則爲不定不決定故當知无有常樂我淨云
何說言一闡提等當得涅槃尒時世尊告光
明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉
善男子爲欲利益无量衆生令得安樂憐愍
慈念諸世間故爲欲增長教菩提心諸菩薩
故作如是問善男子汝已親近過去无量諸
佛世尊於諸佛所殖諸善根久已成就菩提
功德降伏衆魔令其退散已教无量无邊衆
生悉令得至阿耨多羅三藐三菩提久已通
達諸佛如來所有甚深秘密之藏已問過去
无量无邊恒河沙等諸佛世尊如是甚深秘
密之藏我都不見一切世間若天若人沙門
婆羅門若魔若梵有能諮問如來是義今當
我決定說之



密之藏我都不見一刃世間若天若人沙門
婆羅門若魔若梵有能諮問如來是義今當
誠心諦聽諦聽吾當為汝分別演說善男子
一闡提者亦不決定若決定者是一闡提終
不能得阿耨多羅三藐三菩提以不定故是
故能得如汝所言佛性不斷云何一闡提斷
善根者善男子善根有二種一者內二者外
佛性非內非外以是義故佛性不斷復有二
種一者有漏二者无漏佛性非有漏非无漏
是故不斷復有二種一者常二者无常佛性
非常非无常是故不斷若是斷者則應還得
若不還得則名不斷若斷已得名一闡提犯
四重者亦是不定若決定者犯四重禁終不
能得阿耨多羅三藐三菩提謗方等經亦復
不定若決定者謗正法人終不能得阿耨多
羅三藐三菩提作五逆罪亦復不定若決定
者五逆之人終不能得阿耨多羅三藐三菩
提色与色相二俱不定香味觸相生相至无
明相陰界入相廿五有相四生乃至一刃諸
法皆亦不定善男子譬如幻師在大衆中化
作四兵車兵步兵象馬作諸瓔珞嚴身之具
城邑聚落山林樹木泉池河井而彼衆中有
諸小兒无有智慧觀見之時悉以為實其中
有人知其虛誑以幻力故或人眼目善男子

城邑聚落山林樹木泉池河井而彼衆中有
諸小兒无有智慧觀見之時悉以為實其中
智人知其虛誑以幻力故或人眼目善男子
一刃凡夫乃至聲聞辟支佛等於一刃法見
有定相亦復如是諸佛菩薩於一刃法不見
定相善男子譬如小兒於盛夏月見熱時炎
謂之為水有智之人於此熱炎終不生於實
水之想但是虛炎誑人眼目非實是水一刃
凡夫聲聞緣覺見一刃法亦復如是悉謂是
實諸佛菩薩於一刃法不見定相善男子譬
如山間回聲有鳥小兒聞之謂是實聲有智
之人解无定實但有聲相誑於耳識善男子
一刃凡夫聲聞緣覺於一刃法亦復如是見
有定相諸菩薩等解了諸法悉无定相見无
常相空寂等相无生滅相以是故菩薩摩訶
薩見一刃法是无常相善男子亦有定相云
何為定常樂我淨在何處耶所謂涅槃善男
子須陀洹果亦復不定不決定故逕八万劫
得阿耨多羅三藐三菩提心斯陀含果亦復
不定不決定故逕六万劫得阿耨多羅三藐
三菩提心阿那含果亦復不定以不定故逕
四万劫得阿耨多羅三藐三菩提心阿羅漢
果亦復不定不決定故逕二万劫得阿耨多
羅三藐三菩提心辟支佛道亦復不定不決

果亦復不定不決定故逕二万劫得阿耨多
羅三藐三菩提心辟支佛道亦復不定不決
定故逕十千劫得阿耨多羅三藐三菩提心
善男子如來今於拘尸那城娑羅雙樹間示
現倚卧師子之林欲入涅槃令諸未得阿羅
漢果衆弟子等及諸力士生大憂苦亦令人
天阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
等大設供養欲使諸人以千端疊纏裹其身
七寶爲棺盛滿香油積諸香木以火焚之唯
除二端不可得燒一者親身二者冢在外爲
諸衆生分散舍利以爲八分一切所有聲聞
弟子咸言如來入於涅槃當知如來亦不畢
定入於涅槃何以故如來常住不變易故以
是義故如來涅槃亦復不定善男子當知如
來亦復不定如來非天何以故有四種天一
者世間天二者生天三者淨天四者義天世
間天者如諸國王生天者從四天王乃至非
有想非无想天淨天者從須陀洹至辟支佛
義天者十住菩薩摩訶薩等以何義故十住
菩薩名爲義天以能善解諸法義故云何爲
義見一切法是空義故善男子如來非王亦
非四天乃至非有想非无想天從須陀洹至

義見一切法是空義故善男子如來非王亦
非四天乃至非有想非无想天從須陀洹至
辟支佛十住菩薩以是義故如來非天然諸
衆生亦復稱佛爲天中天是故如來非天非
非天非人非非人非鬼非非鬼非地獄畜生
餓鬼非非地獄畜生餓鬼非衆生非非衆生
非法非非法非危非非危非長非非長非短
非非短非相非非相非心非非心非有漏非
无漏非有爲非无爲非常非无常非幻非非
幻非名非非名非定非非定非有非无非說
非非說非如來非不如來以是義故如來不
定善男子何故如來不名世天世天昂是諸
王如來久於无量劫中已捨王位是故非王
非非王者如來生於迦毗羅城淨飯王家是
故非非王非生天者如來久已離諸有故是
故非生天非非生天何以故昇兜率天下閻
浮提故是故如來非非生天亦非淨天何以
故如來非是須陀洹乃至非辟支佛是故如
來非是淨天非非淨天何以故世間八法所
不能汙猶如蓮華不受塵水是故如來非非
淨天亦非義天何以故如來非是十住菩薩
故是故如來非義天也非非義天何以故如
來常備十八空義故是故如來非非義天如
來非人何以故如來久於无量劫中雖人有

故是故如来非義天也非非義天何以故如
来常循十八空義故是故如来非非義天如
来非人何以故如来久於无量劫中離人有
故是故非人亦非非人何以故生於迦毗羅
城故是故非非人如来非鬼何以故不害一
切諸衆生故是故非鬼亦非非鬼何以故亦
以鬼像化衆生故是故非非鬼如来亦非地
獄畜生餓鬼何以故如来久離諸悪業故是
故非地獄畜生餓鬼亦非非地獄畜生餓鬼
如来亦復現受三惡諸趣之身化衆生故是
故非非地獄畜生餓鬼亦非衆生何以故久
已遠離衆生性故是故如来非衆生亦非非
衆生何以故或時演說衆生相故是故如来
非非衆生如来非法何以故諸法各各有別
異相如来不尒唯有一相是故非法亦非非
法何以故如来法衆故是故非法非如来非
危何以故十危入所不攝故是故非危亦非
非危何以故身有卅二相八十種好故是故
非非危如来非長何以故斷諸危故是故非
長亦非非長何以故一切世間无有能見頂
髻相故是故非非長如来非短何以故久已
遠離憍慢結故是故非短亦非非短何以故
爲瞿師長者示三尺身故是故非非短如来
非相何以故久已遠離諸相故是故非相

斯00262號　大般涅槃經(北本宮本)卷二二　(21-08)

髻相故是故非非長如来非短何以故久已
遠離憍慢結故是故非短亦非非短何以故
爲瞿師長者示三尺身故是故非非短如来
非相何以故久已遠離諸相相故是故非相
亦非非相何以故善知諸相故是故非非相
如来非心何以故虛空相故是故非心亦非
非心何以故有十力心法故亦能知他衆生
心故是故非非心如来非有爲何以故常樂
我淨故是故非有爲亦非无爲何以故有来
去坐卧示現涅槃故是故非无爲如来非常
何以故身有穴故是故非常云何非常以有知
故常法无知猶如虛空如来有知是故非常
云何非常有言說故常法无言亦如虛空如
来有言是故无常有性氏故名曰无常无性
之法乃名爲常虛空常故无有性氏如来有
性性瞿曇氏是故无常有父母故名曰无常
无父母者乃名曰常虛空常故无有父母佛
有父母是故无常有四威儀名曰无常无四
威儀乃名曰常虛空常故无四威儀佛有四
威儀是故无常常住之法无有方所虛空常
故无有方所如来出在東天竺地住舍婆提
或王舍城是故无常以是義故如来非常亦
非非常何以故生死斷故有生之法名曰无
常无生之法乃名爲常如来无生是故爲常

斯00262號　大般涅槃經(北本宮本)卷二二　(21-09)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

或王舍城是故无常以是義故如来非常亦
非非常何以故生死斷故有生之法名曰无
常无生之法乃名為常如来无生是故為常
常法无性有性之法名曰无常如来无生无
性无生无性故常有常之法遍一切處猶如
虛空无處不有如来亦尒遍一切處是故為
常无常之法或言此有或言彼无如来不尒
不可言說是處有彼處无是故為常无常之
法有時是有有時是无如来不尒有時是有
有時是无是故為常常住之法无名无色虛
空常故无名无色如来亦尒无名无色是故
為常常住之法无回无果虛空常故无回无
果如来亦尒无回无果是故為常常住之法
三世不攝如来亦尒三世不攝是故為常如
来非幻何以故永斷一切虛誑心故是故非
幻亦非非幻何以故如来或時久此一身為
无量身无量之淺身為一身山辟直過无有
鄣导履水如地入地如水行空如地身出烟
炎如大火聚雲雷震動其聲可畏或為城邑
聚落舍宅山川樹木或作大身或作小身男
身女身童男女身是故如来�亦非非幻如来
非定何以故如来於此枸尸那城娑羅雙樹
間示現入於般涅槃故是故如来非定亦非
常法无性有性之法名曰无常如来无生无
性无生无性故常有常之法遍一切處猶如
虛空无處不有如来亦尒遍一切處是故為
常无常之法或言此有或言彼无如来不尒

英國國家圖書館藏敦煌遺書

非定何以故如来於此枸尸那城娑羅雙樹
間示現入於般涅槃故是故非定亦非非定
何以故常樂我淨故是故如来亦非非定如
来非有漏何以故斷三漏故故非有漏三漏
者欲界一切煩惱除无明是名欲漏色无色
界一切煩惱除无明是名有漏三界无明名
无明漏如来永斷是故非漏復次一切凡夫
不見有漏云何凡夫不見有漏一切凡夫於
未来世悉有疑心未来世中當得身耶不得
身耶過去世中身本有耶為本无耶現在世
中是身有耶是身无耶若有我者是色耶非
色耶色非色耶非色非非色耶想耶非想耶
想非想耶非想非非想耶是身屬他耶不屬
他耶屬不屬耶非屬非不屬耶有命无身耶
有身无命耶有身有命耶无身无命耶身之
与命有常耶无常耶常无常耶非常非无常
耶身之与命自在作耶時節作耶无曰作耶
世性作耶微塵作耶法非法作耶士夫作耶
煩惱作耶父母作耶我住心耶住眼中耶遍
滿身中耶從何来耶去何至耶誰生耶誰死
耶我於過去是婆羅門性耶是刹利姓耶是
毗舍姓耶是首陀姓耶當於未来得何姓耶
我此身者過去之時是男身耶是女身耶畜

耶我本過去是瞿羅門姓耶是刹利姓耶是
毗舍姓耶是首陀姓耶當於未來得何姓耶
我此身者過去之時是男身耶是女身耶畜
生身耶若我煞生當有罪耶當无罪耶乃至
飲酒當有罪耶當无罪耶我自作耶為他作
耶我受報耶身受報耶如是疑見无量煩惱
覆衆生心曰是疑見生六種心決定有我決
定无我我見我我見无我无我見我我作我
受我知是名耶見如來永拔如是无量見漏
根本是故非漏善男子菩薩摩訶薩於大涅
槃脩行脩者亦得永斷如是諸漏諸佛如來
常脩脩行是故无漏善男子凡夫不能善攝
五根則有三漏為惡所牽至不善處善男子
辟如惡馬其性恨悵能令乘者至險惡處不
能善攝此五根者亦復如是令人遠離涅槃
善道至諸惡處辟如惡鳥心未調順有人乘
之不隨意去遠離城邑至空野處不能善攝
此五根者亦復如是將人遠離涅槃城邑至
於生死曠野之處善男子辟如侵臣教王作
惡五根侵臣亦復如是常教衆生造无量惡
善男子辟如惡子不受師長父母教勅則无
惡不造不謂五根亦復如是不受師長善言
教勅无惡不造善男子凡夫之人不攝五根
常為地獄畜生餓鬼之所賊害亦如怨盜害

112

斯00262號　大般涅槃經(北本宮本)卷二二　(21-12)

常為地獄畜生餓鬼之所賊害亦如怨盜害
及善人善男子凡夫之人不攝五根馳騁五
塵辟如牧牛不善守護犯人苗稼凡夫之人
不攝五根常在諸有多受苦惱善男子菩薩
摩訶薩脩大涅槃行脩行時常能善調守攝
五根怖畏貪欲瞋恚愚癡憍慢嫉妬為得一
切諸善法故善男子若能善守此五根者則
能攝心若能攝心則攝五根辟如有人擁護
於王則護國土護國土者則護於王菩薩摩
訶薩亦復如是若得聞是大涅槃經則得增
慧得增慧故則得專念五根若散念則能心
何以故是念慧故善男子如善牧者設牛東
西嗽他苗稼則便遮止不令犯暴菩薩摩訶
薩亦復如是念慧回錄故守護五根不令馳
散菩薩摩訶薩有念慧者不見我相不見我
所相不見衆生及所受用見一切法同法性
相生於土石瓦礫之相辟如屋舍從衆緣生
无有定性見諸衆生四大五陰之所成立推
无定性无定性故菩薩於中不生貪著一切
凡夫見有衆生故起煩惱菩薩摩訶薩脩大
涅槃有念慧故於諸衆生不生貪著復次善
薩摩訶薩脩大涅槃經者不著衆生相作種
種法相善男子辟如畫師以衆雜采畫作衆

113

斯00262號　大般涅槃經(北本宮本)卷二二　(21-13)

薩摩訶薩脩大涅槃經者不著衆生相作種
種法相善男子譬如畫師以衆雜采畫作衆
像若男若女若牛若馬凡夫无知見之則生
男女等相畫師了知无有男女菩薩摩訶薩
亦復如是於法異相觀於一相終不生於衆
生之相何以故有念慧故菩薩摩訶薩脩大
涅槃或時觀見端政女人終不生於貪著之
心何以故善觀相故善男子菩薩摩訶薩知
五欲法无有歡樂不得輒停如犬嚙枯骨如
人持火逆風而行如炭毒虵夢中所得路首
菓樹多人所擲亦如段宍衆鳥竞逐如水上
泡晝水之逸如鐵蛭盡如因趣市猶如假借
勢不得久觀欲如是多諸過患復次菩薩摩訶
薩觀諸衆生爲色香味觸回縁故從昔无數
无量劫來常受苦惱一一衆生一劫之中所
積身骨如王舍城毗富羅山所飲浮汁如四
海水身所出血多四海水父母兄弟妻子眷
屬命終失泣所出目淚多四大海盡地草木
爲四寸籌以數父母亦不能盡无量劫來或
在地獄畜生餓鬼所受苦行不可稱計佛此
大地猶如棗等易可窮極生死難盡菩薩摩
訶薩如是深觀一切衆生以是欲回縁故受
苦无量菩薩已是生死行苦故不失念慧善

苦无量菩薩已是生死行苦故不失念慧善
男子譬如世間有諸大衆滿廿五里王勅一
臣持一鉢油迮由中過莫令傾覆若棄一滴
當斷汝命復遣一人拔刀在後隨而怖之臣
受王教盡心堅持迮歷衆所大衆之中雖見
可意五危欲等心常念言我若放逸著彼所
欲當棄所持命不全濟是人以是怖回縁故
乃至不棄一滴之油菩薩摩訶薩亦復如是
於生死中不失念慧以不失故雖見五欲心
不貪著若見淨危不生危相唯觀苦相乃至
識相亦復如是不作生相不作滅相不作回
相觀和合相菩薩尒時五根清淨根清淨故
護根或具一切凡夫五根不淨不能善持名
曰根漏菩薩永斷是故无漏如棗杖出永斷
根本是故非漏復次善男子復有雖漏菩薩
摩訶薩欲爲无上甘露佛衆故雖諸惡漏云
何爲離若能脩行大涅槃經書寫受持讀誦
解說思惟其義是名爲離何以故善男子我
都不見十二部經能離惡漏如此方等大涅
槃經善男子譬如良師教諸弟子弟子之中
有受教者心不受惡菩薩摩訶薩脩大涅槃
微妙經典亦復如是心不造惡善男子譬如
世間有善呪術若有一聞却後七年不爲一

世間有善呪術若有一間部滿七年不為一
切毒藥所中蛇不能螫若有誦者乃至命盡
无有衆惡善男子大涅槃經亦復如是若有
衆生一逕耳者部滿七劫不墮惡道若有書
寫讀誦解說思惟其義必得阿耨多羅三藐
三菩提淨見佛性如彼醫王得甘露味善男
子是大涅槃有如是等无量功德善男子若
有人能書寫是經讀誦解說為他敷演思惟
其義當知是人真我弟子善受我教是我所
見我之所念是人諦知我不涅槃隨如是人
所住之處若城邑聚落山林曠野房舍田宅
樓閣殿堂我亦在中常住不移我於是人常
作受施或作比丘比丘尼優婆塞優婆夷
羅門梵志貧窮乞人云何當令是人得知如
來受其所施之物善男子是人或於夜卧夢
中夢見佛像或見天像沙門之像國王醫王
師子王像蓮華形像憂曇華像或見大山或
大海水或見日月或見白鵠及白馬像或見
父母得華得菓金銀流璃頗梨等寶五種牛
味尒時當知是如來受其所施悟已喜樂
尋得種種所須之物心不念惡樂脩善法善
男子是大涅槃悉能成就如是无量阿僧祇
等不可思議无邊功德善男子汝今應當信

116

斯00262號　大般涅槃經(北本宮本)卷二二　(21-16)

男子是大涅槃悉能成就如是无量阿僧祇
等不可思議无邊功德善男子汝今應當信
受我語若有善男子善女人欲見我者欲恭
敬我欲同法性而見於我欲得空定欲見實
相欲得脩集首楞嚴定師子王定欲破八魔
八魔者所謂四魔无常无樂无我无淨欲得
人中天上樂者見有受持大涅槃經書寫誦
讀為他解說思惟義者當注親近依附諮受
恭敬尊重讚嘆為洗手足布買牀席四事供
給令无所乏若從遠來應十由旬路次奉迎
為是經故所重之物應以奉獻如其无者應
自賣身何以故是經難遇過憂曇華善男子
我念過去无量无邊那由他劫尒時世界名
日婆婆有佛世尊号釋迦牟尼如來應正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊為諸大衆宣說如是大涅槃經
我於尒時從善友所轉聞彼佛當為大衆說
大涅槃我聞是已其心歡喜欲設供養居貧
无物欲自賣身薄福不售即欲還家路見一
人而便語言吾欲賣身君能買不其人荅言
我家作業人无堪者汝設能為我當買汝我
即問言有何作業人无能堪其人見荅吾有
惡病良醫處藥應當日服人宗三兩御若能
以身宗三兩日日見給便當与汝金錢五枚

117

斯00262號　大般涅槃經(北本宮本)卷二二　(21-17)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

惡病良醫處藥應當日服人宍三兩御若能
以身宍三兩日日見給便當与汝金錢五枚
我時聞已心生歡喜我復語言汝与我錢假
我七日須我事訖便還相就其人見荅七日
不可審能尒者當許一日善男子我於尒時
即取其錢還至佛所頭面礼足盡其所有而
以奉獻然後誠心聽受是經我時聞鈍雖得
聞經唯能受持一偈文句
如来證涅槃　永斷於生死　若有至心聽　常得无量樂
受是偈已即便還至彼病人家善男子我時
雖服日日与三兩宍以念偈回緣故不以為
痛日日不廢具滿一月善男子以是回緣其
病得差我身平服亦无創處我時見身具足
完具即歎阿耨多羅三藐三菩提心一偈之
力尚能如是何況具足受持讀誦我見此經
有如是利復倍數心願於未来成得佛道字
釋迦牟尼善男子以是一偈回緣力故令我
今日於大衆中為諸天人具足宣說善男子
以是回緣是大涅槃不可思議成就无量无
邊功德乃是諸佛如来甚深秘密之藏以是
義故能受持者斷離惡漏所謂惡者惡鳥惡
馬惡牛惡狗毒蛇住處惡刺土地懸崖嶮坑
暴水迴復惡人惡國惡城惡舍惡知識等如
是等輩若作漏回善薩即離若不能作則不

暴水迴復惡人惡國惡城惡舍惡知識等如
是等輩若作漏回善薩即離若不能作則不
遠離若增有漏則便離之若不增長則不遠
離若作惡法則便離之若能作善則不遠離
云何為離不持刀杖常以正慧方便而遠離
之是故名為正慧遠離為生善法則離惡法
善薩摩訶薩自觀其身如病如創如癰如怨
如箭入體是大苦聚悉是一切善惡根本是
身穢復不淨如是善薩諦觀視將養何以
故非為貪身為善法故為於濕滕不為生死
為常樂我淨不為无常无樂我淨為菩提道
不為有道為於一乘不為三乘為廿二相八
十種好微妙之身不為乃至非有想非无想
身為法輪王不為轉輪王善男子善薩摩訶
薩常當護身何以故若不護身命則不全命
若不全則不能得書寫是經受持讀誦為他
廣說思惟其義是故善薩應善護身以是義
故善薩得離一切惡漏善男子如欲度者應
善護棧臨路之人善護良馬田夫種殖善護
蠶繭如為羞毒善護毒蛇如人為財護旃陀
羅為懷賊故將護健兒如如寒人愛
如癩病者求於毒藥善薩摩訶薩
雖見是身无量不淨具足充滿
屋漏臭故猶好將養不令之

如癩病者求於妻孥善薩摩訶薩
雖見是身无量不淨具足充滿
淫膝經故猶好持養不令之少
觀於惡鳥及惡知識等无有二
身故善薩摩訶薩於惡鳥等心
不能壞心惡知識者二俱壞故是惡鳥等唯壞身
壞一身惡知識者壞无量善身无量善心是
惡鳥等唯能破壞不淨見身惡知識者能壞
淨身及以淨心是惡鳥等能壞实身惡知識
者壞於法身爲惡鳥數不至三惡爲惡友數
必至三惡是惡鳥等但爲身惡惡知識者爲
善法惡是故善薩常當遠離諸惡知識如是
等漏凡夫不離是故生漏善薩離之則不生
漏善薩如是尚无有漏況於如来是故非漏
云何親近漏一切凡夫受取衣食卧具醫藥
爲身心樂求如是物造種種惡不知過味輪
迴三趣是故名漏善薩摩訶薩見如是過則
便遠離若須衣時即便受取不爲身故但爲
於法不長憍慢心常卑下不爲嚴飾但爲著
恥鄣諸寒熱惡風惡雨惡虫蚤蚤蠅蚊蝱蝱
雖受飲食心无貪著不爲身故常爲正法不
爲膚肥但爲衆生不爲憍慢爲身力故不爲
惡害爲治飢劣雖得上味心无貪著受取房
舍衣復如是貪慢之結不令居心爲菩提舍
遮心結賊鄣惡風雨故受屋舍求醫藥者心
无貪慢但爲正法不爲壽命爲常命故善男
子如人病劣爲蘇麨塗以衣裹之爲出膿血
蘇麨塗拭爲劣故以藥塗之爲惡風故在
涂屋中善薩摩訶薩衣復如是觀身是劣故
以衣覆爲九孔膿求索飲食爲惡風雨聽受
房舍爲四毒數求覓醫藥善薩受取四種供
養爲菩提道非爲壽命何以故善薩摩訶薩
作是思惟我若不受是四供養身則羸減不
得堅牢若不堅牢則不忍苦若不忍苦則不
能得循集善法若能忍苦則能循集无量善
法若我不能堪忍衆苦則於苦受生瞋恚心
於樂受中生貪著心若求樂不得則生无明
是故凡夫於四供養生於有漏善薩摩訶薩
能涂觀察不生於漏是故善薩名爲无漏云
何如来當名有漏是故如来不名有漏

大般涅槃經卷第廿二

英國國家圖書館藏敦煌遺書

大般涅槃經第十二

S. 262

斯00262號背　勘記　（01–01）

无相礼

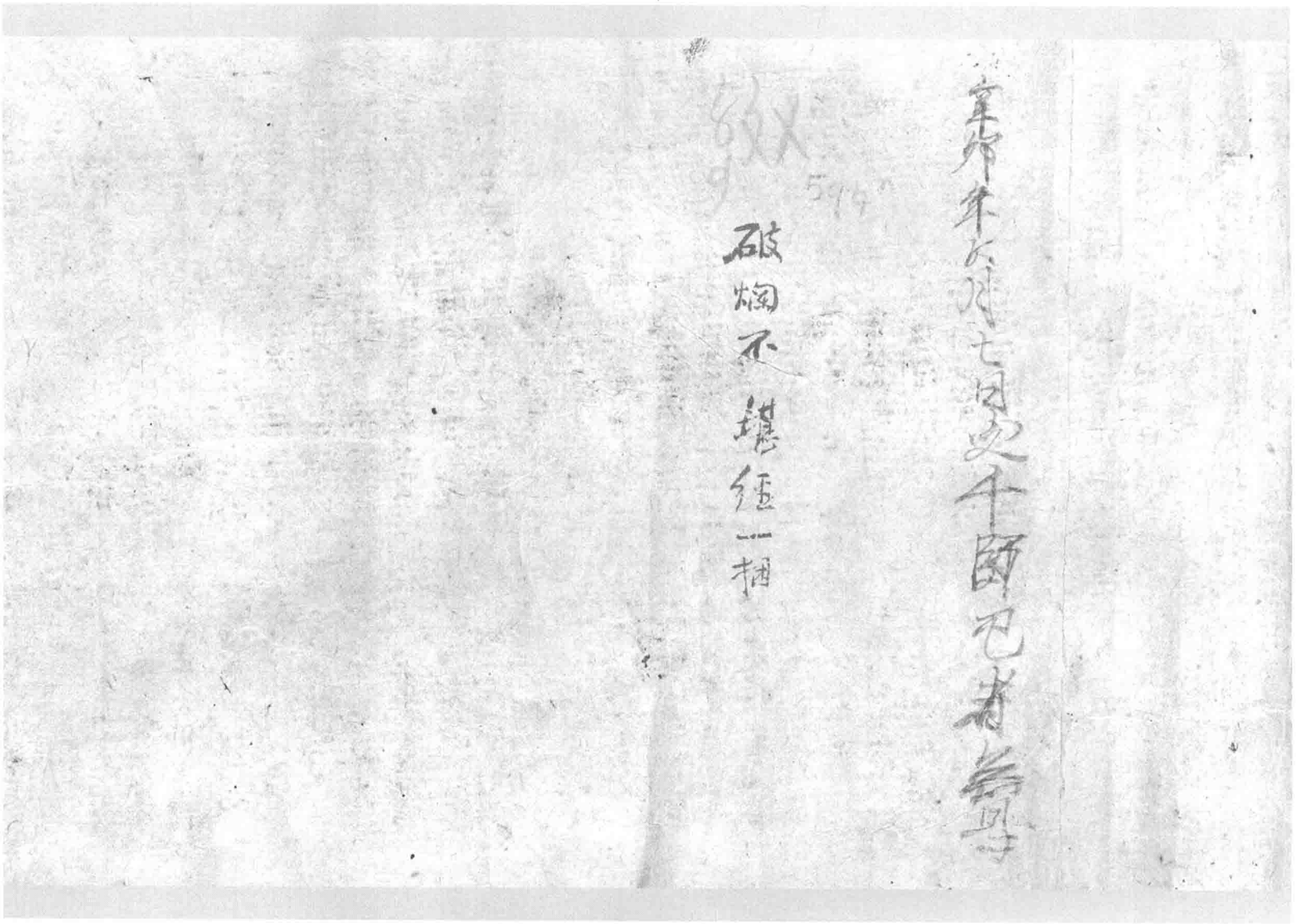
南无清淨法身毗盧遮那佛　南无圓滿報
舍那佛　南无千百億化身釋迦牟尼佛
清京山中有大聖文殊利師菩薩端坐正看心心
得敬礼无所觀　至心歸命礼真如法身毗
无色形相　无根无住亦不生不滅故　敬礼无
至心歸命礼真如法身佛菩薩一地決定信斷
不来亦不去　不捨亦不取遠離六入故　敬礼无所
至心歸命礼真如身佛　菩薩二地能進道行
出過於三界　等同於虛空　諸欲不染故　敬礼无所觀
至心歸命礼真如法身佛菩薩三地常念斷妄於諸
威儀中去来及睡眠常在寂靜故　敬礼无所觀至心歸命
礼真如法身佛　菩薩四地常定不散緣　入諸无相
定見諸法寂靜常在寂靜故　敬礼无所觀至心歸命
礼真如法身佛　菩薩五地智慧充滿　去来悉平等
以住於平等不壞平故　敬礼无所觀至心歸命礼真
如法身佛　菩薩六地能依本師教命諸佛虛空相
虛空亦无相諸因果故　敬礼无所觀至心歸命礼真如法
身佛　菩薩七地紹立先宗　虛空无中邊諸佛身亦
然心同虛空故　敬礼无所觀至心歸命礼真如法身
佛菩薩八地不斷三寶體性　佛常在世間如不染
世法不分別世間故　敬礼无所觀至心歸命礼真如法身
佛　菩薩九地万行圓備　諸法猶如幻如幻不可得離
諸幻法故　敬礼无所觀至心歸命礼真如法身佛　菩薩
十地常樂我淨　菩薩一礼平等礼　无礼亦不礼遍含
識同歸實相體普為四恩三有及法界衆生同性一切
至心懺悔歸命礼三寶　至心懺悔我於三時和罪性內外
中間心實无明无心故諸法空三毒四倒悉皆无罪福猶来

BRITISH MUSEUM

斯00263號1　無相禮　（02–01）

諸幻法故　敬礼无所觀至心歸命礼真如法身佛　菩薩
十地常樂我淨　菩薩一礼平等礼无礼亦不礼遍含
識同歸實相體普為四恩三有及法界衆生同性[illegible]
至心懺悔歸命礼三寶　至心懺悔我於三時求罪性內外
中間心實无明无心故諸法空三毒四倒悉皆无罪福猶來
非一異衆生迷執自經熱苦照真心无住處妄相諸罪自
然除至心歸懺悔歸命礼三寶　至心願諸一切諸法本无
生已无生故何有滅不生不滅性常住寂滅諸佛與
涅槃令諸衆生照本性自然清淨涅槃成行者但能
照五蘊无邊无我兩邊空至心勸請歸命礼三寶至
心隨喜法本不貪亦不瞋勿我不二亦不異同觀一實性
无生隨緣等覺盡喜觀空照有如如性性願衆生
懃照心心解猶來性清淨妄想虛空同至真　至心隨
喜歸命礼三寶　至心迴向迷於一實隨迷相　各相執
故我塵生今照我塵无自性　无住迴向涅槃成五法
含藏於寂靜八識清淨了心王迴向應身成佛
道四識一向湛然常住心迴向歸命礼三寶至心願
諸衆生房六賊遊舍二照根前行不斷不絕離如
量非空非有非中行四智圓備五眼長照與三明三
種意生无鄣礙菩提樹下度群迷至心發願歸命礼三寶

大乘六根讚　我淨樂我淨樂照見心空世間觀貫
根常清淨　色界无來本是空　色性本來无障礙　无來真是空
觀見耳根常清淨　聲界无來大是空　聲性本來无障礙　无
來无去是真宗　觀見鼻根常淨　香界无來本是空　香
性本來无障礙



斯00263號背　雜寫、勘記　（02–01）

斯00263號背　雜寫、勘記　（02–02）

并灌頂中諸大菩薩及阿羅漢林木池沼
演法音交步羅如寶經所述諸大衆得
未曾有一切普獲金剛三昧即時天雨百寶
花青赤白間錯繽紛十方虛空成七寶
色此娑婆界大地山河俱時不現唯見十八
微塵國土合成一界梵唄詠歌自然敷奏於
是如來告文殊師利法王子汝今觀此廿五
無學諸大菩薩及阿羅漢各說本初成道方
便皆言脩習真實圓通彼等脩行實無優劣
前後差別我今欲令阿難開悟廿五行誰當
其根兼我滅後此界衆生入菩薩乘求無上
道何方便門得易成就文殊師利法王子奉
佛慈旨即從座起頂礼佛足承佛威神說
偈對佛
覺海性澄圓　圓澄覺無妙　無明照生所　所立照性亡
迷妄有虛空　依空立世界　想澄成國土　知覺乃衆生
空生大覺中　如海一漚發　有漏微塵國　皆從空所生
漚滅空本無　況復諸三有　歸元性無二　方便有多門
聖性無不通　順逆皆方便　初心入三昧　遲速不同倫
色想結成塵　精了不明徹　如何不明徹　於是獲圓通

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯00264號A　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷六　（05-01）

色想結成塵　精了不明徹　如何不明徹　於是獲圓通
音聲雜語言　但伊名句味　一非含一切　云何獲圓通
香以合中知　離則元無有　不恒其所覺　云何獲圓通
味性非本然　要以味時有　其覺不恒一　云何獲圓通
觸以所觸明　無所不明觸　合離性非定　云何獲圓通
法稱為內塵　遍塵必有所　能所非遍涉　云何獲圓通
見性雖洞然　明前不明後　四維虧一半　云何獲圓通
鼻息出入通　現前無交氣　交離匪涉入　云何獲圓通
舌非入無端　因味生覺了　味亡了無有　云何獲圓通
身與所觸同　各非圓覺觀　涯量不真會　云何獲圓通
知根雜亂思　湛了終無見　想念不可脫　云何獲圓通
識見雜三和　詰本稱非相　自體先無定　云何獲圓通
心聞洞十方　生子大因力　初心不能入　云何獲圓通
鼻想本權機　秖令攝心住　住成心所住　云何獲圓通
說法弄音文　開悟先成者　名句非無漏　云何獲圓通
持犯但束身　非身無所束　元非遍一切　云何獲圓通
神通本宿因　何關法外別　念緣非離物　云何獲圓通
若以地性觀　堅礙非通達　有為非聖性　云何獲圓通
若以水性觀　想念非真實　如如非覺觀　云何獲圓通
若以火性觀　歇有非真離　非初心方便　云何獲圓通
若以風性觀　動靜非無對　對非無上觀　云何獲圓通
若以空性觀　昏鈍先非覺　無覺異菩提　云何獲圓通
若以識性觀　觀識非常住　存心乃虛妄　云何獲圓通

若以空性觀　昏鈍先非覺　無覺異菩提　云何獲圓通
若以識性觀　觀識非常住　存心乃虛妄　云何獲圓通
諸行是無常　念性元生滅　因未今殊感　云何獲圓通
我今白世尊　佛出娑婆界　此方真教體　清淨在音聞
欲取三摩提　實以聞中入　離苦得解脫　良哉觀世音
於恒沙劫中　入微塵佛國　得大自在力　無畏施衆生
妙音觀世音　梵音海潮音　救世悲安寧　出世獲常住
我今啓如本　如觀音所說　辭如人靜居　十方俱擊鼓
十處一時聞　此則圓真實　目非觀掌外　口鼻亦復然
身以合方知　心念慈無緒　隔垣聽音響　返述俱可聞
五根所不齊　是則通真實　音聲性動靜　聞中為有無
無聲号無聞　非實聞無性　聲無既無滅　聲有亦非生
生滅二圓離　是則常真實　縱合在夢想　不為不思議
覺觀出思惟　身心不能及　今此娑婆國　聲論得宣明
衆生迷本聞　循聲故流轉　阿難縱強記　不免落邪思
豈非隨所淪　旋流獲無妄　阿難汝諦聽　我承佛威力
宣說金剛王　如幻不思議　佛母真三昧　汝聞微塵佛
一切秘密門　欲漏不先除　畜聞成過悞　將聞持佛佛
何不自聞聞　聞非自然生　因聲有名字　旋聞與聲脫
能脫欲誰名　一根既返源　六根成解脫　見聞如幻翳
三界若空花　聞復翳根除　塵銷覺圓淨　淨極光通達
窮照合虛空　却來觀世間　猶如夢中事　摩登伽在夢
誰能留汝形　如世巧幻師　幻作諸男女　雖見諸根動

斯00264號A　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷六　（05-03）

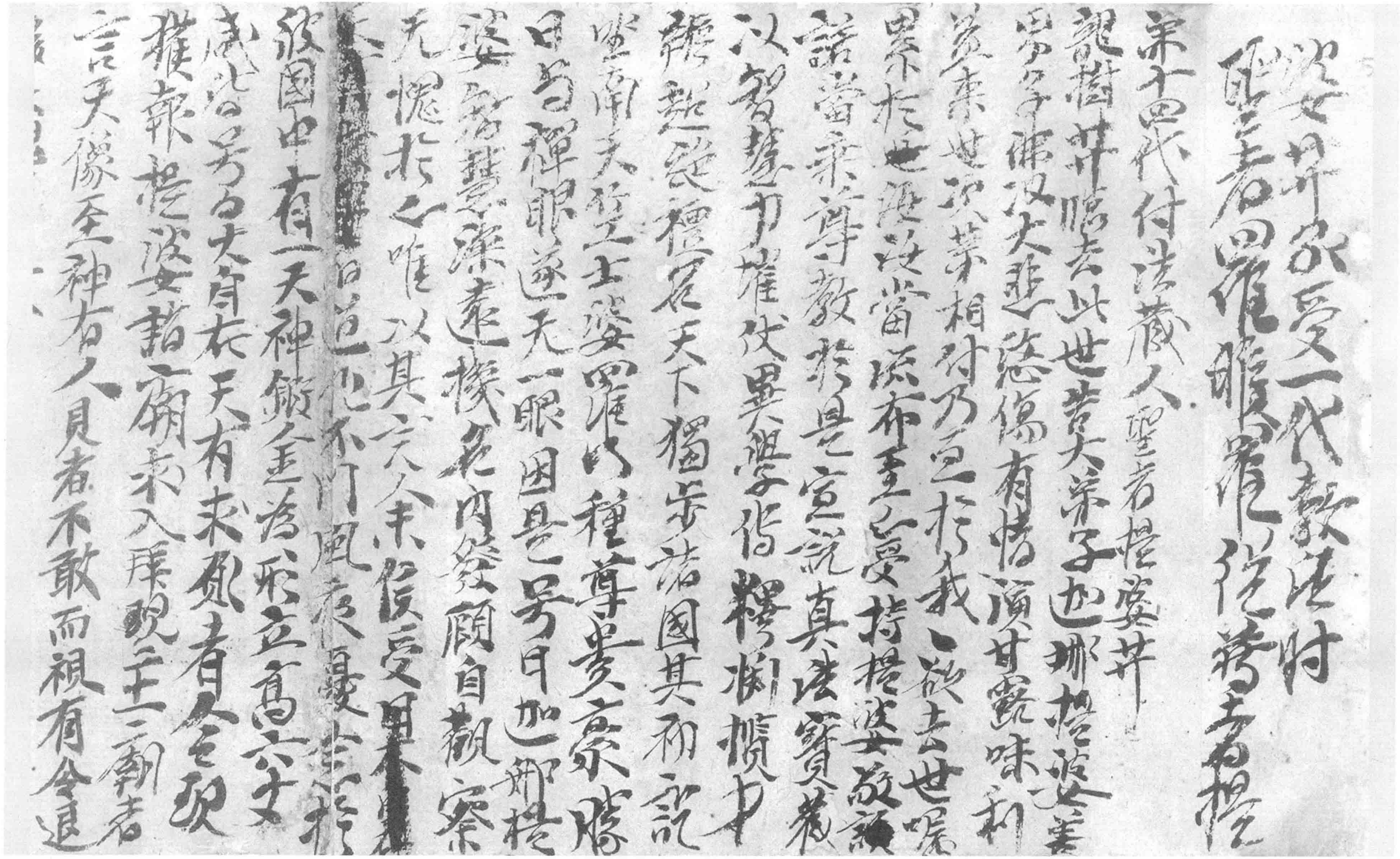
英國國家圖書館藏敦煌遺書

窮照合虛空　却來觀世間　猶如夢中事　摩登伽在夢
誰能留汝形　如世巧幻師　幻作諸男女　雖見諸根動
要以一機抽　息機歸寂然　諸幻成無性　六根亦如是
無依一精明　分成六和合　一處成休復　六用皆不成
塵垢應念銷　成圓明淨妙　餘塵尚諸學　明極即如來
大衆及阿難　旋汝倒聞機　反聞聞自性　性成無上道
圓通實如是　此是微塵佛　一路涅槃門　過去諸如來
斯門已成就　現在諸菩薩　今各入圓明　未來循學人
當依如是法　我亦從中證　非唯觀世音　誠如佛世尊
詢我諸方便　以救諸未劫　求出世間人　成就涅槃心
觀世音為最　自餘諸方便　皆是佛威神　即事捨塵勞
非是長循學　淺深同說法　頂礼如來藏　無漏不思議
顧加被未來　於此門無惑　方便易成就　堪以教阿難
及未劫沉淪　但以此根循　圓通超餘者　真實心如是
於是阿難及諸大衆身心了然得大開示觀
佛菩提及大涅槃猶如有人因事遠遊未得
歸還明了其家所歸道路普會大衆天龍八
部有學二乘及諸一切新發心菩薩其數凡
有十恒河沙皆得本心遠塵離垢獲法眼淨
性比丘尼聞說偈已成阿羅漢無量衆生皆
發無等等阿耨多羅三藐三菩提心
阿難慙衣服於大衆中合掌頂礼心跡圓明
悲欣交集欲益未來諸衆生故稽首白佛大

斯00264號A　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷六　（05-04）

悲世尊我今已悟成佛法門是中脩得行無
疑惑常聞如來說如是言自未得度先度人
者菩薩發心自覺已圓能覺他者如來應世
我雖未度願度未劫一切衆生世尊此諸衆
生去佛漸遠邪師說法如恒河沙欲攝其心
入三摩地云何令其安立道場遠諸魔事於
菩提心得無退屈
尒時世尊於大衆中稱讚阿難善哉善哉如
汝所問安立道場救護衆生未劫沉溺汝今
諦聽當為汝說阿難大衆唯然奉教
佛告阿難汝常聞我毗柰耶中宣說脩行三
決定義所謂攝心為戒因戒生定因定發慧
是則名為三無漏學阿難云何攝心我名為
戒若諸世界六道衆生其心不婬則不隨其
生死相續汝脩三昧本出塵勞婬心不除塵
不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必落
魔道上品魔王中品魔民下品魔女彼等諸
魔亦有徒衆各各自謂成無上道我滅度後
末法之中多此魔民熾盛世間廣行貪婬為
善知識令諸衆生落愛見坑失菩提路汝教
世人脩三摩地先斷心婬是名如來先佛世
尊第一決定清淨明誨是故阿難若不斷淫
脩禪定者如蒸沙石欲成其飯經百千劫祇

斯00264號A　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷六　（05-05）

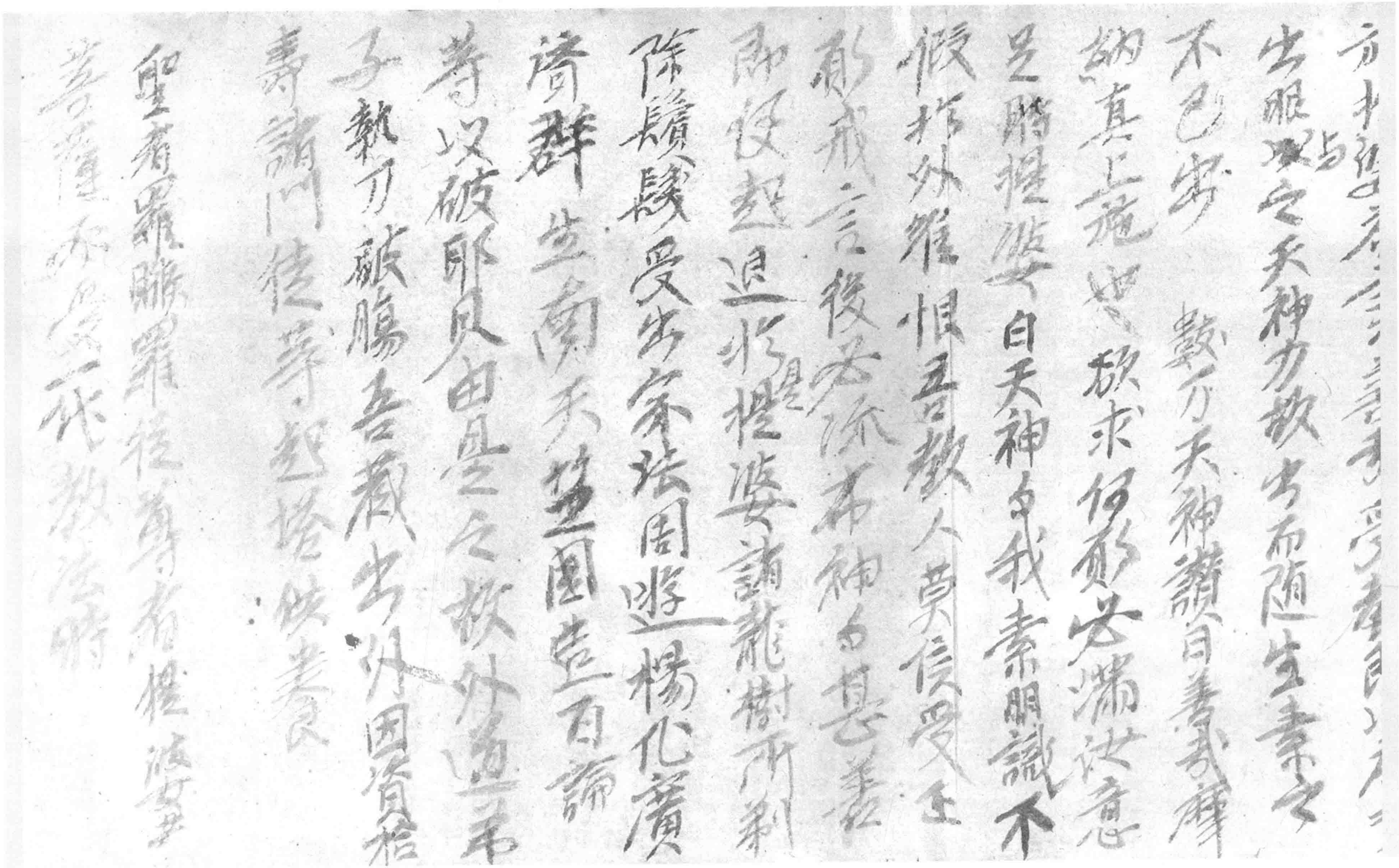


斯00264號A背　付法藏因緣故事（擬）（04–01）

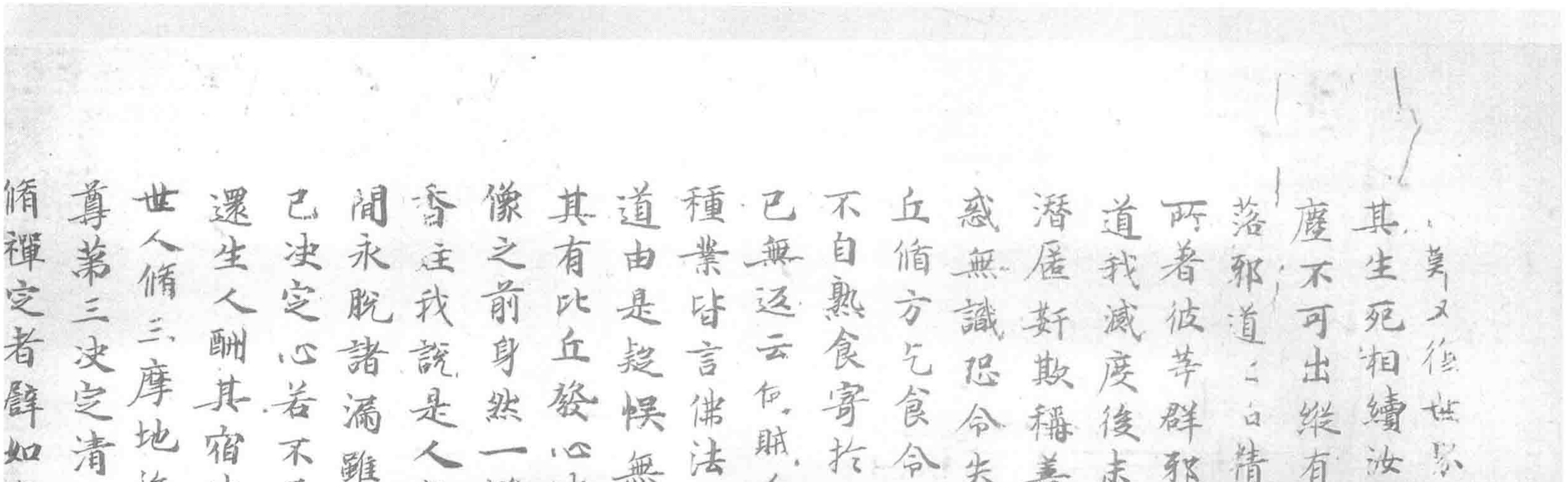
言天儀至神有人見者不敢而視有令退
後失魂百日世今程當詣門先彩又後仍
求而欲見那提婆答言神容照絶吉乃
欲見設不如是那我所欲時人開之其
威嚴意正入爾者數千万人提婆既至
稽首禮天動其眼怒目視諸提婆語
言天實神矣然今相觀甚大異劣天
為神者當供精靈程伏群類如僧貴
金頗梨為方焚戎人物但其亦耶即
登高樹發出其時諸觀者咸稱
長意大自稱天威得高遠云何如是
此出發羅門之所數樹將元彼神
名曰婆具賓今時提婆與眾人日神
名速大近事誠我深宜彼心所
念故登金山蒙出頗梨殊咸令切
皆悉了知精令然都不假形質吾
歎非惜神宜樹即作是語已後廟

皆悉了知精令紙墨不假形質者
然非憑神力樹能作是語已從廟
而出求諸俱俗明白青旦敬祠天
神邀那提婆名得素者智与神會
其所發言无不響應衣之中供具
期備大自飛天寶人一肉形高數尺
之眼相個條步安祥而來就座
遍觀廚饌鮮潔歡求曾有素其能
力能有所致而告之曰善哉大士深
得吾心以智遍投汝金真是教侯
之者世人愚癡難得吾形以食奉
獻畏而誣我以今供饌美味具足我
我知之眼宜常給者能見吾真是上
施提婆答言善哉受教即以左手
出眼與之天神力故出而隨生素之
不見身 [illegible]

斯00264號A背　付法藏因緣故事（擬）（04–03）



斯00264號A背　付法藏因緣故事（擬）（04–04）



其生死相續汝循三昧本出生分俗心不除
塵不可出縱有多智禪定現前如不斷偷必
落邪道二白精靈中品魔下品邪人諸魅
所著彼等群邪亦有徒衆各各自謂無
道我滅度後末法之中多此邪魔世間
潛匿奸欺稱善知識各自謂已得上人法該
惑無識恐令失心所過之處其家耗散我比
丘循方乞食令其捨貪成菩薩道諸比丘等
不自熟食寄於殘生振泊三界示一往還去
已無返云何聊人假我衣服裨販如來造種
種業皆言佛法却非出家具戒比丘為小乘
道由是起悞無量衆生墮無間獄若我滅後
其有比丘發心決定循三摩提能於如來形
像之前身然一燈燒一指節及於身上爇一
香注我說是人無始宿債一時酬畢長捲世
間永脫諸漏雖未即明無上覺路[illegible]法
已決定心若不為此捨身微因縱成無[illegible]
還生人酬其宿債如我馬麦[illegible]教
世人循三摩地後斷偷盜是名如來[illegible]佛世
尊第三決定清淨明誨是故阿難若不斷偷
循禪定者辟如有人水灌漏瓦欲求其滿縱

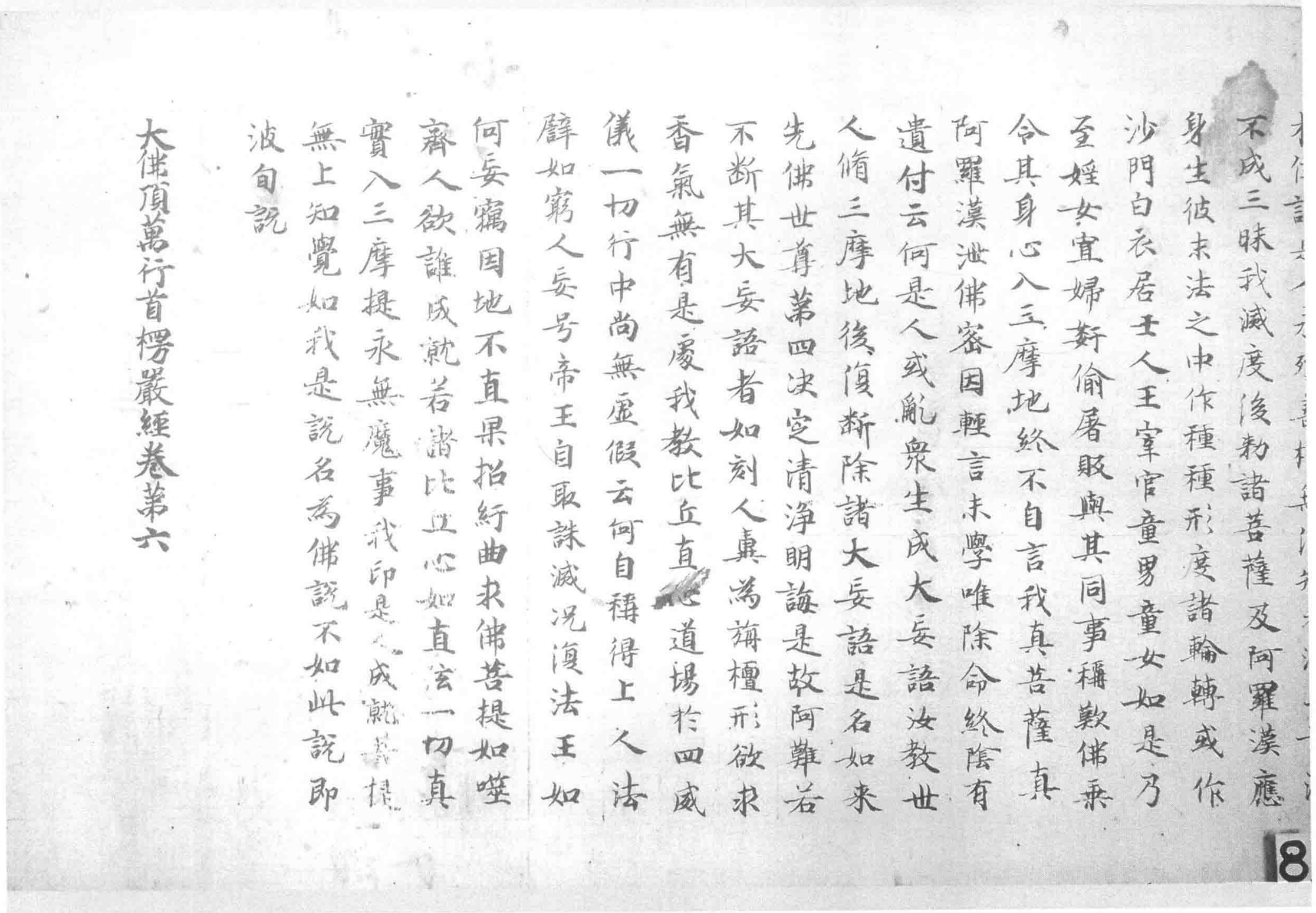
6

斯00264號B　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷六　（03-01）

尊第三決定清淨明誨是故阿難若不斷偷
循禪定者辟如有人水灌漏瓦欲求其滿縱
[illegible]塵劫終無平復若諸比丘衣鉢之餘分寸
不畜乞食餘分施餓衆生於大集會合掌礼
衆有人搖罵同於稱讚必使身心二俱捐捨
身肉骨血與衆生共不將如來不了義說迴
為己解以誤初學佛印是人得真三昧如我
所說名為佛說不如此說即波旬說
阿難如是世界六道衆生雖則身心無欲盜
婬三行已圓若大妄語即三摩提不得清淨
成愛見魔失如來種所謂未得謂得未證言
證或求世間尊勝第一謂前人言我今已得
須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢道辟
支佛乘十地地前諸位菩薩求彼礼懺貪其
供養是一闡迦銷滅佛種如人以刀斷多羅
木佛記是人永殞善根無復知見沉三苦海
不成三昧我滅度後勅諸菩薩及阿羅漢應
身生彼末法之中作種種形度諸輪轉或作
沙門白衣居士人王宰官童男童女如是乃
至婬女寡婦奸偷屠販與其同事稱歎佛乘
令其身心入三摩地終不自言我真菩薩真
阿羅漢泄佛密因輕言未學唯除命終陰有
遺付云何是人成就衆生成大妄語女女世

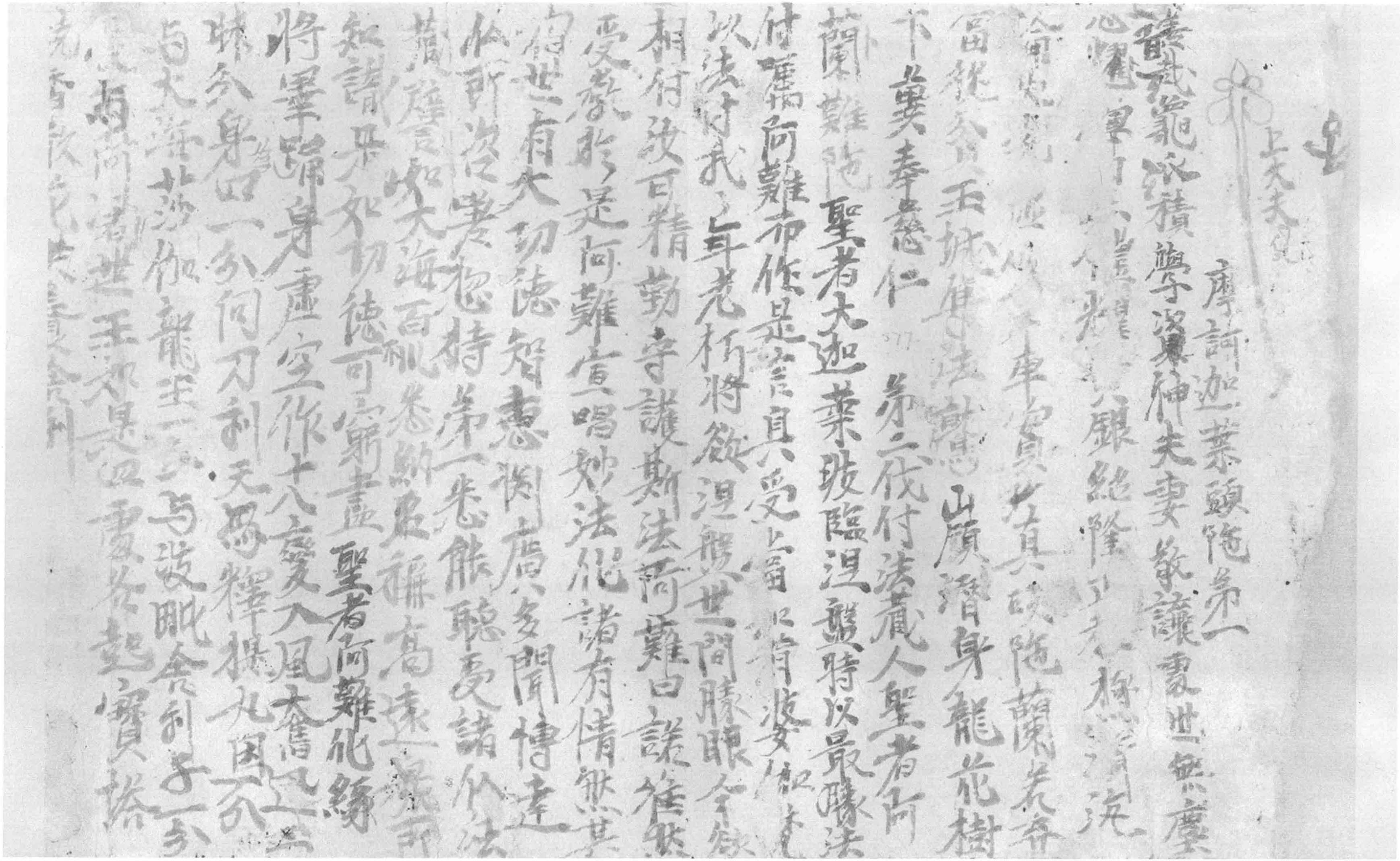
7

斯00264號B　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷六　（03-02）

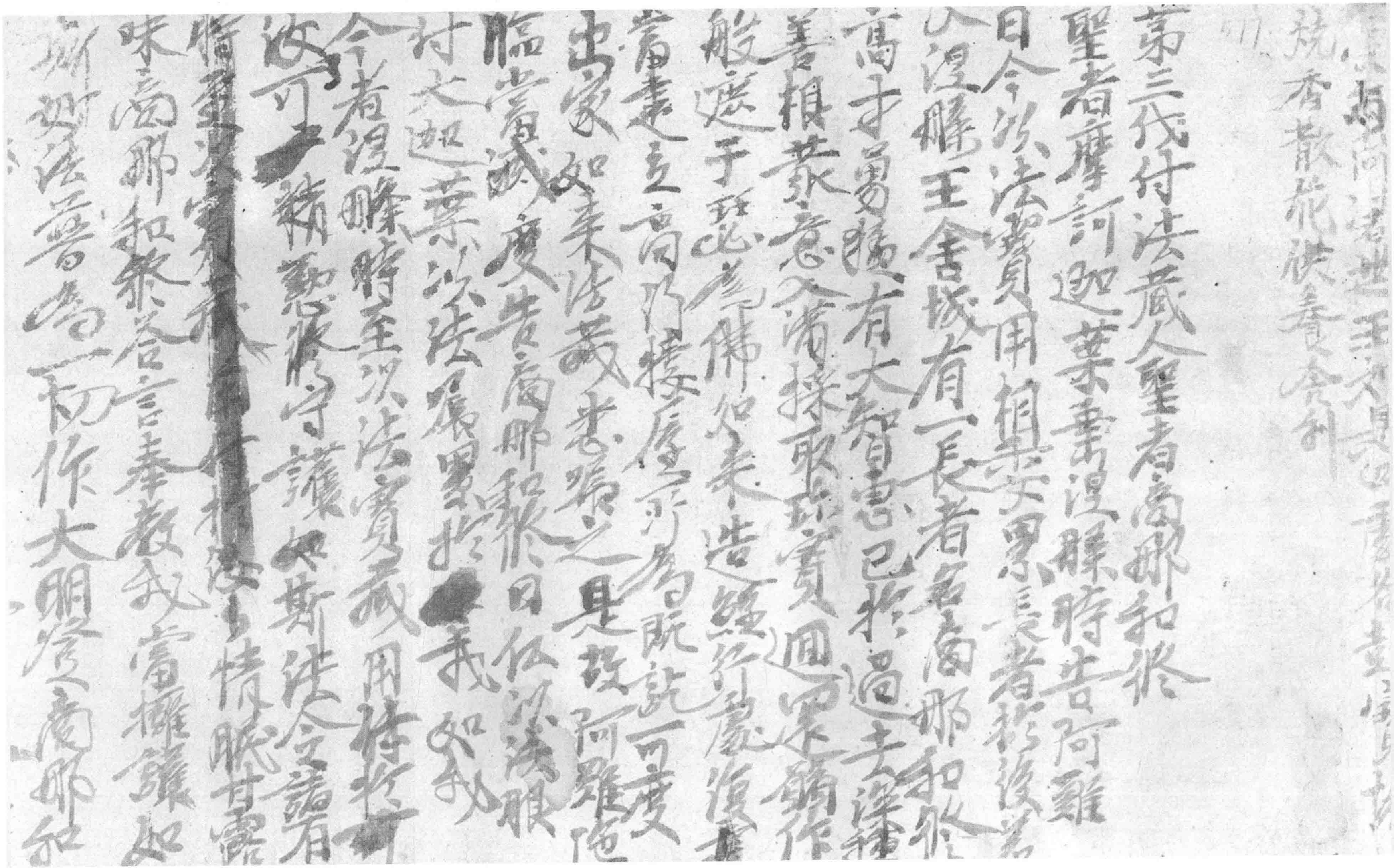


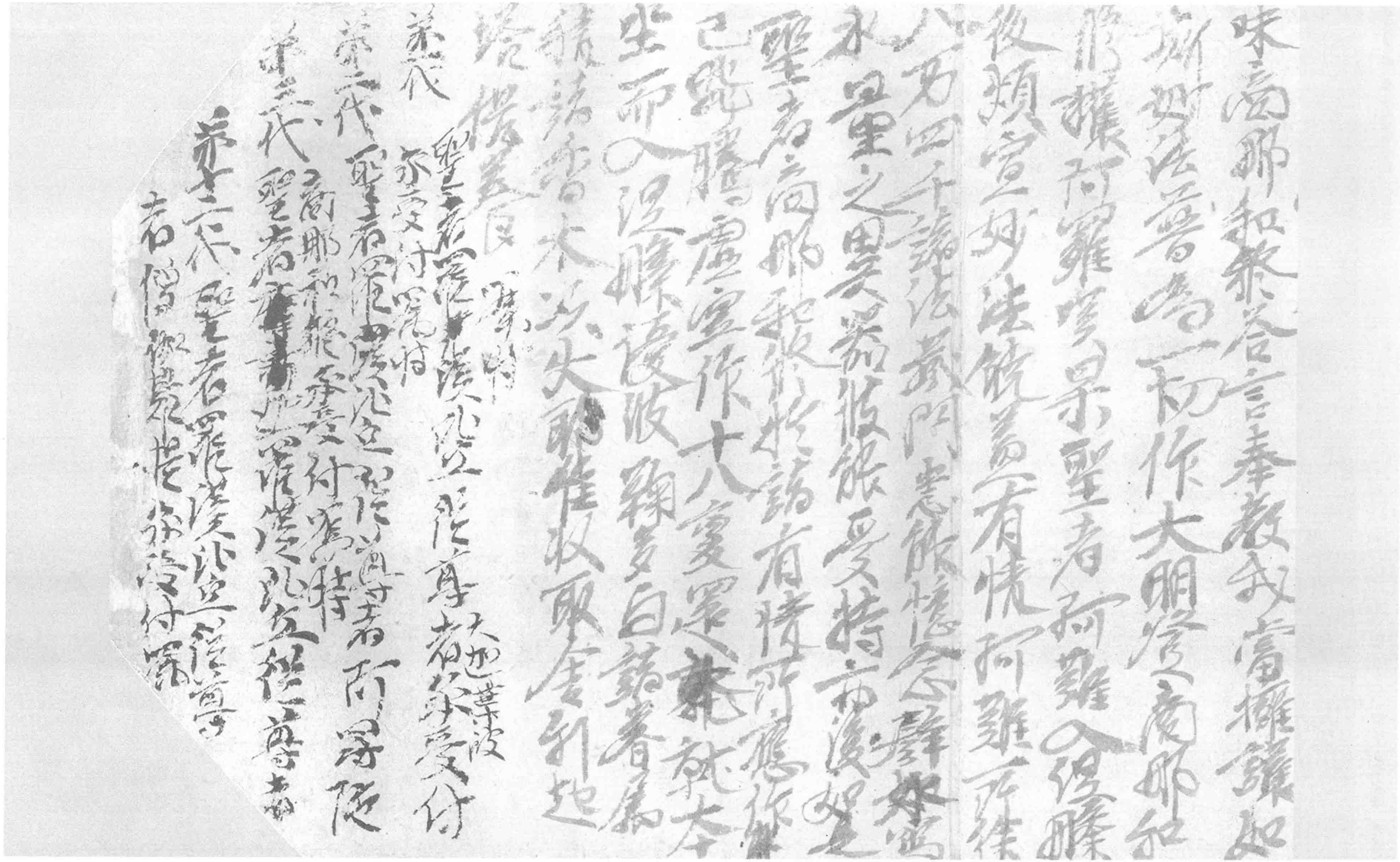
不成三昧我滅度後勑諸菩薩及阿羅漢應
身生彼末法之中作種種形度諸輪轉或作
沙門白衣居士人王宰官童男童女如是乃
至婬女宣婦奸偷屠販與其同事稱歎佛乘
令其身心入三摩地終不自言我真菩薩真
阿羅漢泄佛密因輕言未學唯除命終陰有
遺付云何是人或亂衆生成大妄語汝教世
人脩三摩地後復斬除諸大妄語是名如來
先佛世尊第四決定清淨明誨是故阿難若
不斷其大妄語者如刻人糞爲旃檀形欲求
香氣無有是處我教比丘直心道場於四威
儀一切行中尚無虛假云何自稱得上人法
辭如窮人妄号帝王自取誅滅況復法王如
何妄竊因地不直果招紆曲求佛菩提如噬
齊人欲誰成就若諸比丘心如直矢一切真
實入三摩提永無魔事我印是人成就菩提
無上知覺如我是說名爲佛說不如此說即
波旬說

大佛頂萬行首楞嚴經卷第六



斯00264號B背1　十大弟子讚·摩訶迦葉(擬)　(03–01)　　斯00264號B背2　付法藏因緣故事(擬)　(03–01)

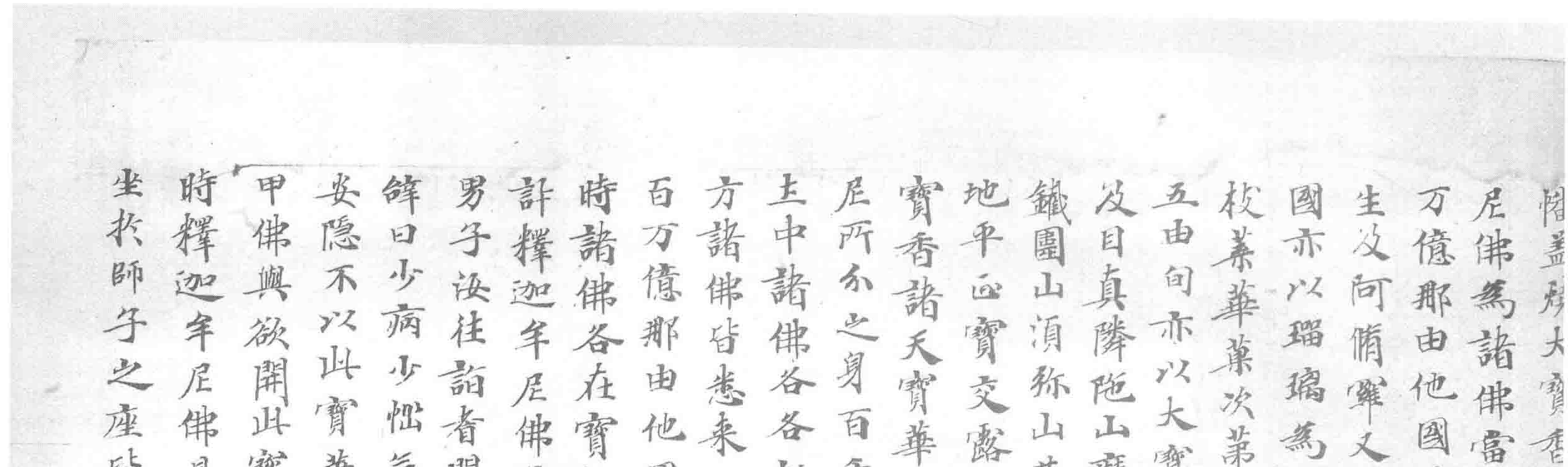




斯00264號B背2　付法藏因緣故事（擬）（03–03）

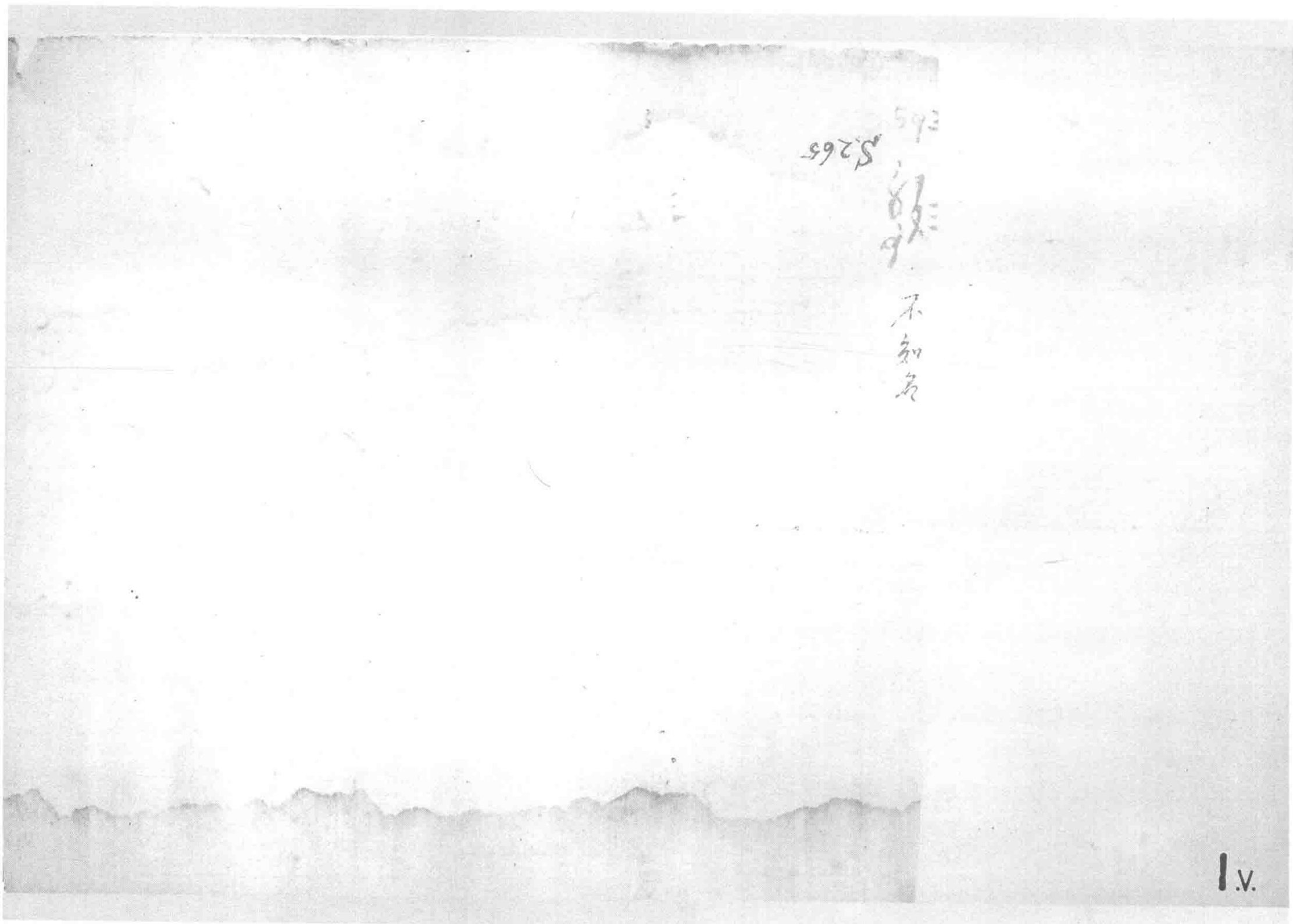
衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡
還集一處然後我身乃出現耳大樂說我分
身諸佛在於十方世界說法者今應當集大
樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身
諸佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東
方五百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼
諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴
无數千万億菩薩充滿其中遍張寶幔寶網
羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无
量千万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北
方四維上下白毫相光所照之處亦復如是
尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今
應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶
如來寶塔時娑婆世界即變清淨瑠璃為地
寶樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村
營城邑大海江河山川林藪燒大寶香冥陁
羅華遍布其地以寶網幔羅覆其上懸諸寶
鈴唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸
佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各
到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華果
次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由
旬亦以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座
結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而

旬亦以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座
結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而
於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時
釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各
更變二百万億那由他國皆令清淨无有地
獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他
土所化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高
五百由旬枝葉華葉次第嚴飾樹下皆有寶
師子座高五由旬種種諸寶以為莊校亦无
大海江河及目真隣陁山摩訶目真隣陁山
鐵圍山大鐵圍山須弥山等諸山王通為一
佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸
幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟
尼佛為諸佛當來坐故復於八方各變二百
万億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜
生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之
國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬
枝葉華葉次第莊嚴樹下皆有寶師子座高
五由旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河
及目真隣陁山摩訶目真鄰陁山鐵圍山大
鐵圍山須弥山等諸山王通為一佛國土寶
地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大
寶香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟
尼所分之身百千万億那由他恒河沙等國



蓋殫大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼佛為諸佛當來坐故復於八方各處二百萬億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五由旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河及目真隣陁山摩訶目真鄰陁山鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟尼所分之身百千万億那由他恒河沙等國土中諸佛各各說法來集於此如是次第十方諸佛皆悉來集坐於八方尒時一一方四百万億那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋迦牟尼佛各賫寶華滿掬而告之言善男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭曰少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉安隱不以此寶華散佛供養而作是言彼某甲佛與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是尒時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐於師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即

斯00265號　妙法蓮華經卷四　（03–03）



斯00265號背　勘記　（01–01）

國大姓婆羅門種

輸頭檀王復問佛言今在世尊左邊坐者復是何人從何而來在世尊邊而出家也佛告王言此是摩訶目犍連延此是摩訶迦旃延亦摩伽陁村邑聚落大姓諸子時輸頭檀王聞此語已悵怏不樂作如是念此我子者真是大姓剎利童子端正可喜視者不厭猶如金聚既是大姓剎利童子以婆羅門左右圍遶此事非宜既是剎利大姓童子還應剎利大姓圍遶此順其法作是念已為啟成就如是事故即從坐起還其宮內

佛本行集經憂波離品第五十六

尒時輸頭檀王還宮未久有一童子名優波離從其廿 衆來至佛所時憂波離童子之母牽挽其子憂波離手將以奉佛唱如是言此憂波離曾為世尊剃除鬚髮時憂波離即為世尊而剃鬚髮時憂波離童子之母白佛言世尊憂波離童子剃佛鬚髮善能已不佛告憂波離童子母言雖復善能剃除鬚身太位也

尒時憂波離童子之母告憂波離作如是言汝憂波離汝為如來剃除鬚髮身莫太位令尊心亂時憂波離即入初準

英國國家圖書館藏敦煌遺書

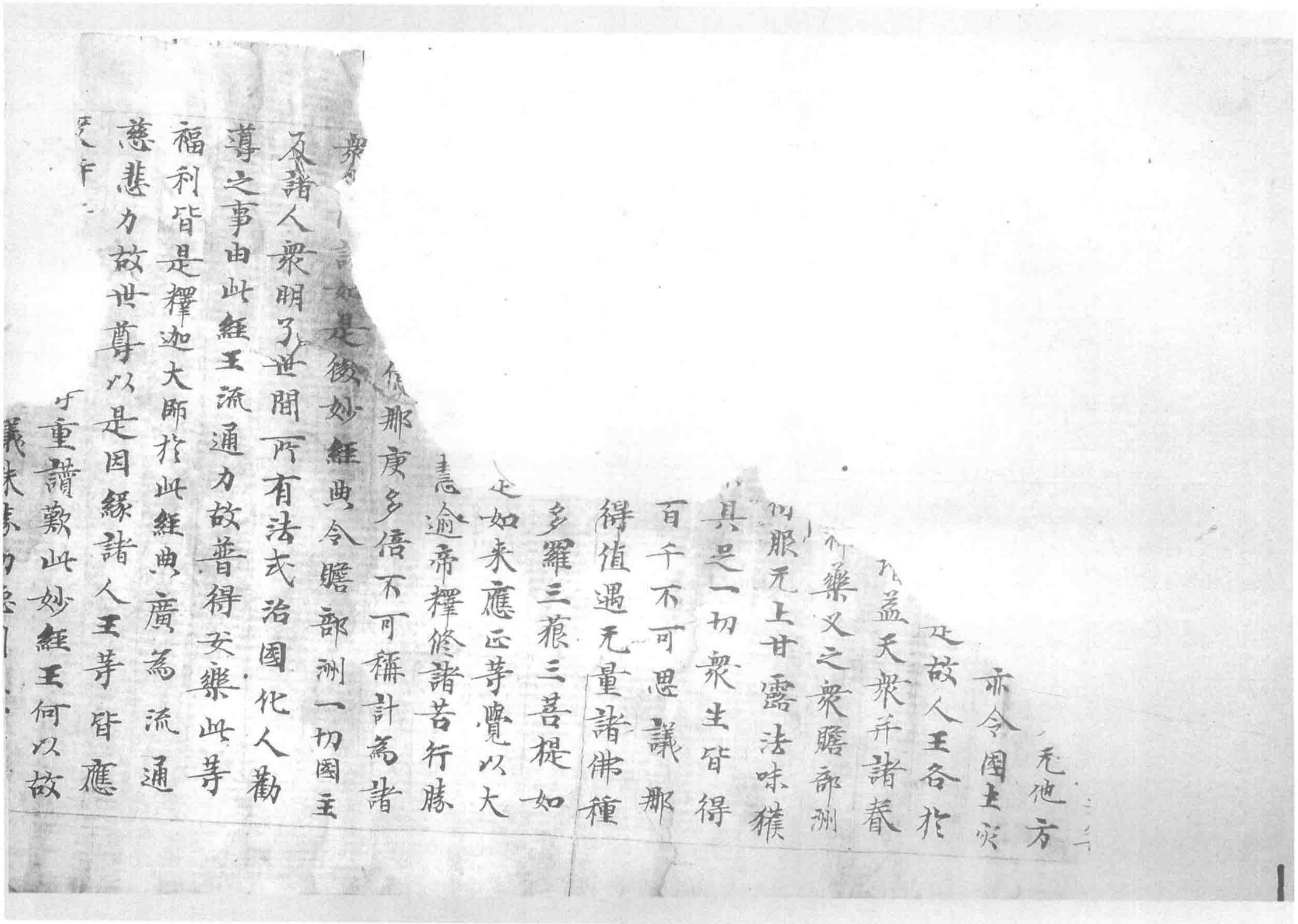
斯00266號　佛本行集經卷五三　（01-01）

585

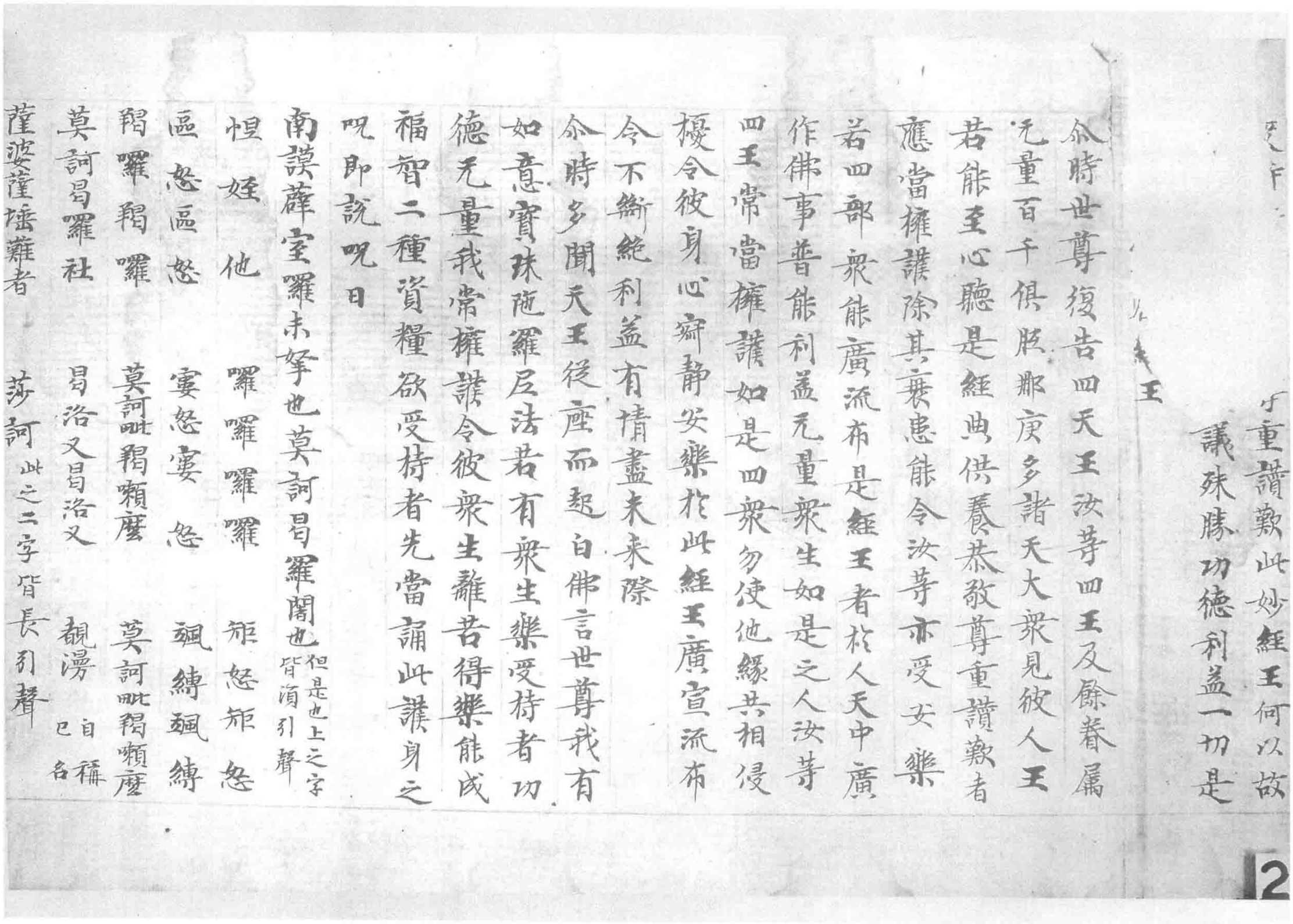
佛本行集經憂波離品第五

S 266

斯00266號背　勘記　（01-01）



無他方
亦令國土災
疫故人王各於
益天衆并諸眷
屬樂又之衆瞻部洲
服无上甘露法味獲
具足一切衆生皆得
百千不可思議那
得值遇无量諸佛種
多羅三藐三菩提如
是如來應正等覺以大
慈悲力攝諸苦行勝
那庾多倍不可稱計為諸
衆生說妙經典令瞻部洲一切國主
及諸人衆明了世間所有法式治國化人勸
導之事由此經王流通力故普得安樂此等
福利皆是釋迦大師於此經典廣為流通
慈悲力故世尊以是因緣諸人王等皆應
供養



尒時世尊復告四天王汝等四王及餘眷屬
无量百千俱胝那庾多諸天大衆見彼人王
若能至心聽是經典供養恭敬尊重讚歎者
應當擁護除其衰患能令汝等亦受安樂
若四部衆能廣流布是經王者於人天中廣
作佛事普能利益无量衆生如是之人汝等
四王常當擁護如是四衆勿使他緣共相侵
擾令彼身心齋靜安樂於此經王廣宣流布
令不斷絕利益有情盡未來際
尒時多聞天王從座而起白佛言世尊我有
如意寶珠陁羅尼法若有衆生樂受持者功
德无量我常擁護令彼衆生離苦得樂能成
福智二種資糧欲受持者先當誦此護身之
呪即說呪曰
南謨薩室囉末拏也莫訶曷羅闍也（但是也上之字皆須引聲）
怛姪他　囉囉囉囉　旃怒旃怒
區怒區怒　宴怒宴怒　怒　颯縛颯縛
羯囉羯囉　莫訶毗羯頞麼　莫訶毗羯頞麼
莫訶曷囉社　曷洛又曷洛又　覩漫（自稱已名）
薩婆薩埵難者　莎訶（此之二字皆長引聲）

區怒區怒　憂怒憂怒　惡怒惡怒
羯囉羯囉　莫訶毗羯賴麼　莫訶毗羯賴麼
莫訶曷囉社　曷洛又曷洛又　覩漫自稱巳名
薩婆薩埵難者　莎訶此之二字皆長引聲
世尊誦此呪者當以自線呪之七遍一遍一
結繫之時後其事必成應取諸香所謂安息
薰檀龍腦蘇合多揭羅薰陸皆須等分和合
一處手執香爐燒香供養清淨澡浴著鮮
潔衣於一靜室可誦神呪
請我薛室囉末拏天王即說呪曰
南謨薛室囉　末拏引也　南謨檀那馱也
檀泥說羅引也　阿揭檐　阿鉢唎頞多
薩婆薩埵　四多振多　迦留尼迦　麼麼巳名檀那
末拏鉢頼拽檐　碎閣摩揭檐　莎訶
此呪誦滿一七遍已次誦本呪欲誦呪時先當
稱名敬礼三寶及薛室羅末拏大王能施財
物令諸衆生所求願滿悉能成就与其安
樂如是礼已次誦薛室羅末拏王如意末
尼寶心神呪能施衆生隨意安樂尒時多聞
天王即於佛前說如意末尼寶心呪曰
南謨曷頼怛娜　怛頼夜引也
南謨薛室囉末拏引也　莫訶囉闍引也

英國國家圖書館藏敦煌遺書

南謨曷頼怛娜　怛頼夜引也
南謨薛室囉末拏引也　莫訶囉闍引也
怛　姪　他　四頞四頞　蘇毋蘇毋
薩囉薩囉　祈囉祈囉
薩婆薩埵　祈囉祈囉　枳哩枳哩　旌嚕旌嚕
毋嚕毋嚕　主嚕主嚕　婆大也頞貪
我名某甲　眤店頞他　達達覩莎訶
南謨薛室囉末拏也莎訶檀那馱也莎訶
勇奴頼他鉢唎脯唎迦引也莎訶
受持呪時先誦千遍然後於淨室中瞿摩塗
地作小壇場隨時飲食一心供養常然妙香
令烟不絶誦前心呪晝夜繫心唯自耳聞勿
令他解時有薛室囉末拏王子名禪賦師
現童子形來至其所問言何故須喚我又
即可報言我為供養三寶事須財物願當施
与時禪賦師聞是語已即還父所白其父言
今有善人發至誠心供養三寶少乏財物為
斯請召其父報曰汝可速去日与彼百迦利
沙波拏此是根本梵音唯目貝盧而隨方不定或是貝盧或是金銀銅鐵等錢然摩揭陀現今通用一迦利沙利沙波拏有一千六百貝盧悠數可以准知若准物直隨處不定若人持呪得成就者獲物之時自知其數有本云每日与一百陳那羅即金錢也乃至盡形日日常得西方求者多有神驗除下至心也
其持呪者見是相已知事得成當須獨處淨室
燒香而卧可於林邊置一香匳每至天曉觀

乃至盡形日常得正方等經
多有神驗除下至心也

其持呪者見是相已知事得成當須獨處淨室
燒香而卧可於林邊置一香匳每至天曉觀
其匳中獲所求物每得物時當日即須供養
三寶香花飲食兼施貧乏皆令罄盡不得停
留於諸有情起慈悲念勿生瞋誑諂害之
心若起瞋者即失神驗常可謙心勿令瞋
恚又持此呪者於每日中憶我多聞天王及男
女眷屬稱揚讚歎恒以十善共相資助令彼
天等福力增明衆善普臻證菩提處彼諸天
衆見是事已皆大歡喜共來擁衛持呪之人
又持呪者壽命長遠經无量歲永離三塗常
无災厄亦令獲得如意寶珠及以伏藏神通
自在所願皆成若求官榮无不稱意亦解一
切禽獸之語

世尊若持呪時欲得見我自身現者可於月
八日或十五日於自疊上畫佛形像當用木
膠雜彩莊飾其畫像人爲受八戒於佛左邊
作吉祥天女像於佛右邊作我多聞天像并
畫男女眷屬之類安置坐處咸令如法布列
花彩燒衆名香然燈續明晝夜无歇上妙飲
食種種殊奇發慈重心隨時供養受持神呪
不得輕心請召我時應誦此呪

英國國家圖書館藏敦煌遺書

食種種殊奇發慈重心隨時供養受持神呪
不得輕心請召我時應誦此呪

南謨室唎健那也　勃陁引也
藥叉羅引也
南謨薛室羅末拏也　阿地羅闍也
南謨羅闍　莫訶提弊引褭
南麼室唎耶褭　怛姪他　怛羅怛羅咄嚕咄嚕
末羅末羅　宰宰吐宰宰吐
漢娜漢娜　末尼鞞諾迦
欧析羅薛瑠璃也　目底迦楞訖嘌哆
設利羅褭　蒲引薩婆薩埵
四哆迦摩　薛室羅末拏
室唎夜提鼻跌　囉囉婆引也
臀四臀四麼毗藍婆瞿　嘌拏瞿嘌拏
祇麻八反喇娑祇喇娑　達哆四麼麼
阿目迦那末寫自稱已名　達哩設那迦末寫
達哩設南　麼麼末那
鉢唎曷羅大也　莎訶

世尊我若見此誦呪之人復見如是咸興供
養即生慈愛歡喜之心我即變身作小兒形
或作老人苾芻之像手持如意末尼寶珠并
持金囊入道場內身現恭敬口稱佛名語持
呪者曰隨汝所求皆令如願或隱沐變或造

持金囊入道場內身現恭敬口稱佛名語持
呪者日隨汝所求皆令如願或隱林藪或造
寶珠或欲衆人愛寵或求金銀等物欲持諸
呪皆令有驗或欲神通壽命長遠及勝妙樂
无不稱心我今且說如是之事若更求餘皆
隨所願悉得成就寶藏无盡功德无窮假
使日月墜墮于地或可大城有時移轉我此
實語終不虛然常得安隱隨心快樂世尊若
有人能受持讀誦是經王者誦此呪時不假疲
勞法速成就世尊我今為彼貧窮困厄苦
惱衆生說此神呪令獲大利皆得富樂自在
无患乃至盡形我當擁護隨逐是人為除災
厄亦復令此持金光明最勝王經流通之者
及持呪人於百步內光明照燭我之所有千
藥叉神亦常侍衛隨欲驅使无不逐心我說
實語无有虛誑唯佛證知時多聞天王說此
呪已佛言善哉大王汝能破裂一切衆生貧
窮苦網令得富樂說是神呪復令此經廣行
於世時四天王俱從座起偏袒一肩頂礼雙足
右膝著地合掌恭敬以妙伽他讚佛功德

佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明
目淨脩廣若青蓮　澄白齊密猶阿雪

佛德无邊如大海
智慧德水鎮恒盈
是下輪相皆嚴飾
于足鞔網遍莊嚴
佛身光曜等金山
亦如妙高功德滿
相好如空不可測
皆如幻化不思議
尒時四天王讚歎佛已
若之日
此金光明最勝經
汝等四王常擁衛
此妙經寶極甚深
由彼有情安樂故
於此大千世界中
餓鬼傍生及地獄
住此南洲諸國王
由經威力常歡喜
亦使此中諸有情
賴此國土和經故
若人聽受此經王

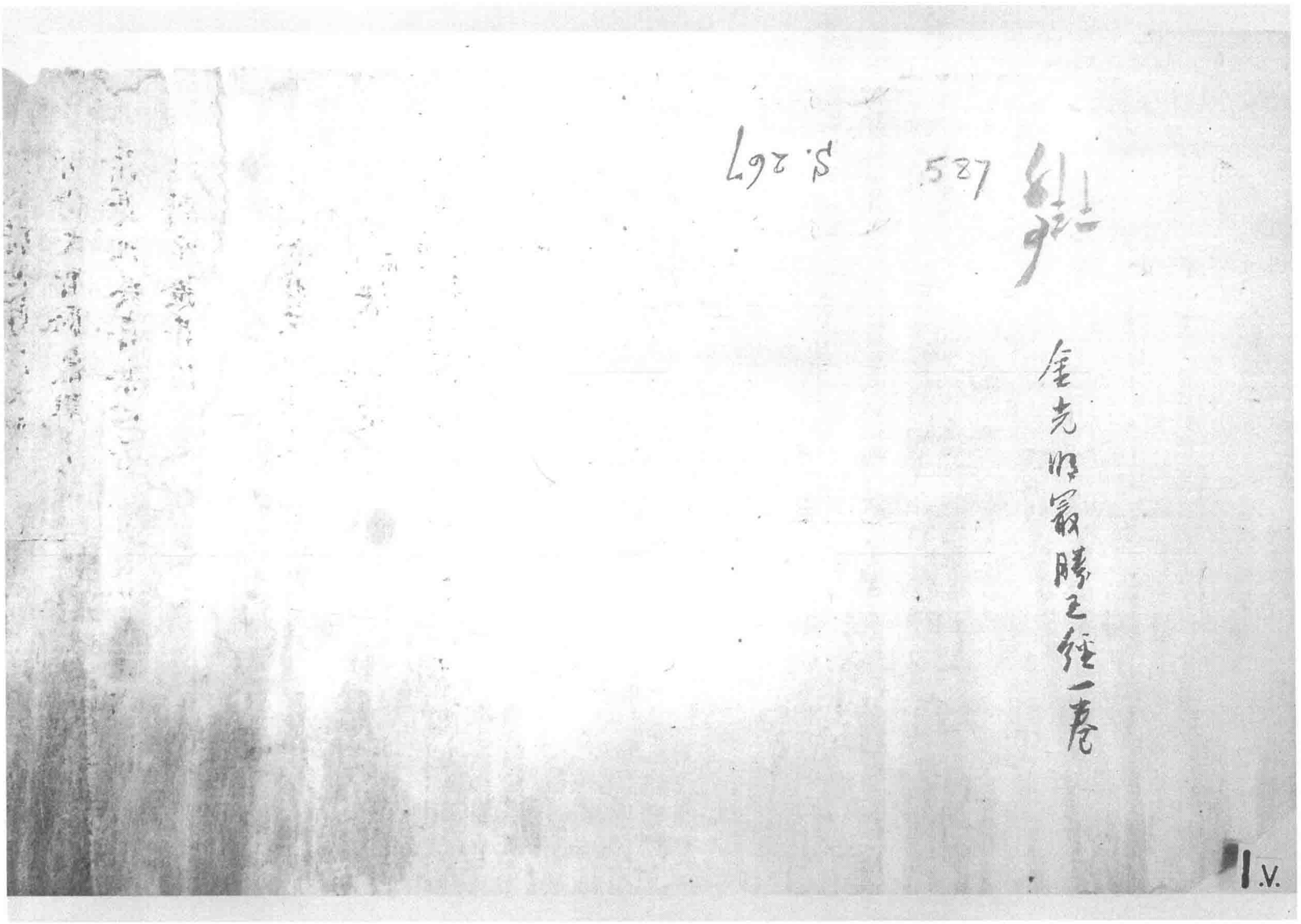
佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明
目淨脩廣若青蓮　澄白齊密猶阿雪
佛德无邊如大海　无限妙寶積其中
智慧德水鎮恒盈　百千勝定咸充滿
是下輪相皆嚴飾　轂輞千輻悉齊平
于足鞔網遍莊嚴　猶如鵝王相具足
佛身光曜等金山　清淨殊特无倫匹
亦如妙高功德滿　故我稽首佛山王
相好如空不可測　逾於千月放光明
皆如幻化不思議　故我稽首心无著
尒時四天王讚歎佛已世尊亦以伽他而
若之日
此金光明最勝經　无上十力之所說
汝等四王常擁衛　應生勇猛不退心
此妙經寶極甚深　能與一切有情樂
由彼有情安樂故　常得流通贍部洲
於此大千世界中　所有一切有情類
餓鬼傍生及地獄　如是苦趣悉皆除
住此南洲諸國王　及餘一切有情類
由經威力常歡喜　皆蒙擁護得安寧
亦使此中諸有情　除衆病苦无賊盜
賴此國土和經故　安隱豐樂无違惱
若人聽受此經王　欲求尊貴及財利

賴此國土和經故
若人聽受此經王
國土豐樂无違諍
能令他方賊退散
由此寂勝經王力
如寶樹王在宅內
寂勝經王亦復然
譬如澄潔清冷水
寂勝經王亦復然
如人室有妙寶篋
寂勝經王亦復然
汝等天王及天衆
若能依教奉持經
現在十方一切佛
見有讀誦及受持
若有人能聽此經
常有百千藥叉衆
於此世界諸天衆
悉共聽受此經王
若人聽受此經王
增益一切人天衆
尒時四天王聞是頌已歡喜踊躍自佛言世
尊我從昔來未曾得聞如是甚深微妙之
法心生悲喜淚交流舉身戰動證不思議
希有之事以天曼陀羅花摩訶曼陀羅花而
散佛上作是殊勝供養佛已白佛言世尊我
等四王各有五百藥叉眷屬常當處處擁
護是經及說法師以智光明而為助衛若於
此經所有句義忘失之處我皆令彼憶念不忘
并與陀羅尼殊勝法門令得具足復欲令此寂
勝經王所在之處為諸衆生廣宣流布不速隱
沒尒時世尊於大衆中說是法時无量衆生
皆得大智聰叡辯才攝受无量福德之聚離
諸憂惱發喜樂心善明衆論登出離道不復
退轉速證菩提

金光明寂勝王經卷第六

脛陟尸反 敲昌兩反 敲亭歷反 整征郢反 敲四見反 蝕乘力反 掠良力反 譊玉成反 宴
幼反 摩可反 颯蘇合反 薜薄閑反 檐車者反 拏奴加反 孫反 骨反 曬盧盍反 盡反 致反 靴
未反 敲以留反

英國國家圖書館藏敦煌遺書



斯00267號背　勘記　（01–01）

斯00268號　大乘百法明門論開宗義記　（25–01）

勝義門說諸空人法[illegible]
說全別然其二諦其體不異以從緣生說名世俗即緣
无性名勝義宗故說二諦體无差別由迷勝義執有
世俗縱勤修行終滯生死由悟勝義了世俗空故能
不著速證解脫故說般若為究竟理遣一切相无所
得故解深密等為不了義遣依圓有所存故
彼經自說為了義者以對淺根義易了故非理
究竟名為了義二應理圓實宗即攝大乘瑜伽顯
雜集維識中邊等論依深密等諸了義經說一切
法世俗勝義不一不異非有非空且如五法前後相
望互為四重世俗勝義一虛實二諦就事相等虛
為世俗溫等界實為勝義二理事二諦溫等事
法處為世俗四諦道理細為勝義三淺深二諦四諦
安立淺為世俗二空真如深為勝義四詮自諦二
二空真如帶詮世俗一真法界正詮勝義相對立故非
一无別體故非異安所執故非有體不无故非空
故說深密為極究竟得中道故般若等經為非
了義就佛說故此中且說二種宗義若說法性圓
融法門即為三宗如起信疏今此論者即大乘中應理
圓實究竟宗收前明百法顯揚依他圓成後說二空
顯无遍計所執既離二邊契會中道二邊既離中道
名三心无所依都无所得由无所得是謂究
竟圓實宗也辯所宗竟

顯所歸者所歸不同有其四種歸藏歸乘歸時歸分言歸藏者即
二藏等然藏不同總有二種一約人并唯有二藏一菩薩藏聲
聞藏獨覺宿證与聲聞同教既不多人聲聞藏之者攝也隨
攝二人理行果義各攝益故二隨所詮立為三藏謂前二中為有
三藏一素怛攬此云契經貫穿修所詮之契學理機攝益地故二

斯00268號　大乘百法明門論開宗義記　(25–03)

并中邊論八攝散歸顯文分別瑜伽論九推破邪山文二十唯識論
十高達法懂文成唯識論又瑜伽論總有五分一本地分略廣分別十
七地義二攝決擇分略攝決擇十七地中深隱要義三攝譯分略攝解
釋諸經儀則四攝異門分略攝經中所有諸法名義差別五
攝事分略攝三藏衆要事義今此即是本地分及於此分中錄名
數故明所歸竟解所說者於中有二初譯所五題首後譯所五文
義解題有二初正譯題目後顯論所依正譯有二初離後合離
譯有四一譯大乘二顯百法三解明門四辯論字凡為譯名皆依
六釋方於名而得顯然故於此中先明六釋而此六釋總名離合
謂要二法各有別體合為一名如言金藏金与藏別故名為離
同目物故名合若唯一法无離合義不名釋如言无為无為
離即无合故其六者何一持業釋謂若有法依自業用而得其
名如言藏識以識能藏體持業故二依主釋謂若有法依他主
而得其名如言眼識眼是主識名依主識三有財釋謂若有法從
所有物而得其名如他心智有他心名從物故相違釋謂若有
法體用各殊同立一名如言衆生衆之与生體用別故五隣近釋
謂若有法名非本體從隣得名如言念住念由此
六帶數釋謂若有法若體若用約數而顯如言五眼照境
用數有五故既顯六釋次將釋名言大乘者謂菩薩乘剋用理
而為其體皆談同故名之為大並能運故稱之為乘理智用
乎為大乘大乘之故主釋也理智當體各為大乘大即乘故
也或無教果即有四法隨應皆有綺年相望持業依住
此句并所果之法若無能乘并人者大之乘故
能乘并人即大乘故持業釋也此即總合釋大
乘法體以七大義別釋大名靈空藏經
別釋乘義恐繁不敘起信疏明言
八心所有法有五十不相應心有二十
百者數帶數釋也言明門者是惠之能明
明門者通也謂前百法通生明惠入仏境界至解脫
為門是明之門依主釋也百法即明門是持業釋也
五法今大乘宗唐明百法法言大乘百法明
者問答徵釋論量正理教誡學後故稱為論然論
二隨種釋論隨經律論而造解釋如智度等二集義
集諸義譯通經如瑜伽等今此通是二種論以譯經言

張流信

者問答徵釋論量正理教誡學徒故稱為論然論
二隨種釋論隨經律論而造解釋如智度等二集義
集諸義譯通經如瑜伽等今此通是二種論收以譯經言
法无我故採集百法通解釋故已顯別釋言合釋者大乘
即是論所宗百法乃是論所顯理論即百法能詮之教然即
大乘通其教理其百法論名通教理以教對教以理
百法等皆持業釋也以教望理以理望教大乘之一
釋也更有別義恐繁不明正釋題竟論
有五分於中即无本事分名若對法以
百法之義然於今者以義取文事謂體
有依持義坑地有与事名以義同有說
名者是妄言也以本地分義散文繁於正法
學者迷法相門拂文義不能趣入略錄數以示方隅但去文日非美
略也此義舉初地所觀法坑之唯識論說書撫地多百門而得自
在多百門者瑜伽論云剎那能入百三摩地淨天眼見百世界
中以威神力動百世界往百世界供百如來放大光明照百界世
界現身百類化百有情若欲留身住壽百劫前後百劫各見爾
所以為眷屬正思正說百法明門今此當第十法也論如世尊言一
切法无我何義一法云何為无我開日上釋題日下釋文義於中
二初舉經問起後依問辯說此初也言世尊者即起教主
總上九号具包三德六義老別故名世尊既具衆德為物敬
故所說言實為定量即依所說以立論端說一切法皆无我
何等名為一切法體云何此法復辯无我非謂法外別
一切法者略有五種開日下依問顯說於中有二初顯
我初顯法中復分為四一總標法數二於標列名三辯法
開法相此初也所言法者軌持為義軌為軌則生物解故為住
持守自性故雖此二義名通无我顯不離前故不名法然此軌持
差別有五一軌唯有體无法非緣不生心故持名通无設无法體
性不捨故二軌唯差別緣无我等而生解故持通自性緣青等
解體不捨故三軌唯有為要成因緣方生解故持通无為雖都
无相不失性故四軌唯後說持通前宣如立聲常聲不失性聞
常无常方生解故五軌唯能詮要名句文方生解故持通所詮義
亦不失本自性故軌義局持通義局不同故軌持別
論一者心法二者心所有法三者色法四者心不相應行法五者无為法

斯00268號　大乘百法明門論開宗義記　(25–05)

解罷不持故三軌唯有意要成匿緣方生解故持通前宣如立聲常聲不失性聞
无相不失性故四軌唯後說持通義
常无常方生解故五軌唯能詮要名句文方生解故持通所詮義
亦不失本自性故六軌義局持通義局不同故軌持別
論一者心法二者心所有法三者色法四者心不相應行法五者无為法
開曰此依摭列所言心者謂八現識由有三義並名為心一緣慮義
攀緣思慮一切境故二集義起義集諸法種起於法故三貫義是
一切法之體性故心即是法持業釋也下之四法當知亦然心有法主
謂觸作意等恒依心起与心相應繫屬於心故名心所如如屬
我物立我所名心於所緣唯取物相心所於彼亦取別相助成心事
得心所名如畫師資作摸填彩心之所有於主釋也言色法者變
礙為義變為變壞由彼手足乃至坡地所觸對時即變壞故現為
示現若於方所現胃瀅形顯等相而示現故有處說色對礙為
相對謂觸對礙謂礙障牙相觸時而障礙故所言心不相應行者
謂得成就衆同分等亦依色法分位建立非如觸等唯依心起
繫屬於心助成心事心俱生滅与心相應亦五蘊中蘊行所攝離行
蘊中諸相應行是故名為心不相應行此有四句初理應思无
為法者謂虛空等自體凝然非三世攝无任等行所遷故其性
清淨无有漏染業非煩惱之所為故具此三義名曰无為
論一切軍勝故与此相應故二所現顯故三位差別故四所顯是故如
是次第彌陀湧慧道心獨勝故契經
開曰此介法次第也
一切諸中心軍勝故之軍第一朋其心法謂此心法勢分用繩緣慮
道中心王獨勝故契經說心遠獨行深淨由心士夫六界心能遵
世間能遍攝受如是一法皆自在隨行是故論言一切軍勝故雖
由作意警而方生及心生已依心而住如臣引王非臣勝故心起
必有心所相應故次第二朋心所法是故論言与此相應故心所与
心有四等義非定一故異成相應故唯識云時依同所緣事等名
相應義一體等名有一體故二依等同依一根故三緣等一境故四時
等同一剎那故若依小乘一行解如同緣一青俱作青解故今大乘
宗不許同行別領納等作同名異故由斯八雖各一體如時依境
不必皆同是故諸識非相應也心所起必現色顯故此次第朋其
色法是故論言二所現顯故謂若心起托境方生必變色顯當情而現
故諸色法皆不離心无有一色非心變者如地獄卒鬼見膿河眼外
毛輪夢中色像皆自心故都不離心此豈唯變色法耶答就麁
顯等具說色言為破離心有實色執實色者亦況作名乎心所

不必皆同是故諸識非相應也心所起必現色影故此次第明其
色法是故論言所現影故謂若心起托境方生必變色影當情而現
故諸色法皆不離心无有一色非心變者如地獄卒鬼見膿河服外
毛輪夢中色像皆自心故都不離心此豈唯變色法耶答就麁
顯著具說色言為破離心有實色執實色尚不況非色乎心所
色必有分位故次第四明不相應是故論三有差別故如唯識
論顯此云得非得等如色心及諸心所體相可得非異色心及諸心
所作用可得故非實有但依色等分位假立此定非異色心心所有
實體用許蘊攝如是色心等若異心等或心心所及色无不為所攝
故如畢竟无定无非有前明諸法後顯法性此第五明无為法是故
論言四所顯示故如唯識論此顯義云然諸无為所知性故或色心
等故顯性故如色心等不應執為離色心等實无為性若異心等
非法性故依前四顯示无為雖与諸法體不相離而与諸法多非
即由常无常性各異故如是次第總結前說後論諸法次第有五
一者生起十二支等先因後果次第生故二者觀行如四諦等先果後因
次第觀故三者麁細次第麁後細次第脩故四者勝劣心所等前
勝劣次第有故五者言說如正斷等雖无前相次第說故於前五
而配屬者心心所色不應行而有生起勝劣次第無說无為麁
細次第有為事麁无為細故示乘則依麁次第故以色法而為其初
一切法中色最麁故先依觀行以不得觀位要門依色法故不許
諸心所變故不以心法為章初也論第一心法略有八種　開日第次四
弁法相弁前五法即分為五初心法中復分為二初標數後弁列此初
也謂此心法說異若小乘教及大乘中隨轉理門但說前六仍先不許
一念並生故於現前隨起一識攝伽經等開阿賴耶深淨二位說有九
識若攝大乘依前六識根境識三五十一識保憙等經於阿賴耶通
別分為位五此七種名攝論所說一意識宗不開前六但總說三如是
等教豪人非一今就體說但有種八諸教多小隨開合故　論一眼識
二識三鼻識四舌識五身識六意識七末那識八阿賴耶識　開日
此弁列也然此八識聖教大宗先得德皆有章門廣釋今開略論集
可繁文就要而明十門分別一釋名顯體二心所相應三所緣境界四諸
分行相五諸量同異六諸受有无七所依多小八所緣具開九能所
重異十斷體殊此十義門諸論雖而說唯識具而且明今者多依
唯識文釋初類名體後有四句或有說通中門說唯通名為心

英國國家圖書館藏敦煌遺書

分行相五諸量同異六諸受有无七所依多小八所緣具闕九能所
重異十斷體殊此十義門諸論雖而說唯識具而且明今者多依
唯識文釋初顯名體復有四句或有教說通中別名八雖通名意
意識依相增說心意識殊第八名心集諸法種起諸法本七名意
恒審思量為我相故前六識乃了境相麁滕餘識故此於通中顯
此別名或有教說別中別名具前六識雖別名識依境用名五三名
依根名五了眼識等眼了識故五依主釋隨境五名了色等識識有
色故並有財釋隨用並名了見識等見即識並持業釋今此論說
隨根五名而不隨境五識名者隨根五名五義故五謂依發樂
助如根依眼之識故名眼識要根不壞依眼識生假色現前貪
不見也二眼發識故名眼識如病損眼識並見黃不由色壞識證見
故二業見眼了識故名眼識種子隨種生不隨色種眼識生故助四眼之
識故名眼識由識合根有所領受根有損益非由色故五如眼之
識故名眼識如根能照之是有情色於是中非決定故眼識既亦餘
識准之隨境五名雖順識義但依五根未自在說若在自位諸根
本用根發識緣一切境即令六識有雜乱過隨用五名當知亦爾但
可隨根无相溢失又本六識標伽經中更五別名分別事別分內外
種事故起信論等名分離識別依六根耳六境故其第七識通中別名
末那者此釋名意但審思量為性相故此名何異本六識意此
持業釋如藏識名識意故彼意依主釋如眼識名識異意故意
別名復有三種一補特伽羅我見相應名染汙意二法我見相應名有
覆意三平等性智相應名清淨意初通一切異生相續二乘有學
七地已前一類共彼緣阿賴耶識起補特伽羅我見
次通一切異生聲聞獨覺相續一切法智菩薩法空智果不現前位彼緣
果數識起法我見後通一切如來相續菩薩見道及隨道中法空智果現
在前位彼緣无垢識等起平等性智其第八識義別名者此依位別
有三種名一名阿賴耶此譯名藏能藏所藏執藏義故謂前七識皆從
種生因果體相不可定異即攬此種為第八識七識皆為此識所攝了藏諸
法於體自中故名能藏諸識種子七識所熏是彼氣分七離七識既攬種生
八識種子是前七識所攝藏自體於諸法之中故名所藏從无始來任運
相續似一似常似實我相故第七識恒執為我了見所攝故名執藏了是之
業用識即是體藏即是識持業釋也此名唯在異生有學非无學位
不退共有雜染法執藏故了賴耶名依執藏說以前二義通後為故由

法於體自中故名能藏諸識種子七識所熏是波氣分七離七識既攝種子
八識種子是前七識所攝藏自體於諸法之中故名所藏從无始來任運
相續似一似常似實我相故第七識恒執為我〻見所攝故名執藏〻是
業用識即是體藏即是識持業釋也此名唯在異生有學非无學位
不退并有雜染法執藏故〻頼耶名依執藏亮以前二義通淡彼故
是此名道失京章搭故此中偏說二名毗播伽此異熟謂此體識性唯无
記乃是能引善不善業界趣生等生孔果體名異熟者異時而熟
名變異而熟異類而熟且此三義故名異熟若前二義名異熟者
前七識等亦此名因時異果由因變異而果方熟義皆遍故依後一
義名異熟者唯第八識獨得此名以善惡因感无記果類熟義非餘
識故異義通因熟唯在果〻熟有二種子現行若異樂因是異之熟
名異業樂果異即是熟異熟即識熟業樂現行異熟之熟識樂
種子故轉識不得此名〻唯在果生二乘諸苦位非如來地猶有異熟
无記法故三名阿末羅此名无垢寂然清淨廣大殊勝諸无漏法所
依止故无垢即識持業釋也此名如來地有并二乘及異生為持有漏種
可受熏習未得善淨末八識故此等皆是別中別名或有教立別中
通名其前六識通名受〻用〻六塵生苦樂故離集論中名生起識說
從本識而生起故若無末七通名轉識見道等中有間轉故若末八
識通名三及一切位四種名或名根本識是前七識染淨諸法根生本
故或名阿陀那執持種子及諸色根令不壞故或名所識知依能了
染淨所知諸法為依止故或名種子識能遍任持世出世間諸種子故
此等並是別中通名或有教說通中通名更通名為識心意識故此
前通義通名心者緣慮集起通諸識故識〻前標之心法有八或通諸
諸義皆名為意意皆有能生依止義故〻處門中通名意處或此諸
義通名為識皆能了別諸境相故〻五蘊中皆識蘊攝此而別中並
名識也小乘通依世眼等未來名心積聚義故入現名識能了別
故過去名意開道依故心起必有心所相應隨心性類与彼俱起謂
八識性有善不善有覆无記无覆无記能於此世他世順益故
名為善人天樂果雖於此世能為順益非於他世故不名善能於
此世他世違損故名不善惡趣苦果雖於此世能為違損非於他世
故非不善於善不善損益事中不可記別故名无記若性染汙
能斷於心障导聖道故名有覆若非染汙不能斷心不障聖道
故名无覆第八唯是无覆无記以此識是異熟性故異熟若是善
染汙者流轉還滅應不得成又此識是善染依故若善染者平

斯00268號　大乘百法明門論開宗義記　(25–09)

此世他世違損故名不善惡趣若果雖於此世能感違損非於他世
故非不善於善不善損益事中不可記別故名无記若性染汙
能弊於心障尋聖道故名有覆若非染汙不能弊心不障聖道
故名无覆第八唯是无覆无記以此識是異熟性故異熟若是善
染汙者流轉還滅應不得成又此識是所熏性故若善染者如撥香
相違故應不与二俱作所依又此識是所熏性故若善染者如撥香
鬼應不受熏无所熏故染淨因果俱不成立既信貪等是惟善
染故与此識定不相應惡作等四无記性者有間斷故亦不相應
其別境五緣別々境謂欲希望所樂事轉此識任運无所希望
勝解印持決定事轉此識暫昧无所印持令惟明記曾習事
轉此識昧劣不能明記定能令心專注一趣此識任運別緣
惠唯前擇得等事轉此識微昧不能簡擇故此不別境相應其
觸作意受相思五以是遍行心所法故若无此五必不生无觸受等不
名心故其遍行相後當廣說等七唯是有覆无記性是染汙障
尋聖道隱弊自心故名有覆一類內執不起此世他世損益故名无記故
唯十八心所相應謂觸等五別境中惠我癡我見我慢我愛父頂或
意与遍行定相應故執我法者必有惠故愚於我相迷无我故
於非我法妄計度故恃所執我生高舉故於所執我深耽著故八
大隨或遍染心故何故此識无餘心所我見常起无餘見故无一心
中有二惠故惠与我見義用別故由見審決不猶預故愛所執我不
憎恚故恒緣合境无希望故恒緣定事无印持故恒緣現境无記
故憶劫那別緣不專一故善唯是淨此染汙故小十扈猛此當細
故中二不善此无記故恒緣定境非誨光故眼法外緣此內起故
尋同扈細此一類故々唯十八心所相應第六意識通一切性具
諸不別外內門轉於損益性皆可記故所起染汙雖為定伏性
非損益障聖道故滿業所招異熟果心性非染汙不障道故定
容一所相應雖非一時一切俱起隨起三性即彼相應眼等五識
隨外門轉不同意識通其四性由无計度隨念分別惟三十四心
所相應謂五遍行及五別境善十一法三本惱煩中二大八十隨煩惱
觸等遍与心相應故能微劣緣別々境故亦有翻染諸善法故
有貪嗔癡不善根故无慚无愧通不善故掉舉等八扈染
心故所餘心所何不相應由稱量等起慢等故小十扈猛此微劣
故迴悔睡眠非五法故尋同是意不說法故此隨因中三性後說
若在果位皆无漏善与二十一心所相應遍行別境乃善十与切

觸等遍与心相應故能發生緣等境故意識等
有貪嗔癡不善根故无慚无愧通不善故掉舉等八遍深
心故所餘心所何不相應由稱量等起憍慢等故小十扁極此微劣
故退悔睡眠非五法故尋伺是意不說法故此隨因中三性俱說
若在果位皆无漏善与二十一心所相應遍行別境乃善十与切
心恒相應故常樂證知所觀境故於所觀境恒印持故於曾
受境恒明記故世尊无有不定心故於一切法常遊擇故於染
信淨等常相應故无染汙故无數動故非不定等心所相應
既隨此等心所相應於所緣境有寬狹因中五識唯緣色等五
塵假實如下所明而五識緣有其二說有說五說但緣實境由
任運起不待名言及待此餘根境起故其長短等諸餘色要待
名言及餘所起是故不緣長等假色有說五識亦緣假境以長
短等亦色處收故眼識緣不違於理然緣假時必緣於實
緣實之時不緣於假實不依假与依實故第六意識緣一切
境其三七等一切分別乃別識中常為勝故若第七識唯緣第八
見分為我不緣相分識中種子及相應法以為我所我之所執
不俱起故以此識俱薩伽耶見任運一類恒相續生无容別
起我所執故有實說執我之者所以執此是識我之我故於一
見義說二言其第八識雖微細故緣行相所俱不可知由因緣力
自體生時內變執受種子色根外變所依器世界相即以所變為自
所緣行相故之而得起故若有色界見三所緣无色界中唯緣種子
不變心等為所緣者有遍識變嘗有二種一隨因緣勢力故變
初必有因後但為境異熟識變但隨因緣所變色等必有實
同者變心等便為无同相分心中不能緣故須彼實同別從
此生是故第八不緣心等善以此識緣七識種攝未歸本分
得名緣但依現行則无緣義此等皆依有漏位流為无
漏位四智相應遍緣真俗一切境界不求仏果非遍知故此諸
境相皆息變實不離心是於分故然此心分總有四種一者相分
二者見分三自證分四證自證分謂有漏識自體生時皆似所
緣能緣相現彼相應法應知亦然似所緣相說名等相似能
緣相說名見分若心之所无所緣相應不緣自所緣境或應
一切緣能一切自境如餘心如自故若心之所无能緣相應不能緣
虛空等或虛空等亦是能緣故知必有相見二分是所緣見分
名行相之見必有所依自體即此自體名自證分此若无者无

斯00268號　大乘百法明門論開宗義記　(25-11)

緣相說名見分若心之所无所緣相應不緣自所緣境或應
一切緣能一切自境如餘之如自故若心之所无能緣相應不能緣如
虛空等或虛空等亦是能緣故知必有相見二分是所緣見分
名行相之見必有所依自體即此自體名自證分此若无者无
自證分應不自境心了所法如不曾更境必不能境故相見
應无所依自體故所量能量果故之知有必此自證分心分既同必
合相證若无第四誰證第三故應更有證自證分此是第三自證
分果諸能量者有果故不應見分為第三果見分或時非量攝
故證自體者必現量故若亦應更立第五分是則便有无窮
之失益但以第三却證第四皆是現量得相證故初二是外後二是
內初唯所緣後三通二非即非離皆不離心其所能緣无之窮過此
有漏識四分皆通若无漏心有无不定謂亦體智見有相无緣
真如智必有見故若无見分應不能緣寧可說為緣真如智如
真如性亦名能緣故應許此定有見分雖有見分而无別說无相
取不取相故雖无相分而可說此帶如相起不說如故必自證為緣見分
時不變而緣此名應亦變而緣者便非親證如後得知有境相故等
後得智二分皆有說此智品有分別故說此思惟似真相如不見真實
真如相故分別諸法自共相等觀法有情為說法故若後二分之智雖通
緣用有无則為差別謂根本智即不相緣為多得智有相緣用有无相
二用分故是謂略說四分之義而前所說諸識境相應知即是識之相是心分
故非即離心之所皆有四分而能量境則有差別謂八識是總有三種一者
量現謂現前是謂量度謂於現前取了色事而迷礼相而得了知離諸名
言種類分別照境取自故名現量現即是是特業擇了二者比是比前謂
比類是義因前謂於不在前色等而推聚相於所觀義有智亦生了
知有火或无常等是名比是比即名是特業推三者非是謂考无現非
可現知非自而照亦非衆緣而可比度境體實无非是虛妄
起心是故名非是故非六釋此此三是皆約心論不約境說非能是故八識
中五八二識唯是現是由无計度隨念分別但於境界住違轉故等未
那識唯是非是緣本八識執我法於我法而橫計故若本六識通
有三量具自性等一切分別皆遍了知一切境故四名中初之相分唯
是所是後三通二次之見分通其三是其後二分唯是現是證自體
者必現是故比係因依八識而說等於果為亦有差別謂體知一切現是
義後得智分通三是緣自共相一切境故既是境相應領順違比領受九
略有三種領違境相通迫身心說名苦受領順境相通境身心名樂

斯00268號　大乘百法明門論開宗義記　(25–13)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

之所重唯性无記更有問答恐繁止之一異雖啓藉緣不等故今八識
斯帝有殊謂八識緣想有十種一想共所依緣即通依根現行識依種
識故二染淨所依緣即染淨根緣染淨事所依彼轉故三分別所依緣
即分別根依分別四緣色等四不共所依緣即五色根要假有根識方
生故五親辯自體緣謂即種子要親從憶生識體故六警動令起緣
謂即作意於所引心有警能故七所託牽引緣境有境界牽識方
生故八開導令起緣謂前念識將滅能引後念起故九非尋念起緣
謂即靈空有尋不去能了故十照了令見緣謂即光明以於闇中不能
見故此中眼識具有十緣隨闕一種必不生故耳具據緣九謂除光明
以於闇中亦能開故鼻舌身三具有八種皆除空者合中知故中
六識唯具六緣除五色根下依彼故除分別根依自體故若不八識
具有五緣除末六識及通依末八不依闇斷識故自依體不
可依自體故末七識唯具四緣除所緣境以彼所緣即所依根无別
體故說依彼轉而緣彼故藉緣多少斷等有殊由此三界通局分異
謂前五識俱相應動不能半憑唯外門轉起藉多所緣藉聚緣
時多不具故起時少間斷時多若鼻舌唯欲界轉繫色无味香无
聚故眠等三識不通无色觸色生彼天无色根境故雖有定果色
不業果色故設五位果成所主智相應淨識亦有間斷所緣依境有
斷滅故第六意識雖亦廣動自能思慮內外門轉下藉多緣而所
藉緣无時不具應一切時常能現起亦通三界一切地行由遠故緣五
位斷滅故起時少五位者何生无相天鄉下所說无相異及无相
定滅受相定睡眠悶絕五位名義如下所明若五位果妙觀察智相
應淨識常无間斷於一切時觀真俗故若末識无始時來一類相
續但无間斷亦通三界一切地中与類耶等為所依故然於三位而
有轉易謂阿羅漢及滅盡定出世道中而无染分淨分未那亦无間
斷平等性智常相應起恒緣平等真俗理故若末八識於有漏位
三界九地恒轉如流恒言遮斷轉表非常猶如果流因果法亦非斷非
常是緣起理故与趣生而為報體乃通三一切地中由漏无漏三位名殊
隨其名體有捨不捨謂於二乘无學位并七地捨類耶名異熟識體
并持得廿種時捨聲聞獨覺八无餘涅槃時捨无垢識體无有捨
時大圓鏡智常相應故諸善景常現前故利樂有情无盡期
故然八識義差別无邊恐文繁廣略示綱要　論末心所有法略有
五十種

開日次下第二明心所法初總牽合數次六

五十種

開曰次下者二明心所法於中有三初總舉合數次六位類合後陀位別列比初也從此心所法倫合若瑜珈倫有五十三更加邪欲及耶勝解如彼念惡入煩惱中耶欲勝解例六同故若雜集倫有五十五其邪欲等合入別境開彼惡見以為五種雖俱是惡行相別故此及五蓋准識顯揚俱玩合義說五所十五見者俱惡惡故雖行相別異體故以惡念惡五善根攝其邪念惡為障乃親近失重故開為煩惱既心欲等非入善根邪為障輕合在別境小乘依經說四十六更既合義說如下明

論謂遍行別五境善十一煩惱六有隨煩惱有二十不定有開曰從此六位類分也一切心中定可ㄗ故緣別ㄗ境而生故唯善心中可得生故性是根本煩惱攝故唯是煩惱等流性故於善心染等皆不定故是故立位如是差別若瑜伽倫總合為五煩惱隨煩惱皆是染汙故以四一切辯五差別為一切性及地時俱五中ㄗ遍行俱四一切別境唯有初地二切善唯有一謂一切地深皆四无不定謂一唯一切性由此五又由俱生分別異故性界地等通局為殊故此總別十煩惱中並通俱生及分別起任運思察方得故疑生後三見唯分別起由惡惡法及耶教力自審思起方得生故二煩惱中既通三界隨通不无記二性染污繫分別起者唯不善故攝拔惡行故若是俱生拔惡業者名不善攝損壞自他故除无記攝細不障善非總損壞自他處上二界者唯无記攝定力所伏不拔生下地未離下染地上煩惱不現在前要得彼地根本定者能伏下地諸或不起彼上地或容現前生在上地下地諸或心地分別俱生皆若見生起未四地定中有中者由謗解脫生地獄故身在上地將生下時起下潤生俱生愛故下地煩惱名緣上地貪求上地味上定故九說嗔恚增嫉滅道離地欲故總緣諸行執我ㄗ所斷常增者約緣上故除五緣上其理極成上地煩惱名緣下地說生上者於下有情時已解脫而陵彼故總緣諸行執我ㄗ所斷常愛者得緣下故疑後三見如理應思若分別者准見所斷麤易斷故若俱生准循所斷細難斷故ㄗ市舵識相應煩惱非見所斷極微細故非ㄗ所斷染是汙故見所斷十實俱頌斷雖迷諦有總別雜疎而真見道總緣諦故其迷諦相有別者總謂十種皆迷四諦苦集是彼緣因依故滅道是彼增異愛故別謂別迷四諦相起二唯迷苦通八迷四身ㄗ邊三見唯愛起別名非我屬苦諦故所於迷有雜親疎者謂起三見親迷苦理二取執三見或禁及所依蘊為勝能淨於自他見及彼眷屬如次隨應起貪恚慢相應无智与无因迷不共无明親迷苦理疑及耶見親集等二取貪等

英國國家圖書館藏敦煌遺書

有容者通惱他故所嫉者倘自名利不耐他榮妬惡為性能障不
嫉憂戚為業謂嫉妬者聞見他榮涙懷憂戚不安隱故所言
慳者耽著財法不能惠捨秘慳為性能障不慳鄙吝為業謂慳
悋者必多秘怨吝積財法不能捨故言无慚者不顧自法輕拒
賢善為性能障冒漸生長惡行為業謂於自法无所顧者輕
拒堅善不恥過惡障漸生長諸惡行故言无愧者不顧世間崇
重累惡為性能障冒愧生長惡行為業謂於世間无所顧者崇
重累惡不恥過罪障愧生長諸惡行故不恥過惡是二通相以
无慚愧皆不恥故拒善崇惡是二別相依無慚愧各別起故不善
心時隨緣何境皆有輕拒善及崇重惡義故此二種俱遍惡心言
不信者於實德能不忍樂欲心穢為性能障淨信隨依為業謂不
信者多懈怠故不信三相翻信應知於實德能不忍樂欲及於餘事
耶忍樂欲是此因果非此自性言懈怠者於善惡品修段事中懈怠
為性能障精進增染為業謂懈怠者懶長染故於諸染事而
策勤者怠名懈怠退善法故於无記事而策勤者於諸善惡義
退故是欲勝解非別自性言放逸者於染淨品不能防循縱蕩為
性障不放逸增惡損善所依為業謂由懈怠及貪嗔癡於染
淨品不能防循縱名放逸無別自性言昏沈者令心於境無堪任
為性障能輕安四蘊舍耶為業謂由昏沈自性曾重令俱生法无堪任
故此与癡相有差別者謂癡於境迷闇為相正障无癡非普重故
言掉舉者令心於境不寂靜為性能障止捨奢摩他為業謂由掉舉
自性躁動令俱生法不寂靜故言失念者於諸正法不明記
為性能障正念穢乱所依為業謂失念者忘失正法心穢乱故
失故名失念故以癡念而為自性不正知者於正觀境察解
謂由癡故令知不如正名不正知故以癡者令為自性言心乱
者已是穢染故言正知不正知故以癡者令為自性言心乱
為業但由穢乱自性躁擧令俱生法不寂靜故言心乱
於為者不定者為性能障正定者令心於諸善法不住
心者謂令心於諸善法不住故以為性能障正定者令心於諸善法不住
如是四惡作者謂惡作者令心於諸善法不住
如是四惡作者謂惡作者令心於諸善法不住故

斯00268號　大乘百法明門論開宗義記　(25-17)

相違故以別境五通三性攻中二大八十煩惱俱十小之非見疑俱
起此行處彼審細攻惑等五法容惛癡俱非貪嗔並是嗔分故怪癡
惛俱非貪嗔並是貪嗔分故掉准癡俱与惛解別是貪分邪故癡
誑与諂貪癡惛俱行相无違貪癡分故小七中二准不善攝小三大八並
通无小七中二准曾累攝諂誑邪分色餘通二界世皆非孝无孝攝此俱是深
彼准淨故一切皆通見脩所斷隨二煩惱勢力起故此等名能惑別親
疎迷於諦理皆依迷諦或所起諸餘門義如論應明 論不定四者
一睡眠二惡作三尋四伺 開曰此第六位不定四也於善緣等皆不
定故非如觸等定遍心故非如欲等遍故此四種二不定名俱舍更
加貪嗔慢疑所若諸地見修所斷諸位必所皆不故定言睡眠者令
不在自味略為性障觀為業謂睡眠位身不自在心惛闇劣所
轉故略簡定略別寤時令顯睡眠非无體用有无心位假立此名如
蓋纏心相應故言惡作者所作業追悔為性障四為業惡作与悔互
為因果先惡所作業後方追悔故此由惡作而有於悔不作亦惡
攝如追悔言我先不作如是所業是我惡作此即悔因有惡作也
尋為尋求令心遷於意言境轉為性伺謂伺察令心遍
於意言境略細轉為性此二俱以安不安身心為住所依為業並用思
惠一分為體於意言境不能推度及味推度義類別故等尋伺定是
假有惡惠合成无別體故體睡眠惡作定是實有与餘心所行相別
尋伺二種互不應相體類是同處細異故俱与前二容乎相應前三
有相乎應兼四皆容与五支相應意識得与支俱故四皆容与
五別境俱行相緣所不相違故悔眠但与十善容俱此准欲在定
輕安故尋伺容与十一善俱初慮靜中輕安俱故惡作与无貪相應
此行相應貪等細攻睡眠是尋伺十煩惱俱與四法皆支轉不相違故

尋伺二種互不應相體類互同處細異故俱與前二容乎相應前二
有相乎應義四皆各與五支相應意識得與支俱故四皆容與
五別境俱行相緣所不相違故悔眠但與十善容俱此唯欲在定
輕安故尋伺容與十一善俱初慮靜中輕安俱故而作與无覆無
記行相應貪等細故睡眠尋伺十煩惱俱此欲彼變轉不相違故
惡等作大隨或應相非愈等十各為主故睡眠尋伺二十容俱眠
等位中皆起染故此四皆通善等三性於无記業而退悔故與二種
善皆得相應閑等位中有悔眠才餘三皆通染淨无記而作染
非染解厳猛故四无記中悔唯中二行相應猛非它果故眠除未四
非它引生異熟生以為得眠故尋伺除初被解微劣不能尋察名
義才故而作睡眠唯欲界有尋伺在欲及初禪靜慮除欲界地法
皆妙靜故悔非无學離欲睡眠尋伺皆通三種求解脫者有為善
法皆名學故學容意者有為善法皆无學故悔眠唯通見修所
斷名耶見等勢起故非善漏道親引生故尋伺雖非真无漏通如能
引彼從彼引生故通見修非所斷攝即此尋非所斷者相於五法
中通其二種尋伺即緣七別故說而思惟是无漏流法故有說彼
言說因故後知說法有尋伺故非如仏地无善功用故此尋伺名通无
漏法餘門義如論廣明是如言謂說心所法非謂即心名佐善他指
應非自性故不是五蘊性應不成无受相行三蘊體故而以受相別名
蘊者說是淨根生死因故其餘一切皆行蘊收名皆法處法界所攝
此三境通攝一切故餘不攝者皆此攝故

論本三色法略有十一種

開曰上明心所此明色法中於有二初總標舉數後依數別
引此初也然此法名數寬之鍼大小乘論所說有異若五蘊論
說有二種一四大種謂如常說地水火風以體寬廣形相增盛
起大事用故名為大与彼餘色為所依住而能生故名為種
二四大種所造色謂即一切色香味等依前四大之所生起是彼所
造色等所說十一種色即四大種所造色也沒无表色亦四大種所
造之性故但舉所造必有能造然略而顯亦不相違此非所造
色唯識論中約破小乘然分為二一者有對拘礙微戍此前十種是有對色是四大種拘礙微戍故其後
无對非拘礙微戍此前十種是有對色是四大種拘礙微戍故此有對者是尋義俱舍
一種是无對色雖大種造非拘礙故此有對者是尋義俱舍
論中說有二種義一障尋義一如手礙如手石礙石等二物尋義
能於境而為境界所物尋攻然此物尋後有二種一境界有對

英國國家圖書館藏敦煌遺書

无對非極微成此前十種是有對色是四大種極微成故其後
一種是无對色雖大種造非極微故此有對者是尋義俱舍
論中說有二種義一障尋義一如手礙如手石礙石等二物尋義
能於境而為境界所物尋故熟此物尋後有二種境界有對
十八界中六根六識法界一分諸心所等此十三性界能攝境為境所初
名為有對二所緣對十八界中七唯界心及法界中諸心所法杖境而
生境為緣方得生起故名為對以根及識為境所物越此於餘無
轉故此中即无所緣有對非是杖境以境故所又五事名阿毗達摩
依十一色略說為三一有見有對謂即色境是可見法有對尋故名
見對謂次九種皆非了見而有尋故三現无无對謂後色以不可
見示无尋故又即彼論說四種色一異熟生二所長養三等流四者刹
那恐繁不釋樂者述之然說色二成二十者此者古別色所林如下
所明此无繁牽

論一眼二耳三鼻四舌五身六色七聲八香
九味十觸十一法處所攝色開目依標列別也准識論中云處釋
今依諸論所釋意明然釋此聯文有三義別一釋其物名二物中別
名物總名者物之五種是根變境色後之一
種是无對色增上故生是謂根義用皆清淨四大為性如寶珠
等故照用故雖皆色非現量得以能發識比知是有雖未八識及
如來智現量所得非餘散位見量所得非世量知故約識比知有也
為今境明了論嚴雖眼耳鼻各生二處但立一根體類同故以境
及識一界攝故中其作用速速此異故眼耳此未如說次言境者
是所觀義此即涂二義兼牽名言塵者偏就染說由塵染故名
塵也其法處色亦塵境收若亦何故初獨色名者有二義一是
別故餘皆各善別名故二由最勝故初色
境別得總名依能取根用次未故色聲香等次未亦未擇總
名竟解別名者今依雜集顯等論及小乘論道義擇古有
淨極微布眼猜上對而住如香蔓花梵語目此列名所等所是
行義等是空義謂行於空照了色故傍義翻之名之為眼有此
行空照故有淨極微在耳宮內施蹤而住如住卷擇皮數之於
此聲至能聞是故梵語古代之蹤之多者此古能於聞傍義
別翻以之為耳者以耳有此能聞用故有淨極微居鼻頻
內皆上向下如雙爪甲數由此故能嗅於香由此梵語古謂之羅
拏之者此古能嗅從傍別翻以古為鼻有此嗅功能故有淨
極微布在舌上形如半月能嘗於味能除飢渴亦贏數發言論麦
彙呼名由是梵語古時之說之傳之者此古能於味有淨

別翻以之為耳者以耳有此能聞用故有淨極微居鼻頞
內皆上向下如雙爪甲數由此故能嗅於香由此梵語云鞞羅
拏者此云能嗅從傍別翻以云為鼻有此嗅功能故有淨
極微布在舌上形如半月能嘗於味能除飢渴云甘蔗麥
乾呼名由是梵語云時之訛轉之者此云能嘗用故有淨微遍諸
夏分諸根所隨因處猶聚取諸觸是故梵語目為迦之耶此云翻
積聚此云身者即是聚義就義別翻名為身者數有示現在其
方所質量可增別名為色此色別名該廿五碧係之傳曰青鋪摘紅
之流曰黃朱舟之類名赤素潔之黨曰白歸燒照物名光障光故像
稱影該光自顯為能明體味若明日闇心薪大氣曉名烟就吟氣
運名雲較去揚空為塵地水起昇為霧初形猶真為長物像為低
形短質相上峯名高事類流委稱下方六而半西方角四方訛九
謂圓邊傍廣闊為麤上下纖長名細或幼好惡四色麤細端平名直
西偏傾斜曲云不正遮空隱塵名迴色屈身未業名為表色大
空所見名空入顯色前四種色當自顯不假他成故實有餘廿一且
前四色多位如有皆是假色偽舍而立二及廿九麤細色長短攝故九
後三種法處攝故大小經論無黑色者或青所攝與青近故或隨蓮花
但四色故或與闇色為體別故數淨數謝隨增異論表業名句故名
聲此聲別名又十種一因執受大種聲為從有情身所起者有情大種
識起執受故二因不執受種大聲謂從非情之所起者非情不為識執受
故三因俱聲謂情非情共所起者執非執受大種起故四可意聲謂悅
隨所樂悅心意者有聞音樂不悅意故五不可意聲謂隨所惡不
悅意者從罵辱等有悅意故六俱違謂所聞聲非好非惡於聞者
識但平才故七世所共成聲謂依世間共立教之所起去如車舍等八成業
所引聲謂諸聖者成就无漏之所起者依此聲上建立三藏聖教體故
九遍計所起聲諸外道所起言教從計所執重妄起故十聖言所攝聲
依見聞覺知四種而起八聚真實語故十一聖言所攝聲亦依見聞覺
知四種而起八種重妄語故前種聲可實有依實體聲而建立故餘八
種聲皆假立建立於前三聲分位說故俱舍論中說有八種但約執受
及无執受情非情名可不可意而建立故但有示所離質潛形屬隨風
轉是鼻所嗅別名為香此則無色無形得此名非唯流馨名香也由此香
別名有六一者好香益根順情鼻取樂取並名好香以流檀木非法有
情皆順益故二者惡香損根違情非樂鼻取並名為惡以蹇穢等非
法有情同違損故三平等香非損非益无違非可愛憎平名等故四

英國國家圖書館藏敦煌遺書

轉是鼻所嗅別名為香此則兼亮為得此名非唯流馨名香也由此香
別名有六一者好香益根順情鼻取樂取並名好香以流檀木非諸有
情皆順益故二者惡香損根違情非樂鼻取並名為惡以臭穢等非
諸有情同違損故三平等香非損非益无違非可愛憎平名等故四
俱生香謂与本質俱時而生如流等香質俱有故五和合香謂雜
諸物共成一香由此香氣与餘異故六塵異謂隨物質所和合時而此
香氣有麁異故前三時實香本體故後三時是假轉麁立故若俱舍
論說四種所謂妙惡好平不平等後三依根損益而立既非別理體
故不別說隨質有无根於損益屢招麁苦別名為味此味別名
有十二種一苦二醋三甘四辛五鹹六淡此之味是甚實體也可苦知更无
別釋七可意味謂隨所好適其意故八不可意味謂隨所惡不適意
故九相違味謂非好惡但平等故俱十生味謂果中味質俱有故十一
和合味諸物和雜而別生故十二麁異味隨質生熟味轉麁故此六是假於
前六上位分立故俱舍論中准流六種即是前六味實體故隨所生為
身所取令根損益別名為觸此觸別名有十二謂滑輕重緩急冷飢
飢渴飽悶鍾鍾癢痛老死疲息歇男對法与此次第不同而於
鍾鍾故名力劣等依俱舍更加四種謂即四大堅溫燥動皆能於身
有所觸故是前諸觸所依體故諸觸依此分位立故兼說較重滑謂飢
渴冷等共成十觸不說餘者義不具故无質可對礙非五根取意根所
緣名法處所攝色法謂軌持自共等處謂所意所緣處此色是
此法處收故別名法處所攝色也此色別名又五種一摭略色分名摭微
古名隣虛或名微塵略彼處色摭略微塵隣次虛空名摭略色此非
眼見但意所緣謂瑜伽師以假相惠於處色相漸次隣析至不可析之
便似空現不名為色摭微略故名摭略色二極迥色謂即微摭是色邊
際既无另分離餘等觸摭孤迥故名摭色迥此与摭體雖无別而義
有異是故別分三麁所別色從四麁所別色解脫律儀此二所生无表之色雖
事故及從善友發善思願所別解脫律儀此二所生无表之色雖
依思願善所種立由從色生又防故是故名為麁所別色四遍計所
起色為遍計心所執實有我法之色此无本質觸有影像似色相現
若与五識同時識意緣本質色所起相分是性境故非此色攝獨
頭意識影像色相故名遍計所起色也五自在所生色自在并大聲
聞等及諸凡夫定自在者依次第定作青觀所麁青黃赤等色相麁
麁第八五塵相分以為色顯所生色自在力所生故名為自在
所生色也前四是假准觀心等假建立故後一通實第八識所隨境故

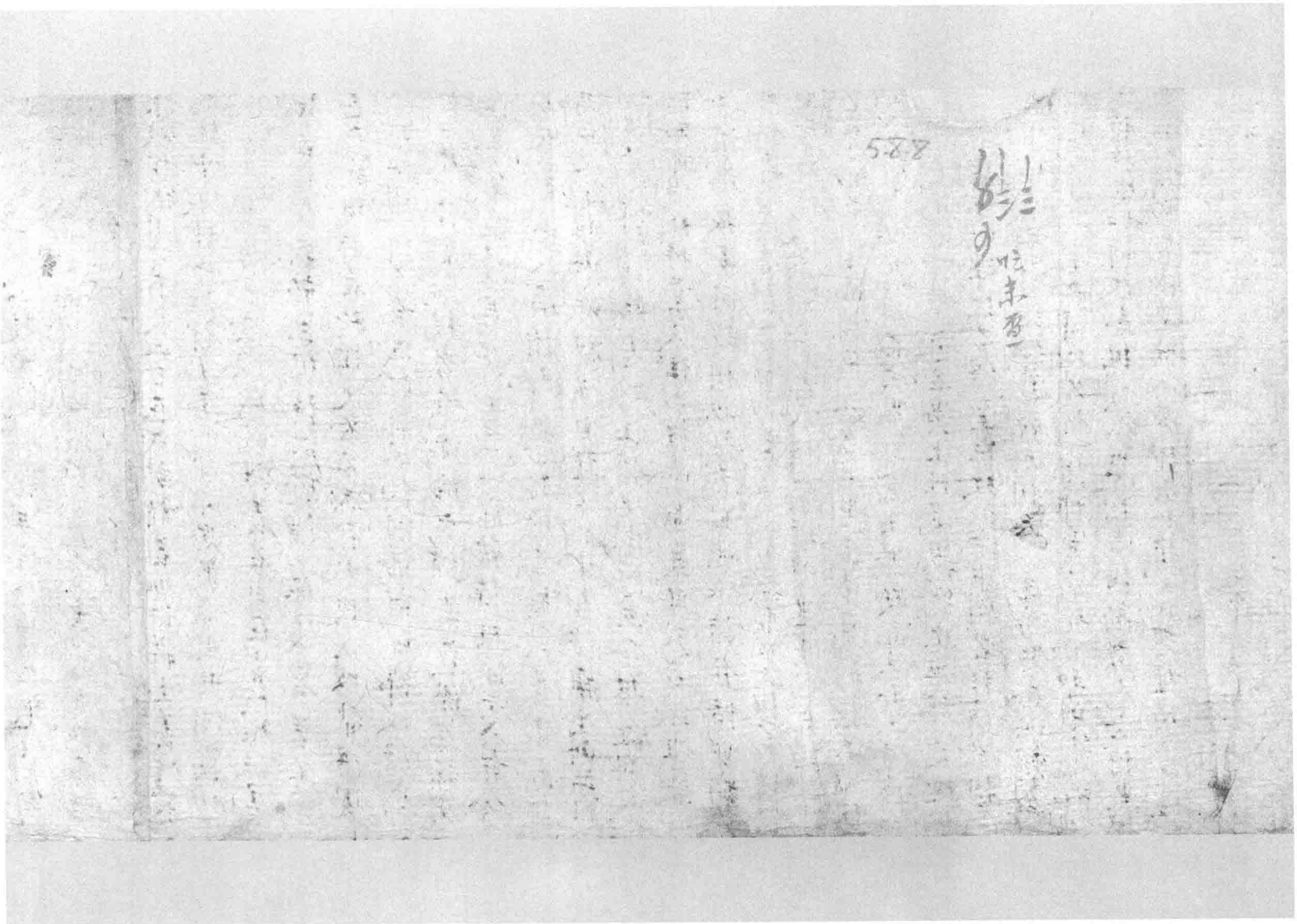
若与五識同時識音聲等本質色所起相分是性境故非所色攝獨
頭青識意像色相故名通計所起色也五自在所生色自在并大聲
聞等及法身大定自在者依次第定作青觀所變青黃赤等色相變
變第八五塵相分以為色銀蘇酪等相色定能在力所生故名為自在
所生色也前四是假唯觀心等假建立故後一通實有亦八識所隨境故
小乘有部皆說是實然法處色唯說一種謂即善惡所生无表
即當此中變行引色不說餘者義不具故是如所說十一種色俱舍論中
極微所成離心別有而唯識說皆是本識隨量大小顯現一相非由
極微等成合一物皆五蘊中色蘊所攝並有積聚變異性故十二處
中十一處攝隨應有彼生門義故非意識者非心識故十八界中十
界攝是能生本種類義故既蘊處界中通因果為由此色通作果位說
仍俱有色根境故說无蘊等非引義故若在果位性唯有漏仍身蘊
等皆妙淨故能變淨識非有漏故說有漏者小乘故若在因位性
唯有漏以是果熟識相分故其能變識是有漏故由見相分相性類
同故若无漏色性唯是義皆真是實順益法故若有漏色性皆
无記由能變識性无記故論說是聲非善惡故若法處色有无不定
若在仍身无漏計色法仍已斷計執心故明迴色雖亦實无隨位亦
有假相故惠故法仍遍緣假實法故仍常設起法善思願戒共法色
无斷滅故得在自悉能轉變其自在色決定有故若在因位三乘聖者
隨其所應五種皆有心漏心時起計執故有四色相如應唯聖知若諸異
得定心者亦有五種未得定者客有遍計變所引色以計執心常不斷
故善惡思願隨事起故其次前二色唯是善扶唯從定心所起故變
所引色通善惡性若惡思願所引起故遍計起通甚三性是獨影
境定見分故自在生色性是无記變識相是通果故戒地等義如理應
思論第四心不相應行法有四種 開曰次釋第四不相應行於中有二
初總標第數并引此初也若未案說有十四亦有加隨眠相者合大
乘宗說二十四若唯識論隨破小乘但說十相不應相若瑜伽等顯大
乘宗并四十七四不相應義故瑜伽等具廣分別今依瑜伽顯揚五蘊
及唯識等法論說也論一得二命根三衆同分四異生性五无相定六滅
盡定七无事八名身九句身十文身十一生十二老十三住十四
无常十五流轉十六定異十七相應十八勢速十九次第二
十方二十一時二十二數二十三和合二十四不和合性 開曰此依
數并列也所言得者即成就義依瑜伽論其義釋
云謂依自性諸可成法先獲不失說名為得此得成

英國國家圖書館藏敦煌遺書

盡定七无事八名身九句身十文身十一生十二老十三住十四
无常十五流轉十六定異十七相應十八勢速十九次第二
十方二十一時二十二數二十三和合二十四不和合性 開曰此依
數并列也所言得者即成就義依瑜伽論其義釋
云謂依有情諸可成法先獲不失說名為得此得成
就有其三種一種子成就若漸汙法諸无記法生得
善法不由功用而現行者染汙未為奢摩他伏无記未為
聖道永害生得未為那見所損行与不行皆名成就
未被損伏用可有故二自在成就謂若加行所生善法
无記增盛種子加行善者謂聞思修出世間一切功
德由此加行得自在故成就此善名自在者故加行善
等名自在成就三現行成就謂蘊處界若善不
善无記現行若斷損伏名不成就未損伏故能得現
行即此現行名為成就前二約種此就現行故得成就
有其三種言命根者唯識論云謂異熟識為趣生
體是遍恒續異熟果故此能執持根依處等令
不懷斷名為有情即異熟識未捨執受未斷懷
識名為命根此識親從自種子而生即依親生此識種
子由業所引功能差別住時決定假立命根離此命
根不可得故持業依主釋能通衆同分者依唯識
論衆為衆多同謂相似分者即是類義謂人
相似起同智言名衆同分或復分者即是類義謂人
天等衆類同故衆同即分持業釋也異生性者謂諸
聖者皆名同生而諸凡愚名曰異生由見所斷二障種
故令諸凡愚異見而生異類而生即二障種
永害位能障聖道名異生性是異之生異生之性
依釋由此性故不得聖法故小乘中別名非得无相違

德由此加行得自在故成就此善名自在者故加行善
等名自在成就三現行成就謂蘊處界若善不
善无記現行若斷損伏必名成就未損伏故能得現
行即此現行名為成就前二約種比就現行故得成就
有其三種言命根者唯識論云謂異熟識為趣生
體是遍恒續異熟果故此能執持根依處等令
不壞斷名為有情即異熟識未捨執受未斷壞
位名為命根此識親從自種子而生即依親生此識種
子由業所引功能差別住時決定假立命根離此命
根不可得故持業依主釋二釋能通衆同分者依唯識
論衆為衆多同謂相似分者曰也依諸有情身類
相似起同智言名衆同分或復分者即是類義謂人
天等衆類同故衆同即分持業釋也異生性者謂諸
聖者皆名同生而諸凡愚名曰異生由見所斷二障種
故令諸凡愚異見而生異趣而生異類而生即二障種
永害依能障聖道名異生性是異之生異生之性
依釋由此性故不得聖法故小乘中別名非得无相定
自唯識論云有諸外道執无相天以為滅盡愚此想為
癡瘡等是生死因以為離想作意為先修習此定由修
定時於定加行散愚想故令此心相漸細漸微微心時惠
異熟識成熟增上散心等種由此損伏心想種故令不恒

斯00268號　大乘百法明門論開宗義記　（25–25）



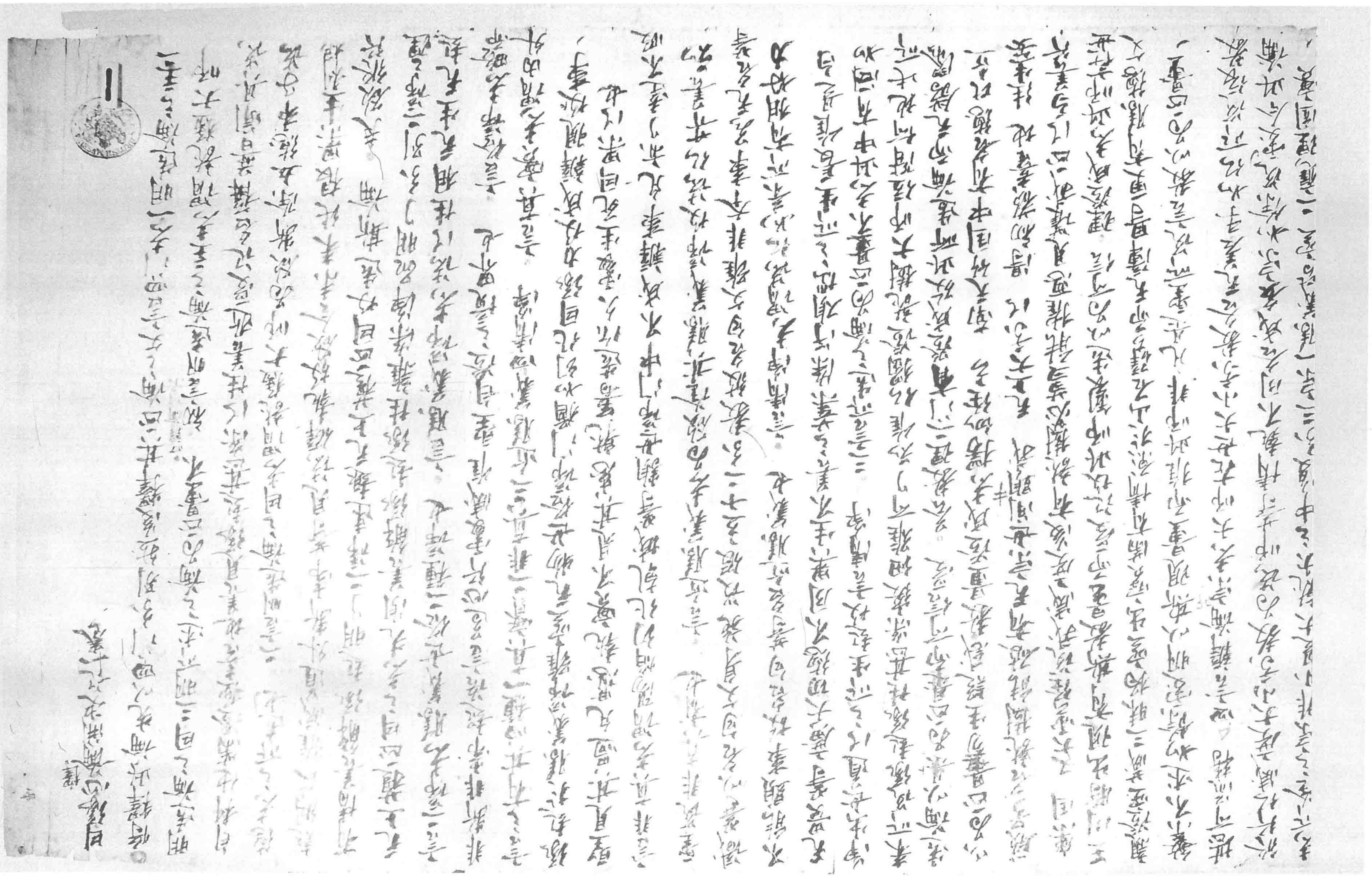
斯00268號背　勘記　（03–01）

斯00268號背　補註　（03–02）

十号 一如来且今釋迦如来過諸仏依諸教法循六度等行觀十
理来至菩提故言如来彼若云如来者無所從来亦無所去故
今仏也 二者應供唯識論云應永灰恼賊應無不受生應供
供養 三者正等覺者正覺等覺者次簡外道小乘等三藏 四明行圓
滿明謂三明一宿住隨念智明 二生死明 三漏盡明 智明行者 三業清淨
現行正命塗護根門 行及智明俱圓滿故 五善逝謂成菩提已於生死長處
其一切種智 二利切能善事往矣名善逝 六世間解有情及器 二世間中皆
善通達於前後際宿住生死智知八万四千 行差別即知三際衆生行差
別及善了知器世間中芸芸世界無量成壞名世間解
七无上丈夫調御事者智无等故无過上故名為无上於現法
好是丈夫多名調御无量丈夫調御故家滿一家尊重故
夫人解甚深義勤循正行有力能故除趣不能故稱師 九仏随意
成二障故證得菩提即具二智覺自他故 三覺備矣名世
薄伽梵但然安坐任運權機一切天魔軍大世力故薄伽者譬
方若具有得此薄伽義能破四魔 具有四得者即具義也

2.V.

英國國家圖書館藏敦煌遺書



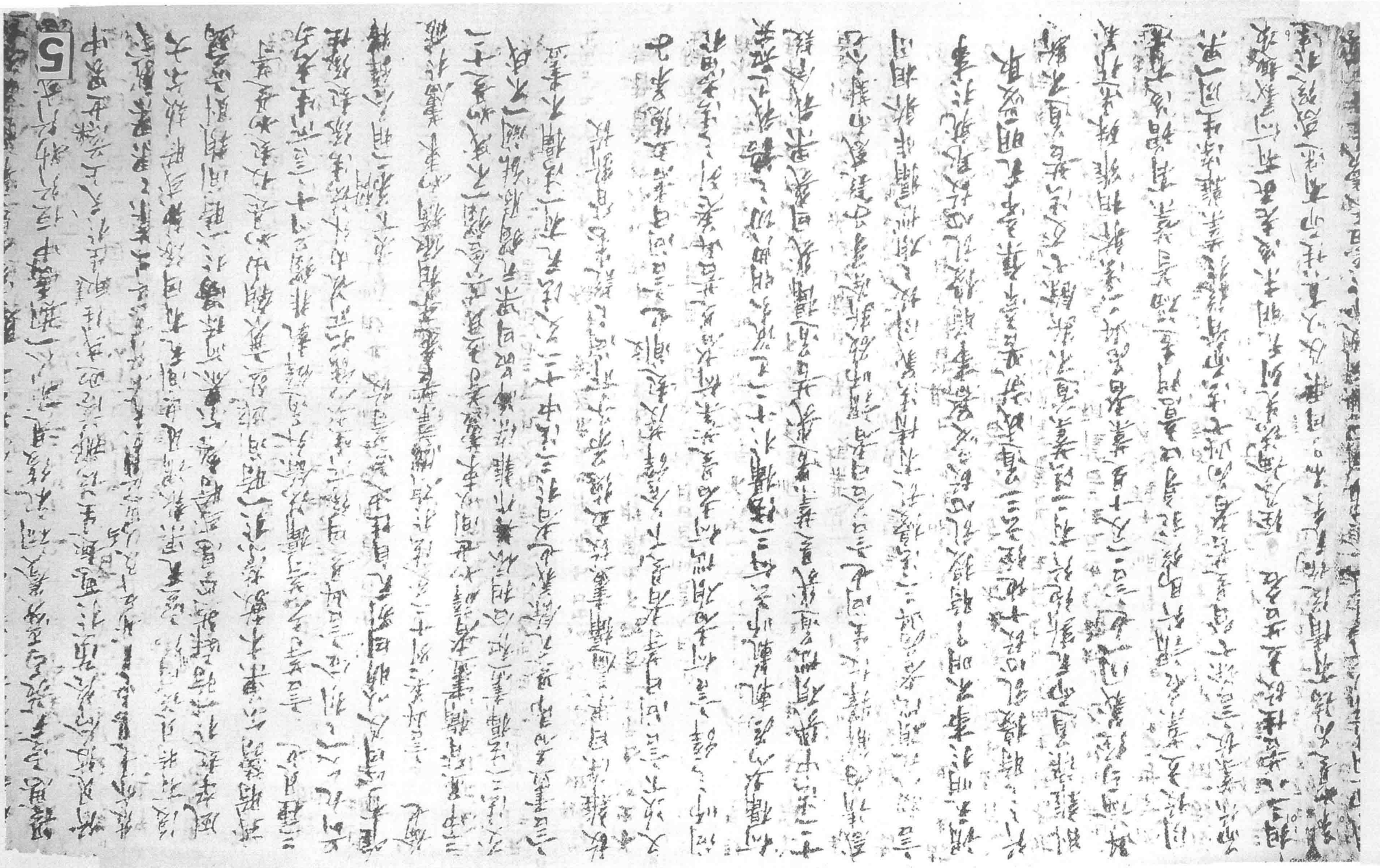
繁不述如餘處明以斯現量而推此師非凡是重所說言教以為正
堪可流轉 四言辯論宗者大師在世大小乘教各有差手如佛所說教
於行住處處大小乘教為說師等情執不同各成各宗如餘處處今此論
者所詮之宗非小是大就大乘中復分三宗一勝義皆空二應理圓實
三作性圓滿此論所被說樹等依教菩薩賢聖宗故此論勝義
皆空宗之攝也 後言釋其正論文者文分為二釋論題 二明正論釋
初中言因緣心論頌者夫法經論所詮名者皆有義一人二處三蘊四
義今此名者為義立也為此論中所有一切法所依緣處處略二義
世及出世雜染還滅如是等義此中攝盡故立此名 言因緣者此
處新事元因等論法恩見也 言因緣者為何謂耶及阿賴耶識等集
二論法 雜作用義後因所生義雜有情義 依他起義 元動轉義 元
常義 聚集義 因果相續不斷義 因果相似義 因果種子義 因果各
地處義 處緣起義 言心者緣起緣性即是法佛秘密心藏 前賢之境
此論立明如是義故之言心也 文言心者立是攝解法齊義故 所言論
者教成學徒及名為論 二言明正論者大門分二廣二略言廣者七門
頌中立明立是也 言略者後二頌也 就廣中復分為五一三攝十二門
初二頌也 十二支法逆順相生元有始終門即第三頌 三十二支法空故
元我門即頌中半頌也 四十二支法離二邊故元轉移門即頌中始後
作法於空法至不移 五還滅門即頌中智應察也 即彼五中前
四是明後一是道如理應思 言略者略二門之中先明業廣之中今當第
一明三攝十二門於中文二先問後答 言先問者前半頌也 言後答者
者後一頌半而配文也 先釋問辭言此中者是發起辭即如來所說
緣起緣性廣略二教於此中也 言法門者[illegible]音此云善言學五云善[illegible]
即聲聞法聖及諸彼聖出家眾也此明通內外學也 言樂聞者為
欲不信及元樂欲之雖多此中欲令於緣起義明了別也 言能聽
者謂耳根不壞名聲義也 言善能憶持者謂前耳所之義意識
憶持專注一境元忘失也 言能觀者而於法性及
惠義觀於所聲義元有遺餘悉了知也 言能觀者而於法性及
出離道功德過失義觀察也言及聞者於染淨為功德過失
義纏惡作善聞擇攝取即前五德二聞惠一思惠後二修惠雖言五德
五善之想捨五惡想如理應思 言來治師亦者謂五德弟子為

2

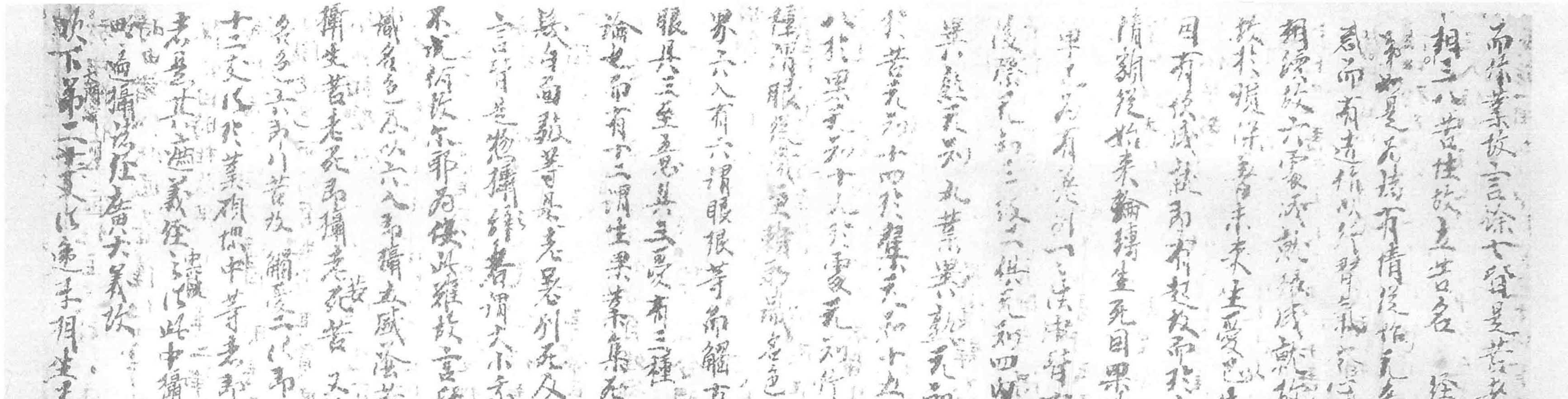
慧指專注一境无忘失也　言能修者謂五根之義以
惠善顏於聞聲義无有遺餘悉了知也　言能顏者而於法13
出離道功德過失善顏察也言及聞者於法中所功德過失
慧纲要能善簡擇故即前五德二聞惠一思惠後二修惠雖言五德
多其五善之想捨五惡想如理應思　言未治所者謂五德者子為
未治者故說猶許所也　言如來教中者五德者子非於外道六師等
教而有說處在於如來所說方略二義心生疑惑故發問也　言婆伽
梵者此云降伏具謂降四魔具六功德也　問曰言婆伽梵者獨如來
得何故呼佛為薄伽梵　答為彼弟子而於師所作如來想恭敬之解
又此說猶在身間後捨法惡住遠離魔境經有減言如幻一切法為法有
情說於彼所見畏故号為薄伽　說猶許從猶喜地了緣起如幻化等
具斯德故名為理无遺　弟子呼佛稱薄伽梵者求何事耶為愛重故
求解脫故非為財利及愛異也言彼於何略者為彼弟子或於義先已了
知而於餘略不善修故問標義也　言今欲樂聞者難言樂聞亦稱世欲等耶果
也後明答解言知彼問其真義者說猶許知彼五德弟子於師所起緣性盡所
有性相所有性真義之中生習師无不如法欲減問也　言師即呼
日佛者為彼弟子先於師所作如來想稱薄伽梵等佛梵等彼相應即呼
日佛　言師者五種師中出家羯磨依止教授也　言佛者即是
子也子有三種一身所生二口所生三心所生今取後二　言作此不明者
而說名義无有相違稱彼問答故言不明　言典說者說无有失而无
新乱義理不明利益聽衆有果獲也
以下又重釋問緣釋論也　言此中十及二故日為十二者第十及二不別
說者數為子有增加過故此言也　問不言十一不言十三定言十二為何謂
耶答言十一義不具足答言十三義无所用有增減過故定十二
又問三世因果用十二故謂後分別際至中際因者无明行識果謂名
色助因為愛後於中際至後之因行識至受果謂生老死助因取有
住中際者後識至受故定十二　又十二者初三即是能引支也名
色六入觸受四法所引支也愛取有三能成支也生之一法所成支也
老死即是過失支也能引支者頭其遠因能成支者即是示
因近名无此二生不成故　言支即差別故言差別如車支分故說
為支者除十二支別无差別即十二支性相業用不用故立差別
義如車支分名雜輪等別无有車此立如是十二支法明性相者如
稱行住說何者无明於此六界起於一想一念想常想堅牢想不壞

斯00269號　因緣心論釋開決記　（11–03）

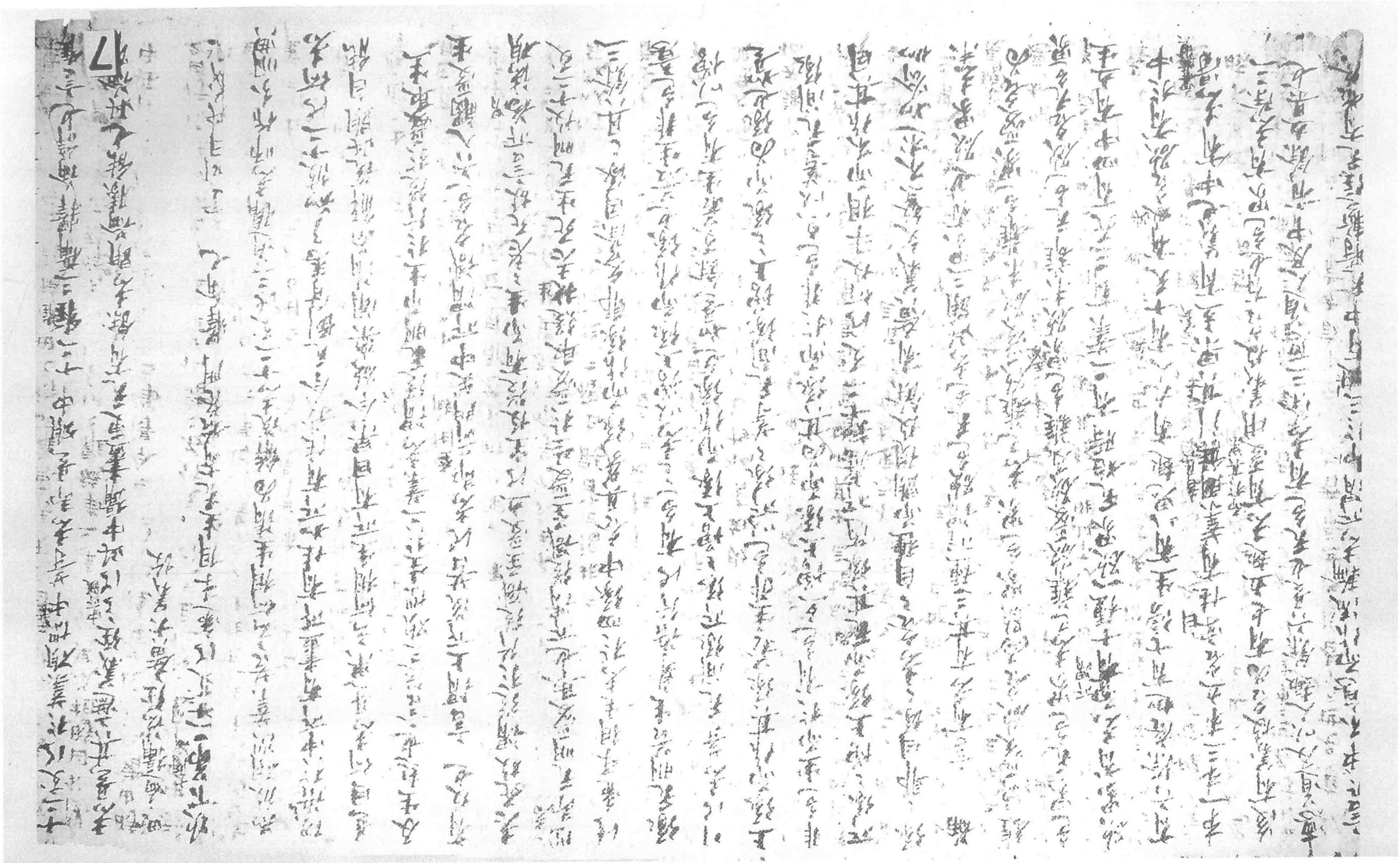
斯00269號　因緣心論釋開決記　(11-05)



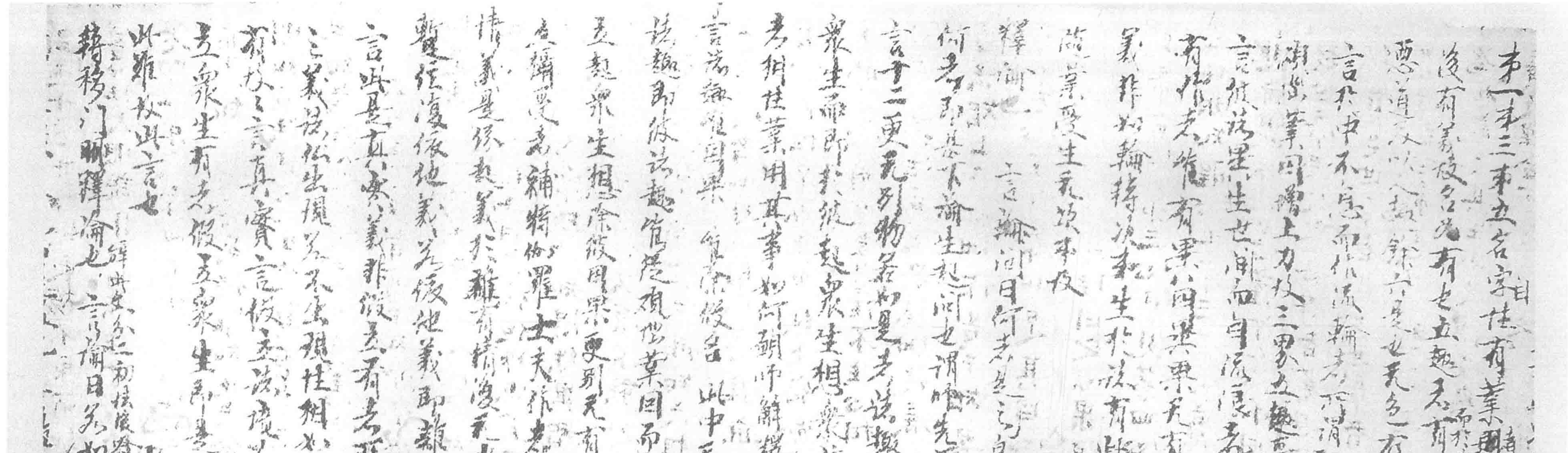
英國國家圖書館敦煌遺書



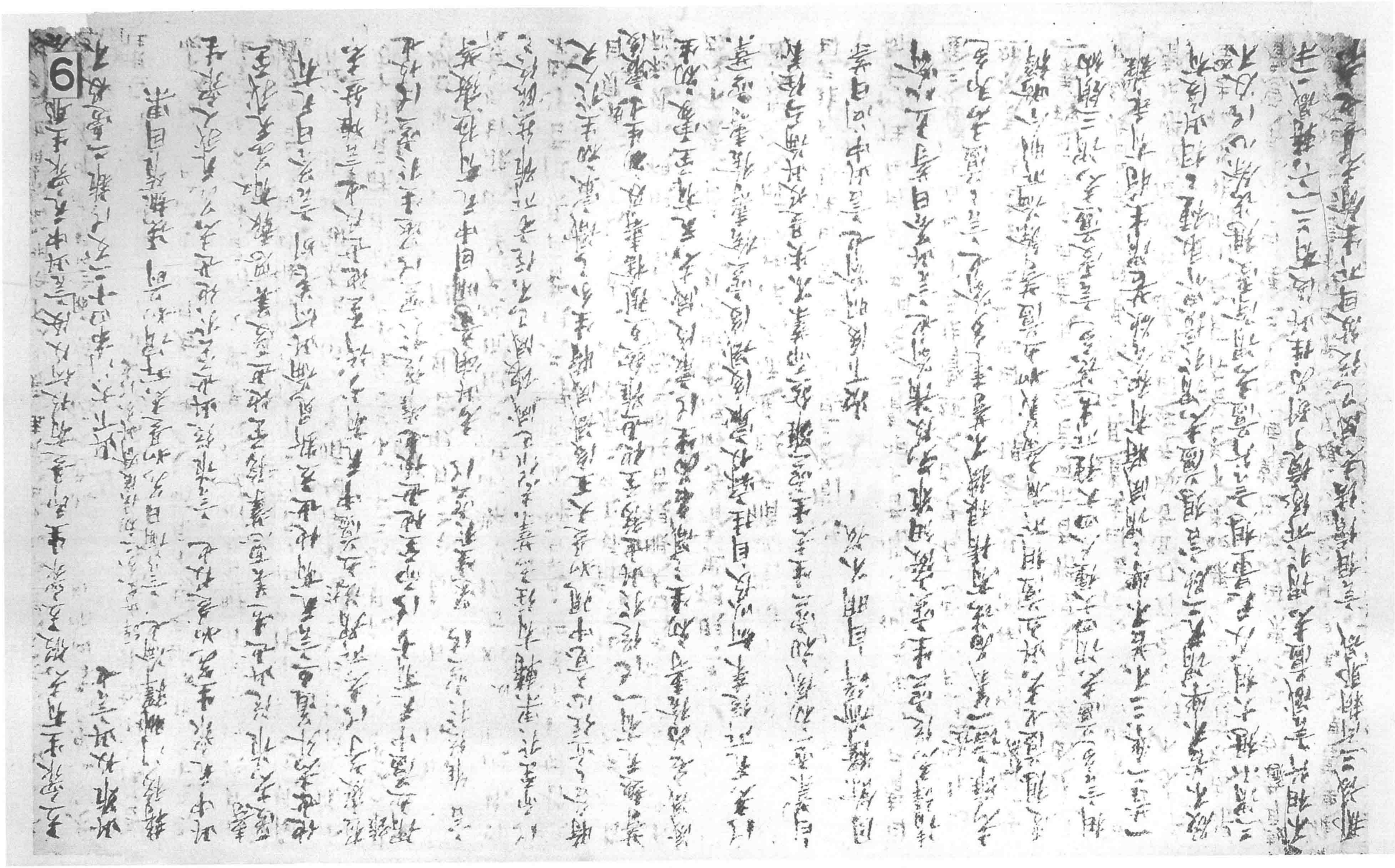
斯00269號　因緣心論釋開決記　(11–07)



英國國家圖書館藏敦煌遺書



斯00269號　因緣心論釋開決記　（11–09）



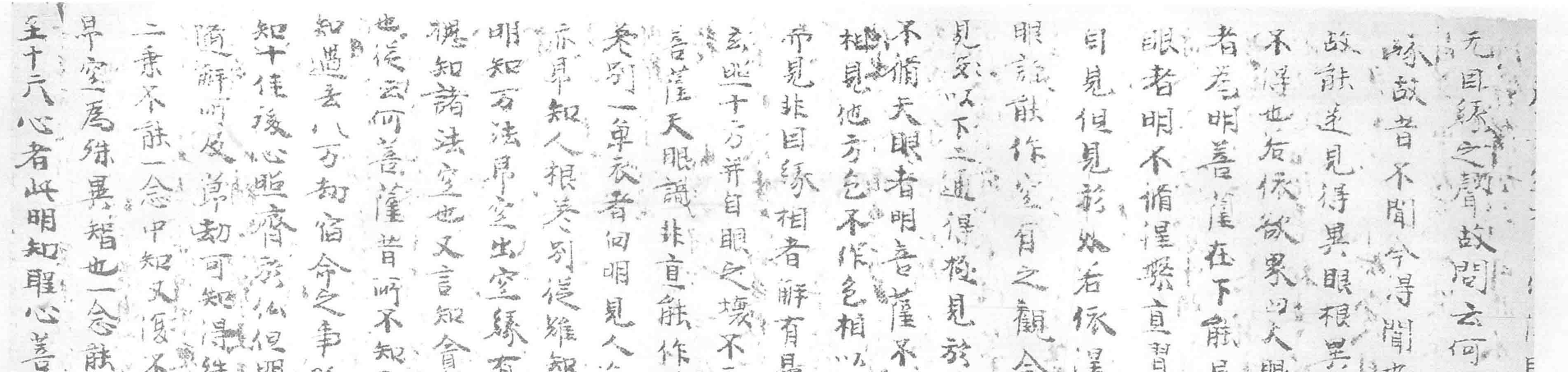
英國國家圖書館數碼藏書

斯00269號　因緣心論釋開決記　（11–11）

樂觀土舍

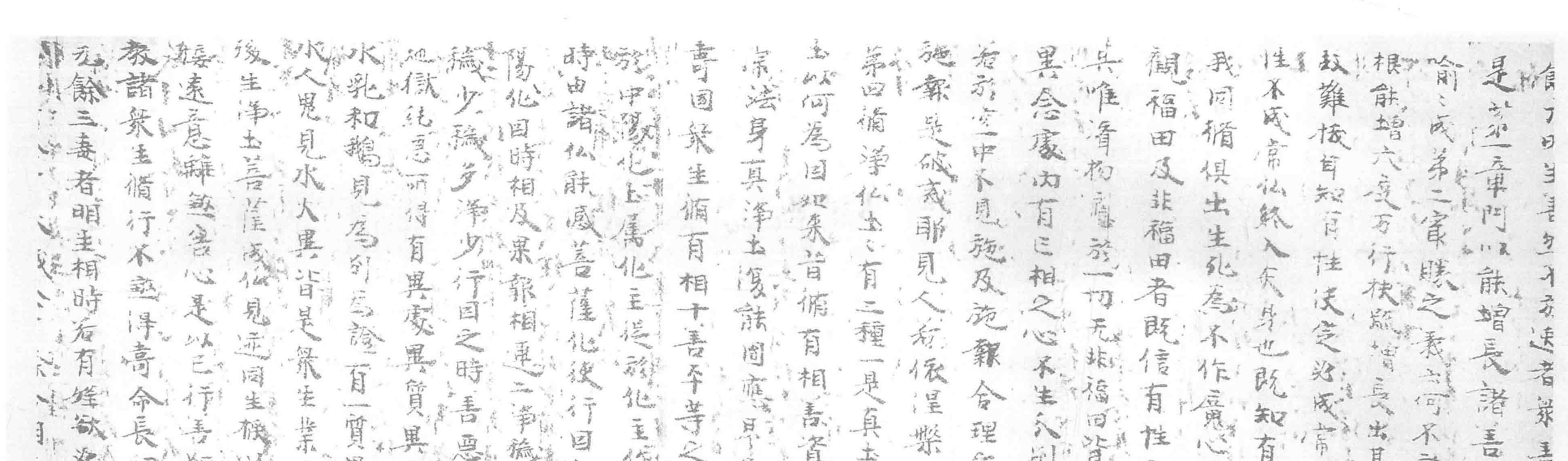
此中名依天依星樂緣以憑眼
二乘不及是故異也下明天耳方法
循星樂故次耳能聞變轉循集等
故重明也自下廣明菩薩耳通與二乘異今辯天眼天耳空有優
解此當權八住以上而論七住以還亦能優觀功用心中亦異二乘所得
耳通雖復遠聞諸仙說法不存所聞常樂等相等第一義諦是
本為王相世諦是末為依相造作善惡為作相能感果為因相
无定性果為无定相德王曰上不作定相果相是以致問若不作定相
是義不應遠偏上說一切一字得菩提亦得是定相者若能
獲得菩提之善界是定因菩提是定果云何所言无定相世諦感
聲者於上定果因以成已難思心是三塗因三塗是惡聲
果故知有定因定果如來下答若存有定相則非是仙去堂
樂遠不得言定刃面者成无定因果遣下前問涅槃非聲
果以下明涅槃不從生因生遣其意新是故為常者從緣因
見是故為常夫涅槃者亦可言定上來遣新下明道理義一
言一句以下明无相解心是菩提了因也到三塗者是義不應
為非因者有定因者是故不應聲非三塗因惡心是三塗
因聲无定相云何得聞者上明聲无定相无有自相性似若都
无因緣之聲故問云何得聞答意乃可无有自性聲耳非无因
緣故昔不聞今得聞也循天眼通亦先作相於前入定發通
故能遠見得異眼根異聲等所得者明所見事實二乘不及故
不得也若依欲界四天眼根者此明六欲天中新天眼根不見初禪

得天耳聞十方聲



无因緣之聲故聞云何得聞答言忍乃可无有自性聲[illegible]
[illegible]故昔不聞今得聞也循天眼通亦无作相於前入定發通
故能遠見得異眼根異聲等所得者明所見事實二乘不及故
不得也若依欲界人眼根者此明六欲天中報天眼根不見初禪
者若明菩薩在下能見上地二乘不能知是故爲異不見目
眼者明不循涅槃直習禪除能得天眼者有其限者等故不
目見但見形如若依涅槃所得天眼通无等故能目見菩薩
眼說能作空有之觀今言見眼者見色根色內外俱見若發
見空以下二通得極見於三千以內菩薩不尔一時界能遍見十方
不循天眼者明菩薩不存相循也唯見目緣者稱方者
相見他方色不作色相以下釋何不存相循
帝見非目緣相者解有界空也從以是異故一時遍見以下明菩薩
玄照十方并自眼之壞不取所緣之相從若見衆生所有色相以下明
言菩薩天眼識非直能作世六物不淨之觀見人色相乃能識其根性
差別一章衣者向明見人色此就人依色章衣言見衣明若見衣色
亦界知人根差別從雖知已夫貪恚慶心以下特明宿命通他心先概
概知諸法空也又言知貪恚凝心等者此爲知心空耳不爲知他心
也從云何菩薩昔所不知帝今得知以下此明宿命通聲聞居限但
知過去八万劫宿命之事除无知之雖名宿命通若論知來宿命書
知十住後心照齊於佛但明味有異自下菩薩所循勝故皆過万
隨解所及節劫可知得殊異智者明菩薩一念遍知過去怨親中人
二乘不能一念中知又復不能解三界空菩薩不尔一念知三解三
界空爲殊異智也一念能知六趣之心此明知他心下言須陀洹想
至十六心者此明知聖心菩薩能知有心性二乘不能一念中知又能知

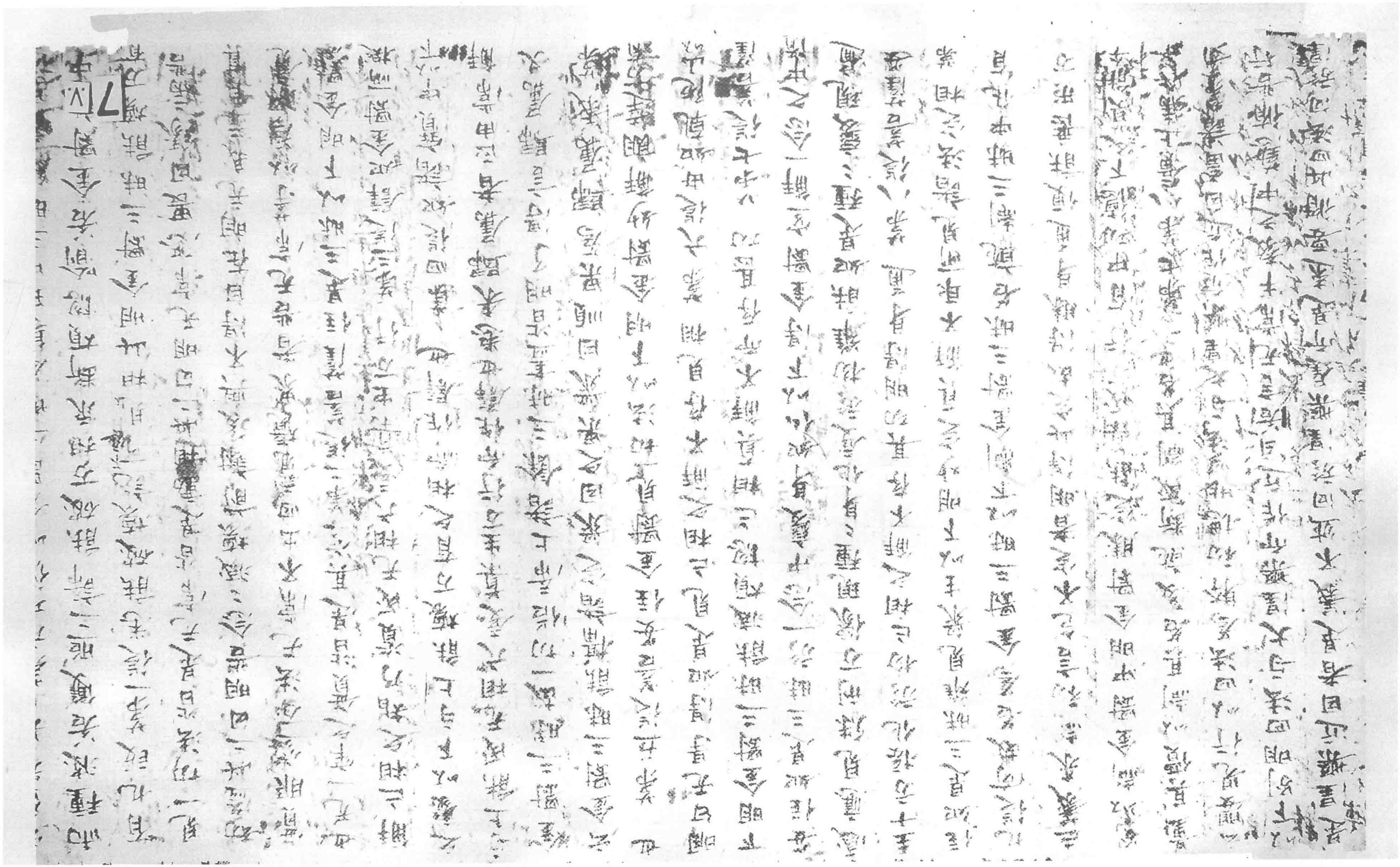
知十住後心照齊於仏但明味有異自下菩薩所循勝故皆且V.力八
隨解所及節劫可知得殊異智者明菩薩一念通知過去經 3 和中人
二乘不能一念中知又復不能解三界空菩薩不尔一念知三解三
界空爲殊異智也一念能知六趣之心此明知他心下言須陀洹想
王十六心者此明知聖心菩薩能知有心性二乘不能一念中知又能知
有心有性是以異也頻上宿命中者此中應言二乘作六道心想明
不能界心解空菩薩不生心相作空有相其文略也十六心者此是
經中以界法處上界法細從廣及細一帝下有四秋界有皆法思惟
皆法智上二界細作皆未知思皆未知智餘三亦並四有中
間十五心在現帝中是其因心第十六道未知智是須陀洹心一
方化宜據其道理因之以果俱皆无量不限十六辟支仏欲知見
見帝道中第三心界見第四心聲聞欲知見第三心界見第十六
心世明知聖心也第三第四廣梵行上執梵行以外化爲躬今明慈
悲亦是外化善薩循慈不同二乘但大故名大慈言捨慈者捨
於世帝淺近之慈得者第得一義循勝之慈已相平等名不從因
緣慈名世帝者慈名世帝者慈心之中說无常苦及与性空令物
循行名世帝慈得第一義慈者照達常住以已所解慈心之中普
爲物說令其生解終得安樂也可捨名他夫慈者明存相之慈不能
廣及理合可捨已相之慈必能普慈行合於理爲可尊也捨一闡提
慈以下廣明捨世間无大慈得知未世尊之慈也從不見自慈以下釋
无緣慈從雖見自悲以下此明无緣悲既論慈悲餘之略而不說第
四功德以下事爲躬明具四等得成此事雖有十不出於二四事明斷惡
餘六明生善並不放逸者衆善之都若不放逸故諸餘善根轉增長
是故此章門以能增長諸善根故諸善中勝是第二章門設第三
喻以成第二章勝之義之何不放逸故命得增長以下釋上第一增諸善
根能增六度万行扶疏增長出其所增度爲信等諸善而強資故雖
文雖爲自他自生夫之必成常住心果不起二乘心者不執昔教謂无仏



斯00269號背　大般涅槃經疏義（擬）（09-04）

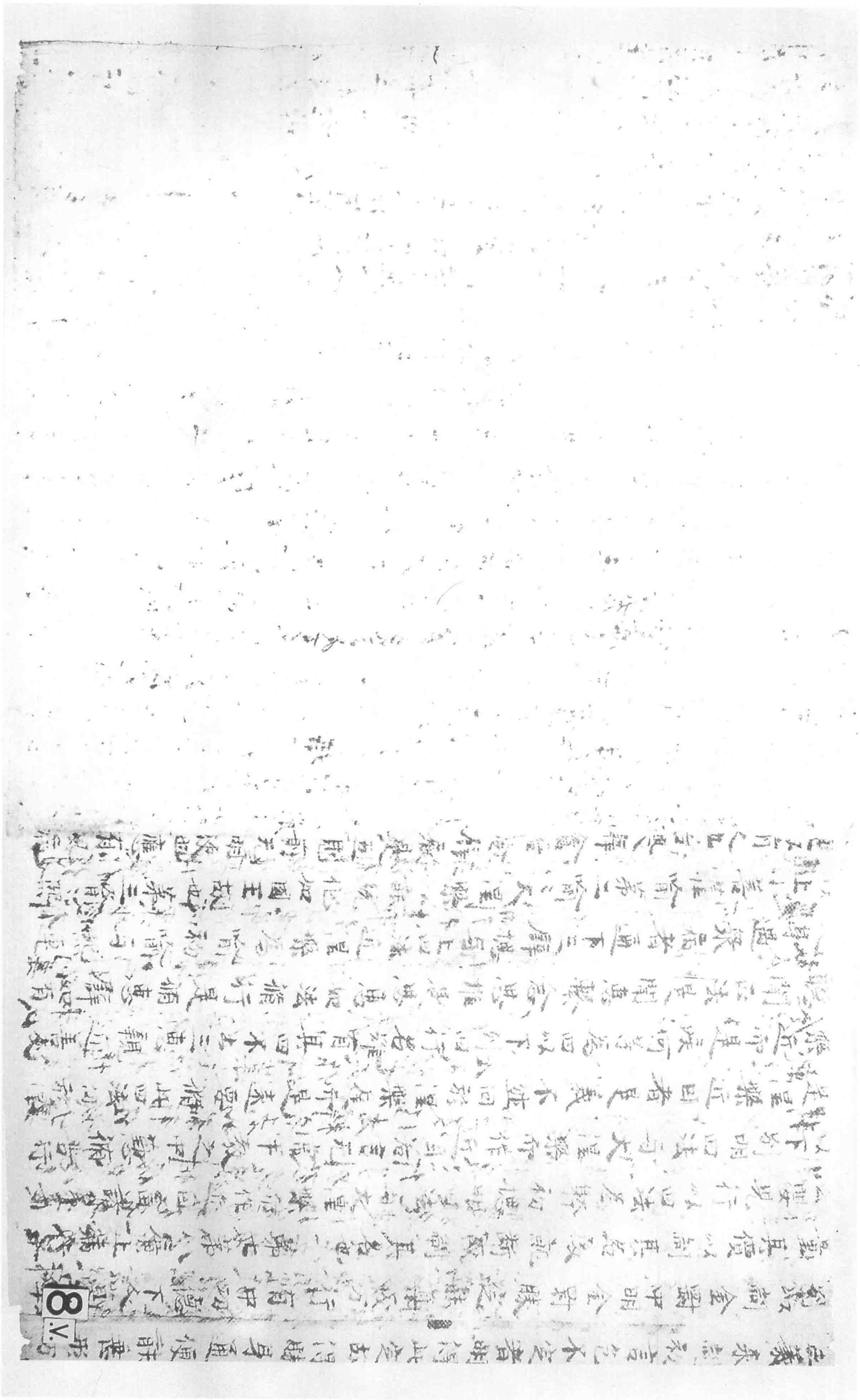
小人見水大異皆是衆生業力不可思議故也脩淨土時日行教人
後生淨土菩薩成佛見逆同生機人大乘令脩行盡苦終成常樂此是
接遠意雖無害心是以已行善頓与下乾接物以明頓下句資不意
教諸衆生脩行不怠得高命長經文中少下句恒略雖姪欲心所以乃言
无餘三毒者明生相時有姪欲必有瞋恚雖亦如之是以標論无餘
毒也斷除業緣滅除有餘合明有餘有三種一者煩惱餘乾中有四第一
明貪欲有餘得不所染者若貪欲未必如此因起重業故能得也下明
瞋恚憍等理亦如是此煩惱唯在凡夫餘業者凡夫時業斷由未盡聖
人已去故名餘業一切凡夫者是正業一切凡夫聲聞以下明其餘業也此
迴凡夫聖脩涅槃受餘業生菩薩脩大涅槃故斷除也那含已還結
業未盡不得言无羅漢解文衣斷三界結業都盡得論无也亦轉二果
果者雖斷三界結業都盡得言此聚猶是三界結業之餘減此餘果人
於本身故言轉也又復解云无三界結業有三界外結業亦轉二果者
皆教解文聲聞人无餘涅槃不云作佛今脩涅槃轉解文聲聞二果得
於佛果故云轉也此餘有者唯權聖人第七脩淨身者皆清淨故化
性處之有五種心下中上品中離出上上中上上者那三品中上故
言上也一善之上有於五心十善上有五十心始時有五十終決定時有五十心
皆於百心成百陰德成熟一相如是轉上個展轉地前成二相地上成廿性種
性中初五十終五十遠成一相道種性中初五十心終五十心復成一相十地十地有
三人住地住出地入地中初五十終五十成於一相住地中初有五十終有五十
成於一相出地中初有五十終有五十成於一相一地成三相有廿住下有二具足
成就廿二相名清淨身脩心十種好為破八十神也解万法從緣无性故空
一相无相是名了知諸緣也五住菩薩初前衆生起煩惱不名為怨所以
然者衆生因煩惱故有生死苦菩薩便得化令離苦頓我慈悲伐苦
之道故不名怨衆生若謗方等經者根芽真化教莫由通達我化方
故生怨畏道樣中就五住命明性地以上斯皆得也有八種覺名為怨家
者天魔等四種惡人能害慧命是故名怨又云无常无樂无我无淨

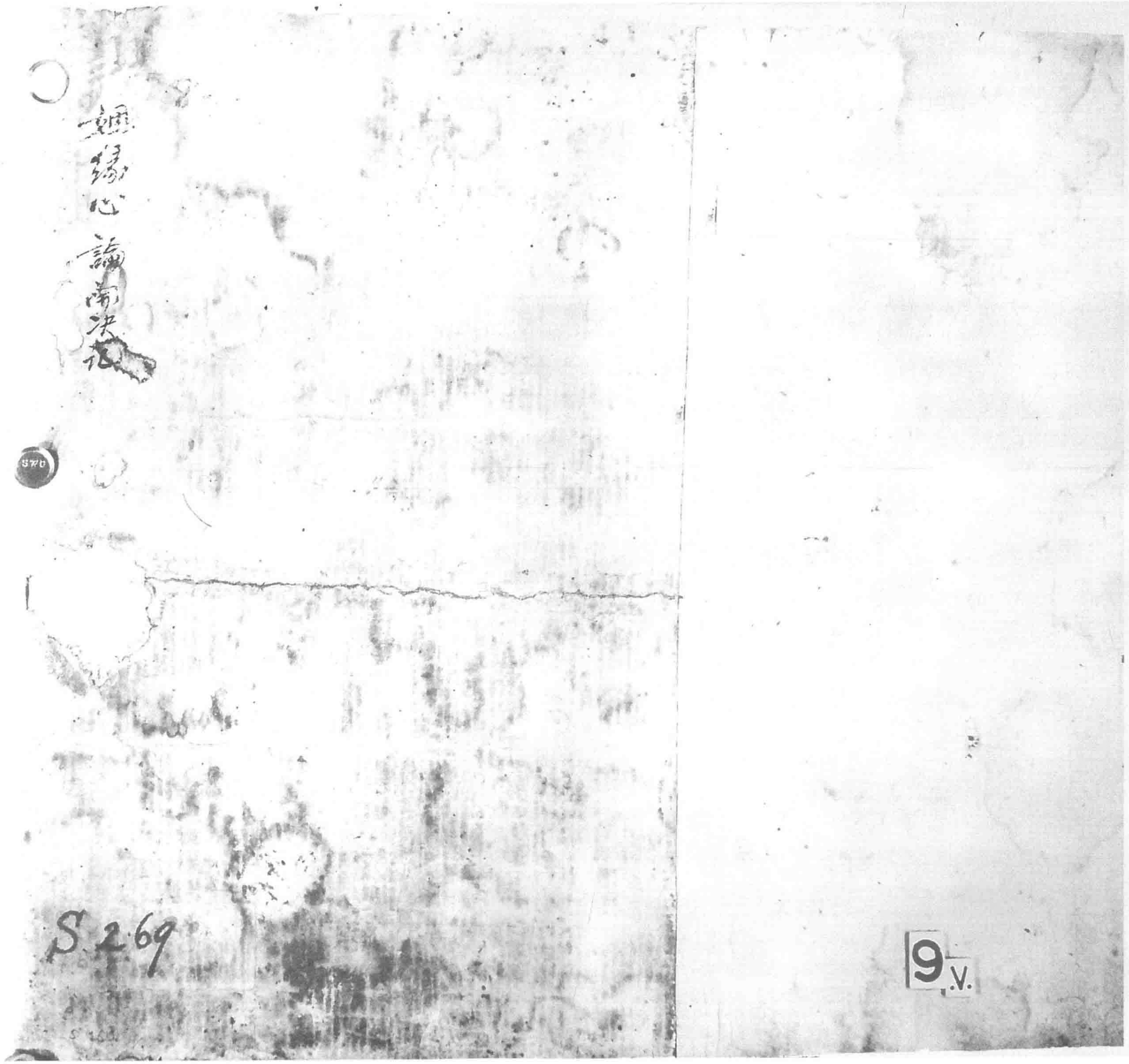
斯00269號背　大般涅槃經疏義（擬）（09–06）



英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯00269號背　大般涅槃經疏義（擬）（09–08）





斯00269號背　大般涅槃經疏義(擬)　(09-09)

應言曰　我比丘

如法懺悔說

時逼說或佛

念我比丘某

須後无疑時

食法 應持食對一比丘本之食者作如是說

是我作餘食法 彼應即取少許食已語言我已食止汝取食之

大德我已足食

大德一心念我比丘某甲今請大

請作

德為依止阿闍梨願大德為我作依止阿闍

梨我依大德故得如法住慈愍故 三說

言可尒或言與汝依止或言莫放逸 此三法隨作一

語皆得不勞具說

彼應報

同受請食前食後入聚落囑授文

大德一心念我比丘某甲先受某甲請今有

某緣事欲入某處聚落至某家白大德

知 作屬受已若往餘處或中道還無失前法若欲往者應更作法

非時入聚落白文　大德一心念我比丘某甲非

時入某聚落至某家白大德令知彼荅言

尒 若有請處不須作白

作六念法

第一念知月朔大小 若月大白月十五日已前應云此月大白月一日乃至十五日隨日稱之若從十六日已後皆云黑月應云此月大黑月一日乃至十五日隨日稱之若月小應云此月小作法准前若依祇律白月恒月大黑月隨大小稱之今既欲知此方道俗兩種日月不同祇律依彼西土作法但可以義長通稱月大小復檢沙門日月白黑之別也

第二念知食處若常乞食 應云我常乞食若自

BRITISH MUSEUM

斯00270號　宗四分比丘隨門要略行儀　(04-01)

不同祇律依彼西土作法但可以義長通稱月大小復樹伏門日月白黑之別也

第二念知食處若常乞食應云我常乞食若自食已食應云我自食已食若食僧食應云我食僧食若食无定處應云不背請食若唯一請念自訖若多請處自不能遍訖自訖一請餘者應囑人遣訖其所訖人比丘沙弥俱得應作法云長老某甲檀越請我施五正食我有因緣不得往今布施汝若无人可得應准僧祇五分作心念捨之我比丘某甲今朝檀越施我五正食我迴施比丘某甲檀越於我不繫我當食若背前家請向後家應三說背後向前家一遍說也

第三念知受戒時夏數應云我於某年某月某日某時受具足戒一尺木若干影元夏若月夏隨夏多少稱之分

第四念知衣鉢受淨已未若三衣不具念當具若具念受持若有長財念說淨若衣有具不具隨无念具若長衣有淨不淨未者念當淨若衣鉢並具已受長財已淨應云三衣鉢具已受持所有長財已說淨

第五念知食同別應云依衆食不別衆食

第六念知病不病若有病應云我今有病念當療治无病直云今朝无病依衆行道

近条鄙跡桑道通人特宜輕弃然為資道在緣斯有濟要之義故聖慈開法為益行人自律准奉稍離仏部客有通濟亦可依之想无違理

若畜准依四分得捨墮若依薩婆多論開說錢等淨畜且如今外衆信根澆薄堪為淨主者希內衆復於錢寶不能全住割捨乃自手捉

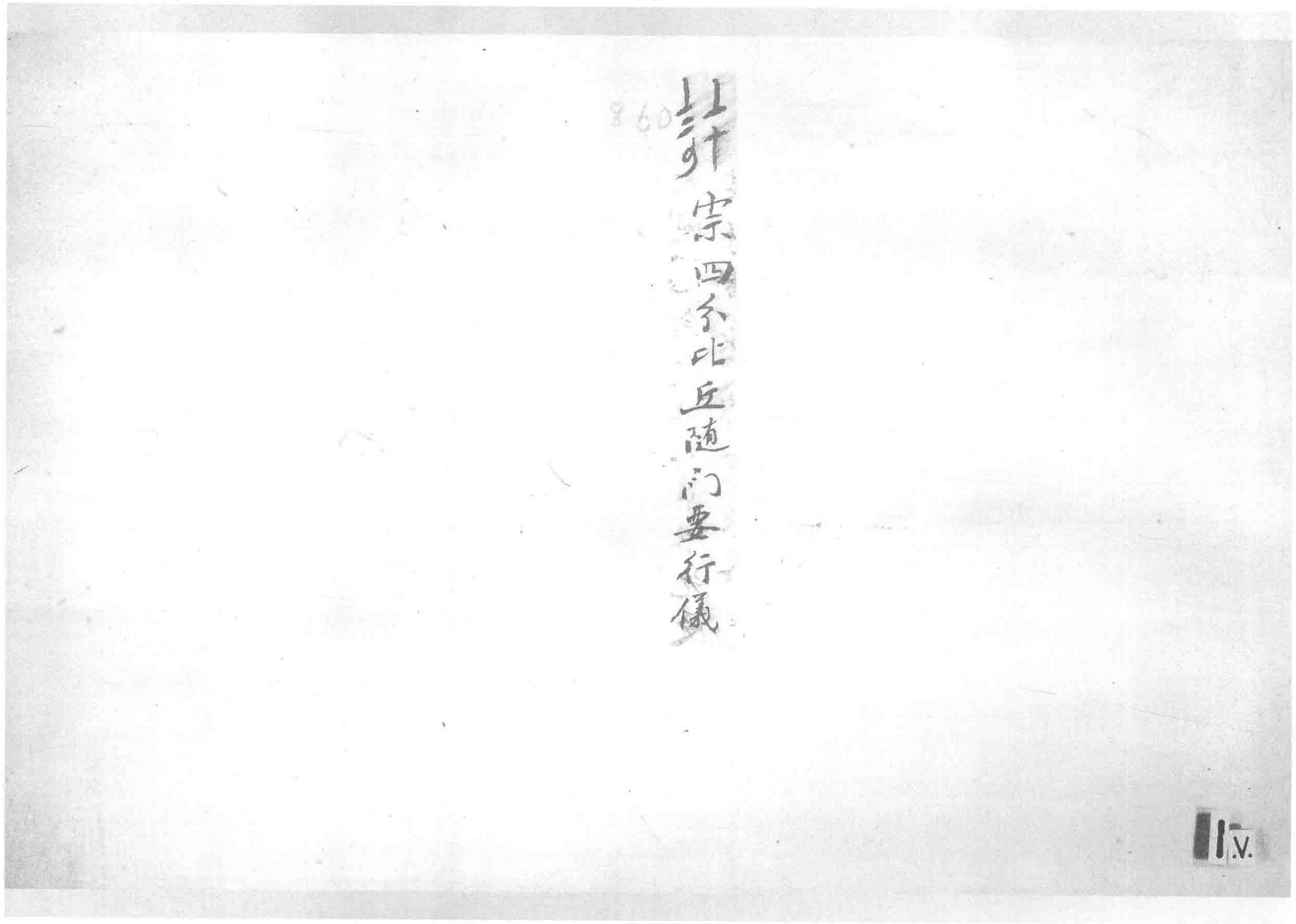
淨畜且如今外衆信根澆薄堪為淨主者希
內衆復於錢寶不能全作割捨乃自手捉
持畜以積業設雖不捉遣淨人捉口可受懲
未能得遣是以今者且准聖教令說淨而畜
雖不當宗終是金扶並堪有用既知斯意
然後方述宜准彼文用為恒式（應先語一元或人俗人等云比丘法所有錢寶佛不許畜今請汝為寶主吾所得錢寶並是汝有汝當知之自此已後所得錢寶但說淨已自守護之如俗人行錢等時即作法云）此不
淨物我不應畜若淨生當受（若俗人與已即去不及說者應對一比丘如前淨法）
淨菓菜等法（菜通五生種菓收於五果菜該於五衆結界唯二品淨法云五位淨境惟二俗）
五生種者一根種（謂如薑等及一切根種是）二枝種（謂如柳等及一切枝種是）三節
種（謂如蔡等及諸節生者是）四覆羅種（即如甘蔗藕根之類）五子種（諸子種等）於中
淨者（根支節等以刀中折淨節種中橋去牙目淨亦得藕根刀淨）五果
者一核果（謂如棗杏之類）二膚果（如茶果撥）三殼果（即椰子胡桃栗子石榴等）
四糙果（如香柔蘇荏等）五角果（如大小豆皂莢之類）於中淨者律開二五
今且列五種一火淨二瘡淨三刀淨四鳥喙淨
五不住種淨前五果中膚子俱食者事須
火淨及不住種淨不食子者餘淨隨意
（餘如廣說）
入衆五法（凡所入衆要先偏於五法在心善調心志動成物軌和合相得情若水乳出之勝義无過此）
故增五（文云）佛告諸比丘比丘至僧中應先有五
法一應以慈心（循慈愍物離於瞋垢益自他故）二應自卑下如拭塵
巾（卑心下意折伏貢高推互與他損過歸己）三應善知坐起若見上坐不
應安坐若見下坐不應起立（善知已位動靜合儀離凡諂慢順聖心故）四彼
至僧中不為雜說論世俗事若自說法（雜說世言損道違理特宜重衆惟意緘默益物利生事資正法理宜宣奉或自或他）五若見僧中有不可
事心不安忍應住嘿然何以故恐僧別異故

英國國家圖書館藏敦煌遺書

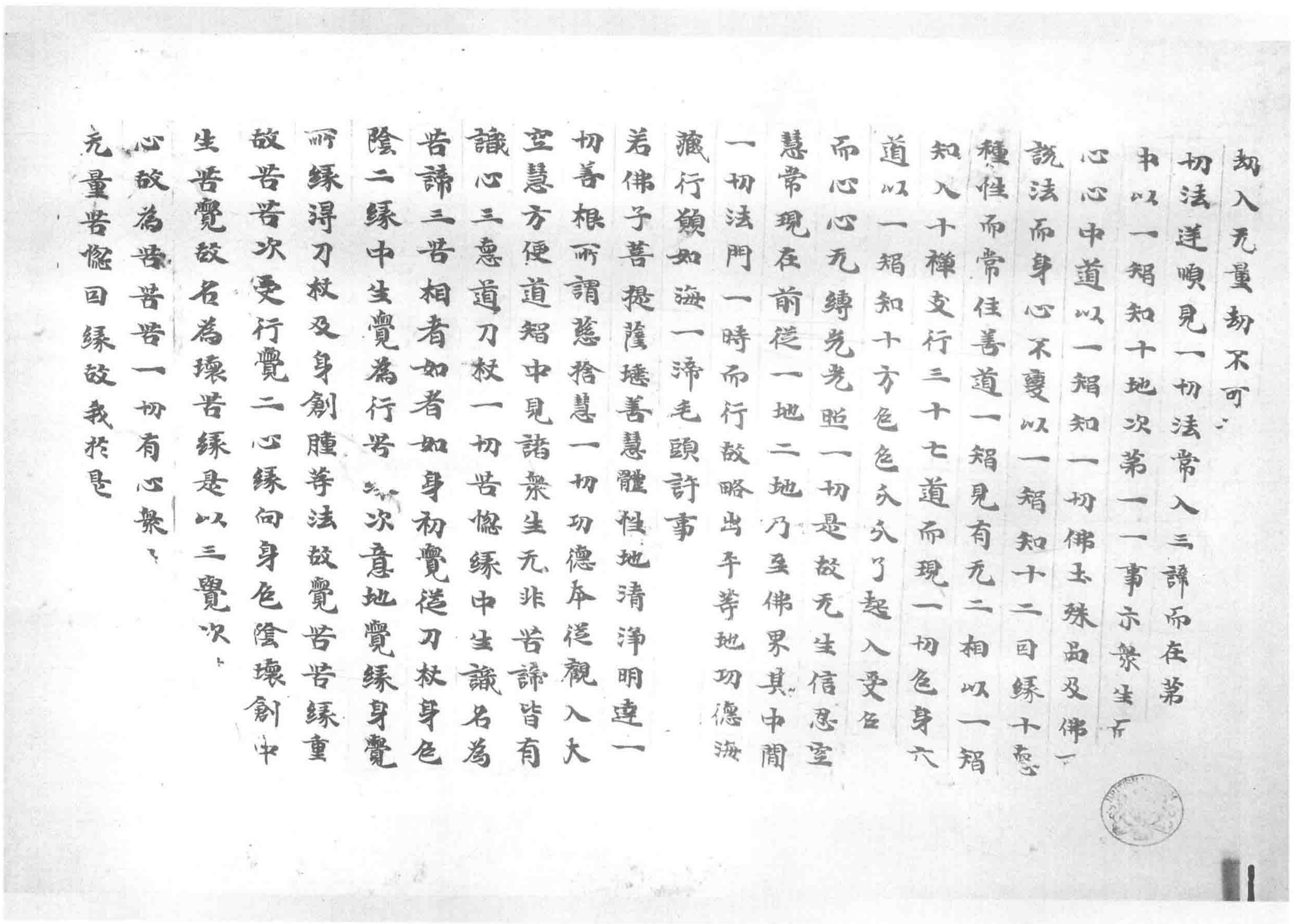
淨菓菜等法（結罪唯二品淨法分五位淨境惟二俗）五生種者一根種（謂如薑等及一切根種是）二枝種（謂如柳等及一切枝種是）三節種（謂如蔗等及諸高生者是）四覆羅種（即如甘蔗藕根之類）五子種（諸子種等即十種穀及根支節等以刀中折淨節種中穗去芽目淨亦得藕根刀淨唐淨去節亦得子種者並須脫皮淨如論火淨通於五生種）五果者一核果（謂如棗杏之類）二膚果（如大小豆梨棗穗等）三殼果（如芡果栗子石榴等）四糝果（如香柔蘇荏等）五角果（如大小豆皂莢之類）於中淨者律開二五令且列五種一火淨二瘡淨三刀淨四鳥喙淨五不住種淨前五果中膚子俱食者事須火淨及不住種淨不食子者餘淨隨意（餘如廣說）

入衆五法（凡所入衆要先備於五法在心善調心志動成物軌和合相得情若水乳出之勝義无過此）故增五（文云）佛告諸比丘比丘至僧中應先有五法一應以慈心（循慈愍物離於瞋垢益自他故）二應自卑下如拭塵巾（卑心下意折伏貢高推互與他攬過歸己）三應善知坐起若見上坐不應安坐若見下坐不應起立（善知己位動靜合儀離凡諂慢順聖心故）四彼至僧中不為雜說論世俗事若自說法（雜說世言損道理特宜重衆惟意緘然益物利生事資正法理宜宣奉或自或他）五若見僧中有不可事心不安忍應作嘿然何以故恐僧別異故（或无善伴或言不鑒物若當新理恐成敗損或至破僧宜須緘默息諸諍亂故）詳法興沒寔在於人經軌略申如文可領自餘行相如廣如文幸奉聖心警茲明試耳

宗四分比丘隨門要行儀



斯00270號背　勘記　（01–01）



斯00271號　梵網經盧舍那佛説菩薩心地戒品第十卷上　（01–01）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

法善之行　釋曰次下釋疑於中問答此初問一也

故新論云一切衆生一切諸法皆同一法界无有二相據理但應正念

真如何假備一切善行救一切衆生　論答曰譬如至疑无得淨

釋曰下答有二初正答前問後重顯方便前中之二先喻後合此初也

論如是衆生至之先問淨　釋曰下答有三初正合前喻次顯行

所以後善行順真此初也真如等者初顯真性淨離偽名真无二

日如有恒沙德故名為法无量名空无染名淨而有等者次顯真

相染真及煩惱皆衆生之衆生垢妄翳真如非諸真如性自有垢若

人已下後顯藉緣淨以有垢故本以方便重真滅妄疑无得淨

論以垢无量至以為對治　釋曰此顯衆行之所以也真如之理既

遍一切光明遍真有不覺義即離垢遍一切法也故非一行而能除遣

論若人備行至真如法故　釋曰此顯善行順真如也真如既遍一

切法中之非一行而能隨順染從无明起善從真如流若備善行

違妄順真故備善法自歸真也此中所言一切善者即是自利之

他行也故新論云要當集一切善行普救一切衆生離客塵垢性

後方能顯了真法　論略說方便有四種　釋曰重顯方便於中有

二初數後別釋此初也四中初一顯不住道是後三種行之根本後三

即是三聚淨戒為三德曰三種發心由此總別四種行故離一切

惡備一切善即是助顯真如方便故說方便有四種也

論云何為四至性无住故　釋曰次下別之釋之四種即分為四此初也行根

本方便者初列名也謂依真如備不住行与後三行住根本故持

業依主二釋皆通此行順真故名方便行即方便持業釋也觀一

切法等者次顯其相自性无住者所觀境空離妄見者能觀心空

心境既空何所樂著故能生智不住生死觀一切法由因緣合業果不

失故輪生死衆生不悟染可生悲為攝化故不住滅以隨順等者

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊
皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異
色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中无色无受想行識无眼
耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至
无意識界无无明亦无无明盡乃至无老死
亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得以无
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无
罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究
竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得
阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多
是大神呪是大明呪是无上呪是无等等呪能
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪
即說呪曰
揭帝揭帝 般羅揭帝 般羅僧揭帝 菩提娑婆訶

般若波羅蜜多心經

英國國家圖書館藏敦煌遺書

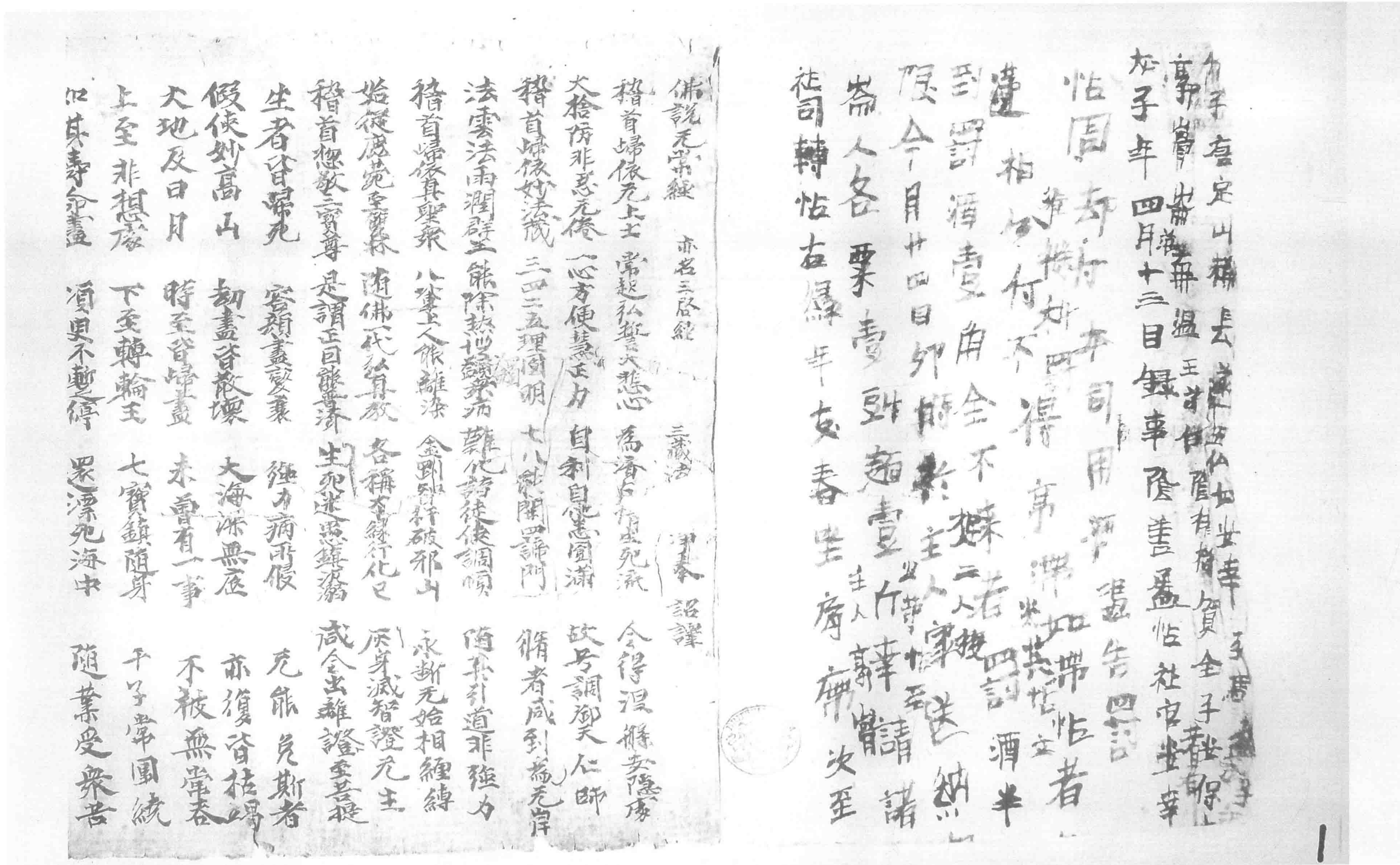
斯00273號 般若波羅蜜多心經 (01-01)

851

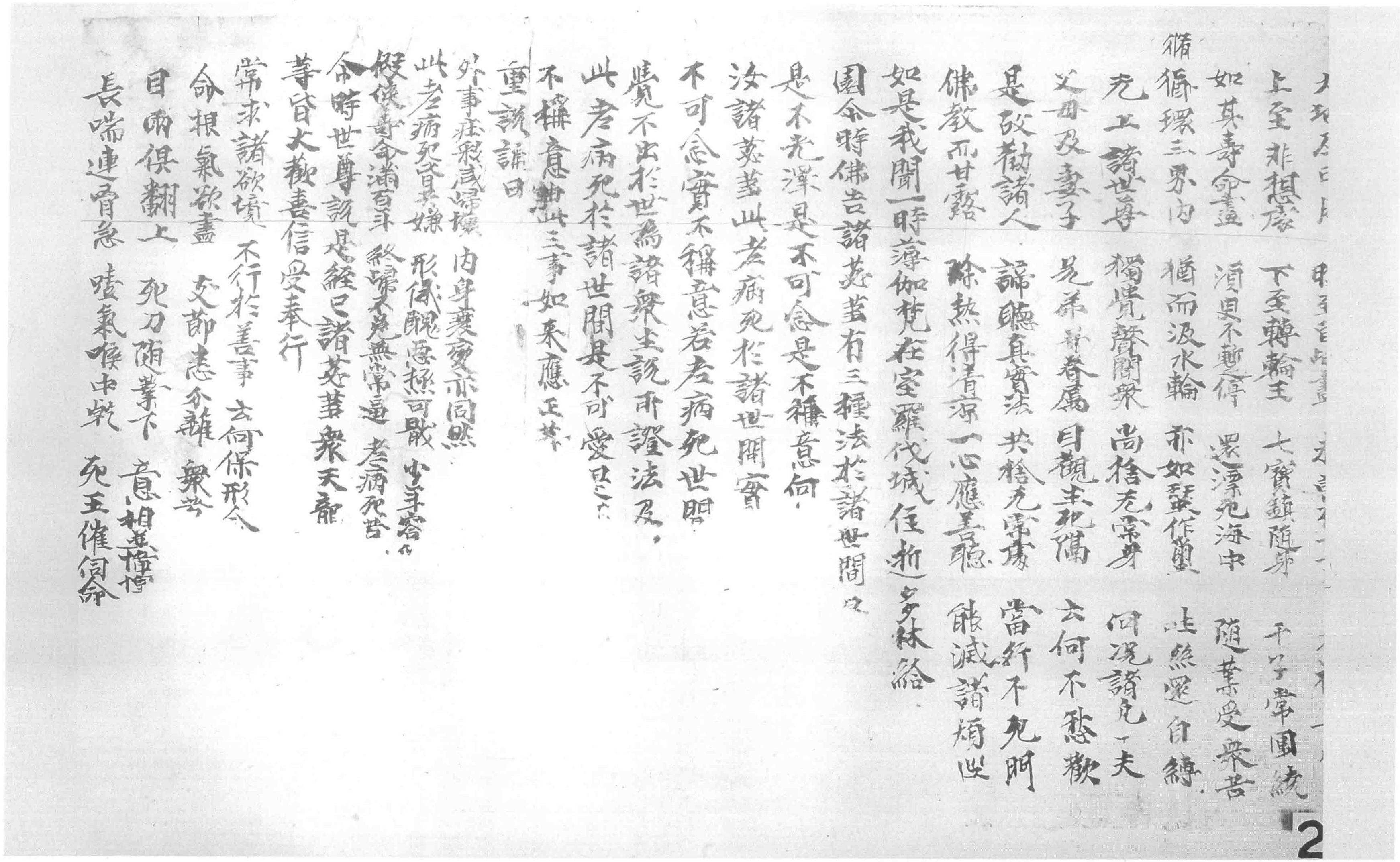
大般若波羅蜜多經

S. 273

斯00273號背 勘記 (01-01)



斯00274號1　社司轉帖　（03–01）　斯00274號2　無常經　（03–01）



上至非想處　下至轉輪王　七寶鎮隨身　千子常圍繞
如其壽命盡　須臾不暫停　還漂死海中　隨業受衆苦
猶循環三界內　猶如蜜作蜂　吐絲還自縛
无上諸世尊　獨覺聲聞衆　尚捨无常身　何況諸凡夫
父母及妻子　兄弟親眷屬　目覩未死間　云何不愁歎
是故勸諸人　諦聽真實法　共捨无常場　當行不死門
佛教而甘露　除熱得清涼　一心應善聽　能滅諸煩惱
如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城住祈逝多林給
園令特佛告諸苾蒭有三種法於諸世間之
是不光澤是不可念是不稱意何
汝諸苾蒭此老病死於諸世間實
不可念實不稱意若老病死世間
實不出於世為諸衆生說所證法及
此老病死於諸世間是不可愛且之
不稱意如此三事如來應正等
重說頌曰
外事莊嚴咸歸壞　內身變衰亦同然
此老病死皆其嫌　形儀醜惡極可厭　坐手容
假使壽命滿百年　終歸不免無常逼　老病死苦
命時世尊說是經已諸苾蒭衆天龍
等皆大歡喜信受奉行
常求諸欲境　不行於善事　去何保形命
命根氣欲盡　支節悉分離　衆苦
目兩俱翻上　死刀隨業下　意相其惶惶
長喘連骨急　唾氣喉中乾　死王催伺命

斯00274號2　無常經　(03-02)

重說偈曰

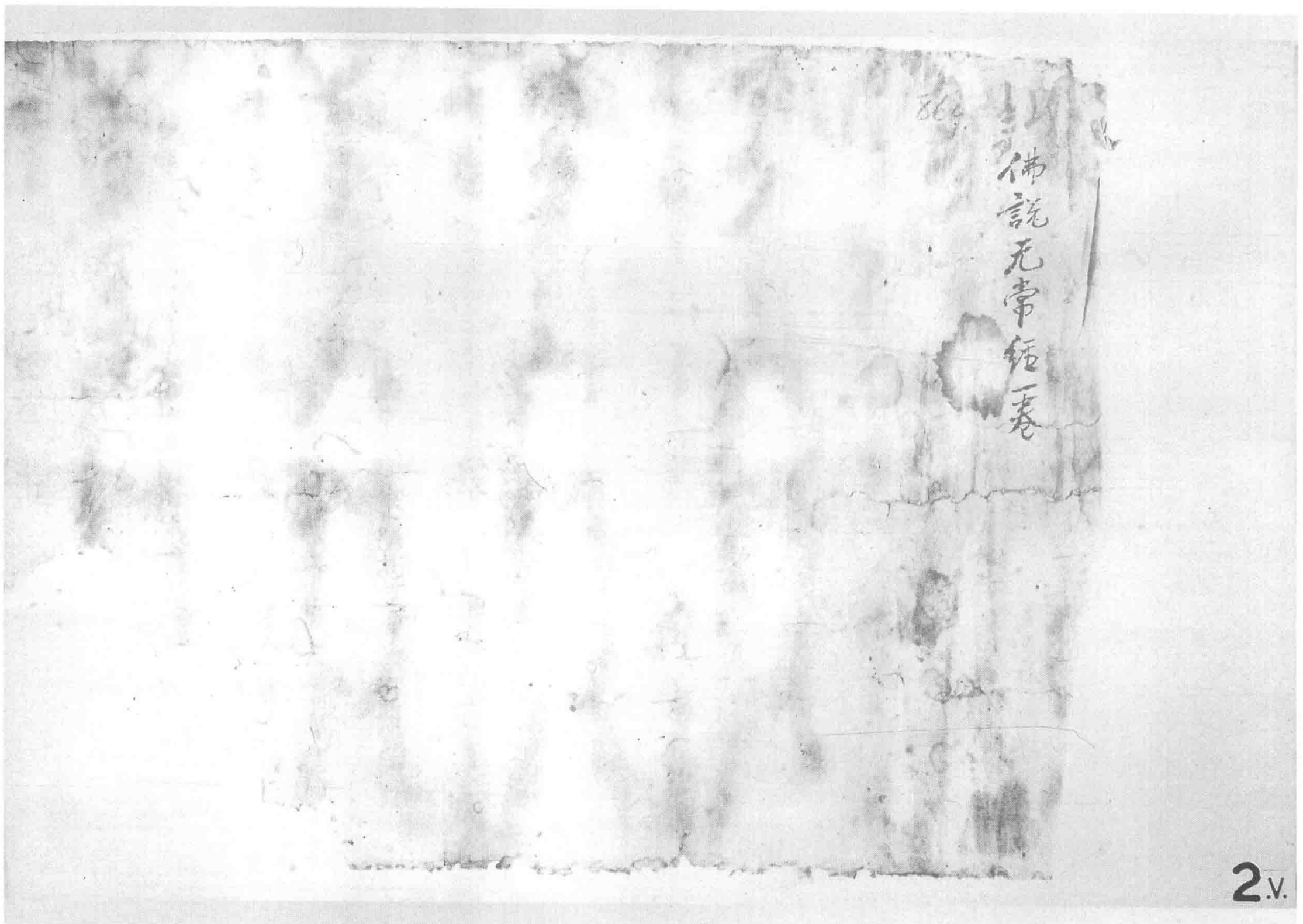
外事莊嚴咸歸壞　內身變變亦同然
此老病死皆衰嫌　形儀醜陋孫可戰　少年容色
假使壽命滿百年　終歸不免無常逼　老病死苦
今時世尊說是經已諸苦惱衆天龍
等皆大歡喜信受奉行

常求諸欲境　不行於善事　去何保形命
命根氣欲盡　支節悉分離　衆苦
日兩俱翻上　死刀隨業下　意相無憚惶
長喘連骨急　嗟氣喉中乾　死王催伺命
諸識皆昏昧　行入險城中　親知咸捨去
將至琰魔王　隨業而受報　勝因主善道　惡業墮泥
明眼无過惠　黑闇不過癡　病不能怨家　大怖无過死
有主皆必死　造罪苦切身　常勤策三業　恒循於稿智
眷屬皆捨去　財貨任他將　險道无粮食
暫息非久停　車馬及妻兒　不久皆如是
譬如群宿鳥　夜聚旦還死　死去別親知　乖離亦如是
唯有佛菩提　是真歸伏處　依經我略說　智者善應思
天阿耨羅藥叉等　來聽法者應至心擁護佛法使長存　各勤行苦居教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空　常依人世起慈　晝夜自身依禪
願諸世界常安隱　无過福智善群生　所有罪障並消除　遠離衆苦皆回歸
恒所成香徒塗體　常持定服以資身　菩提妙花遍法界　隨所住
處常安樂

佛說无常經卷

3

斯00274號背　雜寫、勘記　(02–01)



斯00274號背　雜寫、勘記　(02–02)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

普賢菩薩行願王經卷

盡諸十方世界尊　普為三界人師子　我身口意悉清淨　是故今當遍稽首

以普賢行諸願力　一切最勝相現前　俯身童等刹塵

度心率礼於大衆　一彼塵上衆塵佛　各居其中佛子遍

是諸法界盡虛邊　如來皆遍當勝解　是諸德海量難盡

以言校涉法无涯　諸佛功德敷演故　一切善逝我讚當

最勝妙燈及花鬘　最勝妙燈及鑪香　音聲塗香及寶蓋

供敬供養一切佛　最勝妙衣服及香薰　末香積裏等須彌

勝妙一切莊嚴具　恭敬供養於善逝　深信普賢行願力

如是无量廣大施　皆將獻於十方　恭敬供養一切佛

為以貪嗔癡為因　身業語業及意業　若有所造於不善

如是我今皆懺悔　十方諸佛與菩薩　緣覺有及學无學

及無衆生諸功德　我當隨喜於一切　十方諸衆作燈者

願燈无著佛菩提　如是於諸大道師　我請轉於无上論

有佛欲捨於涅槃　為利一切有情故　我以合掌當跪請

今願住劫刹塵數　礼拜供養與懺悔　隨喜勸請及勸請

我於積集諸善根　皆用迴與菩提　過去十方諸善逝

住於世者皆供養　所有未來諸善逝　速令願滿證菩提

盡於十方諸刹土　皆得廣大令清淨　菩提樹下等覺尊

及諸佛子願圓滿　所是十方有情類　願德无病常安樂

所是願衆生諸法義　同行希望隨意成　菩提諸行我當行

願生六趣和宿命　若於世世受身時　願我出家果增遂

BRITISH LIBRARY

是願衆生諸法義　同行希望隨意成　菩提諸行我當行
願生六趣和合命　若於世世受身時　願我出家果增遂
隨學備學諸善勝　普賢行行令圓滿　无垢清淨尸羅行
願常无瑕缺无穢　天龍夜叉乾闥婆　人及諸類發衆聲
各各所有一切音　我隨彼音為說法　調善精勤備十度
願常不忘菩提心　所有諸惡成障者　如是皆願盡消滅
業與煩惱諸魔道　行於世間得解脫　不著於水喻蓮葉
經空无身如日月　所有十方刹土中　惡趣衆苦盡消滅
令發有情安樂處　說益諸行利群品　能令圓滿菩提行
隨順衆生轉彼彼行　開示普賢菩薩行　盡未來劫行此行
熟能與我同行行　願得與之常隨相　身業口業及意業
與彼行行願為一　欲利於我諸善友　開演普賢諸行者
如是願得常相遇　我終不捨於彼意　佛子圓達大道所
願我常得親覲見　於中廣行大供養　盡未來劫无厭倦
恒持諸佛最妙法　菩薩諸行令普示　為淨普賢菩薩行
於未來劫我願行　於三有中輪轉時　證得无盡福德智
令惠方便及解脫　願成諸得无盡藏　一微塵上微塵數
於一刹中无量佛　佛子圓達居中尊　菩薩行行戒瞻仰
如是无邊衆方所　一毫既上載三世　佛與刹土量如海
行行如海衆乃劫　一音言救方大海　皆是佛子清淨音
隨其衆意而教演　願我常趣諸佛教　遊於三世諸勝
當轉无上法輪時　如上諸佛无盡教　我憑力令入善
行菩薩衆乃劫　三阿那我當證　如是諸劫曆三世

2

斯00275號　普賢菩薩行願王經　(04–02)

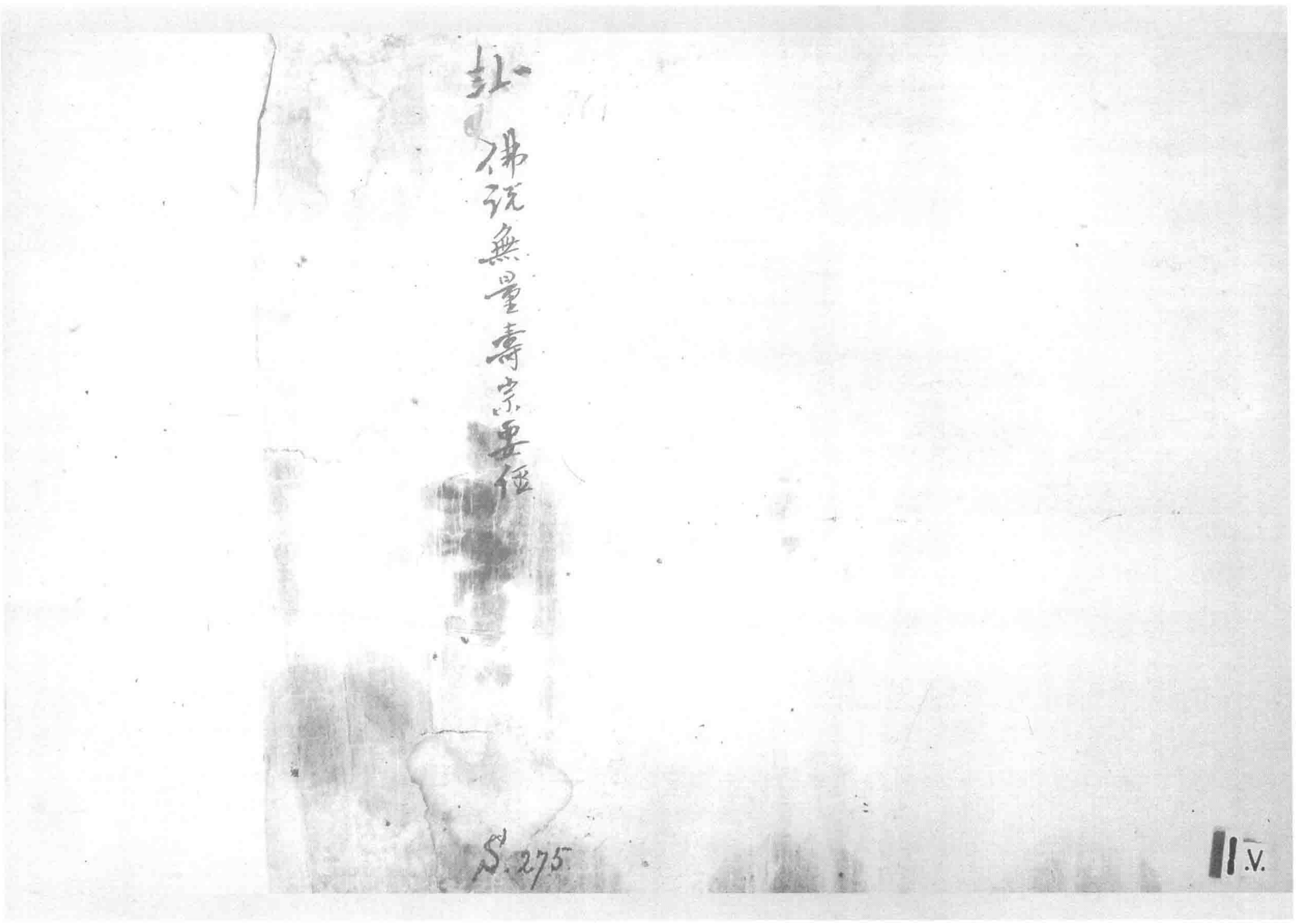
隨其衆意而敷演　願我常趣諸佛教　逝於三世諸最勝
當轉无上法輪時　如上諸佛无盡數　我憑力令入善
所有未來衆多劫　於一劫那我當證　如是諸劫曆三世
劫那爭我當行　逝於三世人師子　我於劫那盡學佛
證得如幻解脫力　常於諸佛之境界　如幻解脫力所證　盡是逮五一塵上
如是无量諸方所　亦願佛剎遍莊嚴　所有未來諸世燈
盡證當轉法輪　亦入涅槃證真際　願我行於諸佛前
令諸神力速普往　以神力趣普門　以行行力普功德
諸大慈力普遍滿　普於衆善諸福力　无有染著諸智力
智惠方便諸受力　令正備行菩提力　常以清淨諸業力
永除一切煩惱力　諸作魔力令无力　圓滿普賢行行力
諸剎如海令清淨　有情諸海解脫　諸法如海令了見
智惠如海令善證　行行如海令清淨　誓願如海令圓滿
諸佛如海令供養　曆劫如海行无倦　所修三世最勝尊
菩提行願有衆多　用普賢行等覺已　如是當盡圓滿
諸佛子中最為尊　是故另之為普賢　與此大智同行故
如是諸善悉迴向　身口意業極清淨　普賢如何善迴向
願我亦同於此行　為行撥善普賢行　文殊大願亦當行
未來諸劫勿厭疲　菩薩此行皆圓滿　如是等行勿有量
亦願諸福勿有量　衆於如是无量行　一切變化願成知
若有盡於虛空際　衆生无盡亦如是　盡於業與煩惱際
我之願際量亦然　所有十方无量剎　衆寶莊嚴獻諸佛
以諸天衆勝樂　如剎塵劫衆供養　寧此間此迴向經

亦願諸福多有量　處於如是无量行　一切變化願成知
若有盡於虛空際　衆生无盡亦如是　盡於業並煩惱際
我之願際量亦然　所有十方无量剎　衆寶莊嚴獻諸仏
人及諸天家勝樂　如剎塵劫家供養　寧此間此迴向經
隨順深信大菩提　唯於此中生一信　即成家勝功德聚
若人發此普賢願　此了遠離諸惡趣　又以棄絶諸惡友
是人速見阿彌陀　此皆獲證家勝壽　善來於此受人身
有如是普賢大菩薩　皆能不久速成就　誰以光明力所作
五无間等諸衆罪　其誦此普賢願　應時速得永盡除
色於諸想及智慧　種族容貌皆圓滿　衆魔外道不能屈
通於三界威供養　為利一切有情故　菩提樹下速安住
成等正覺轉法輪　降伏一切魔軍衆　若此普賢行行願
受持讀誦解脫者　此之果報唯佛知　无上菩提勿疑惑
辭如文殊威德智　普賢菩薩亦如是　我隨備學彼如行
是等諸善悉迴向　遊於三世諸家勝　所可稱讚勝迴向
我之當於命終時　為備普賢行迴向　曰所親覩彌陀已
遊彼極樂剎土中　蠲除一切諸覆障　既到彼已如來願
令我此皆極圓滿　盡於世界利群生　誓得一切皆現前
生於上妙連華上　親向彌陀世尊所　秀麗極樂佛道場
我得家勝授記已　變化衆多百俱胝　願我於此得授記
於諸有情作饒益　令以惠力於十方

普賢菩薩行願王經一卷

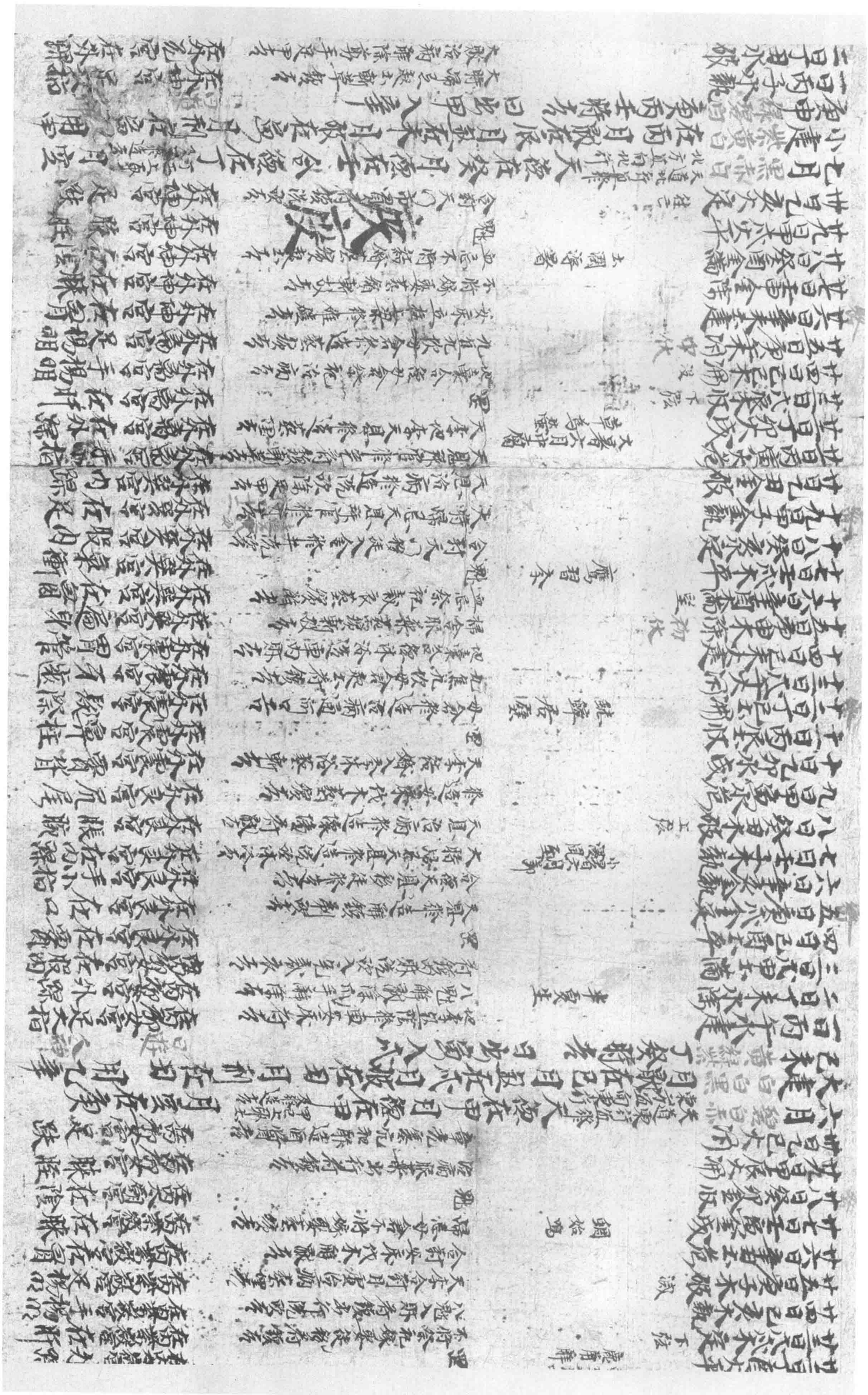
4

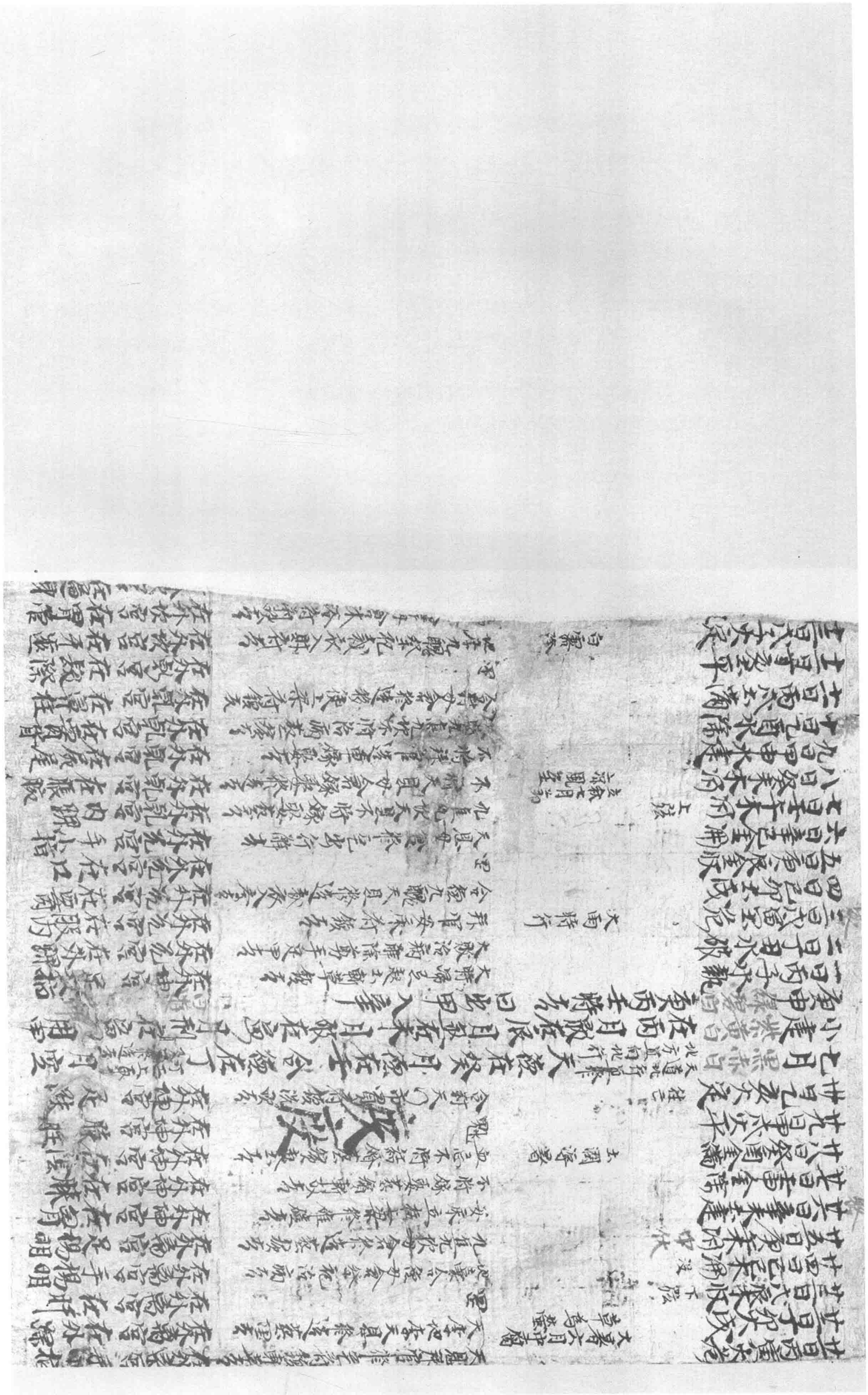
斯00275號　普賢菩薩行願王經　（04–04）



斯00275號背　勘記　（01-01）

斯00276號　長興四年癸己歲(933)具注曆日(擬)　(04–01)

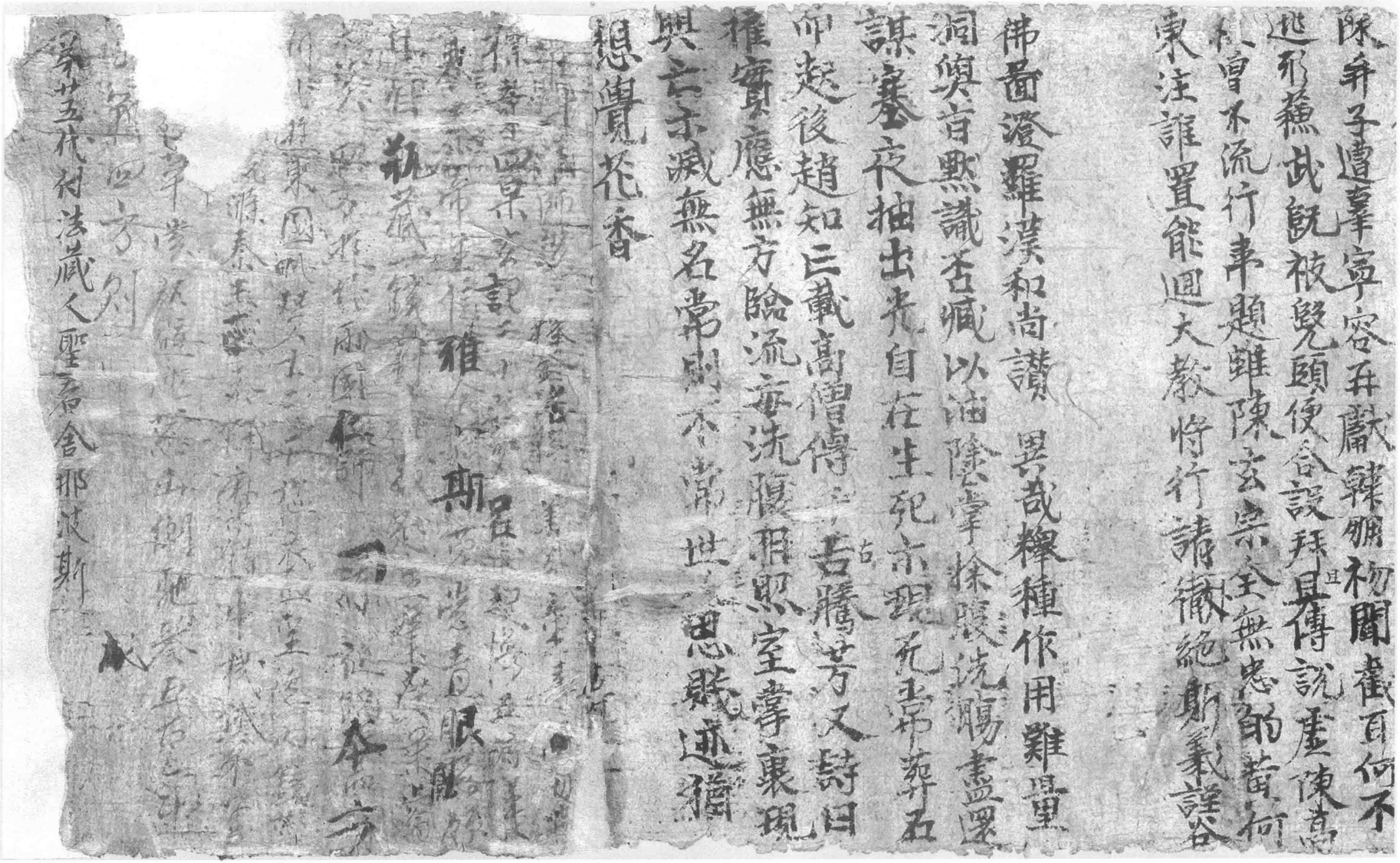




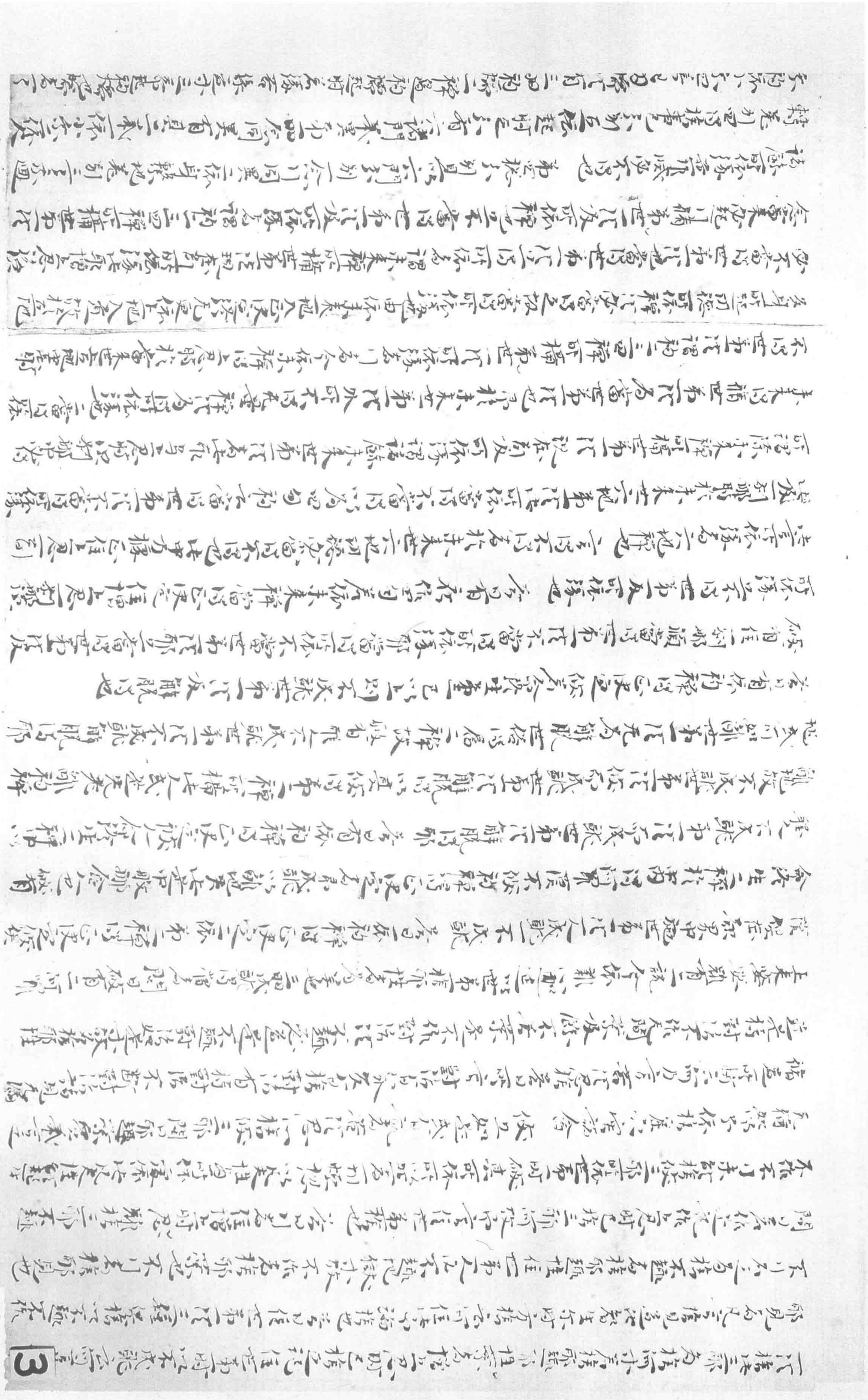
斯00276號　長興四年癸己歲(933)具言注曆日(擬)(04-04)

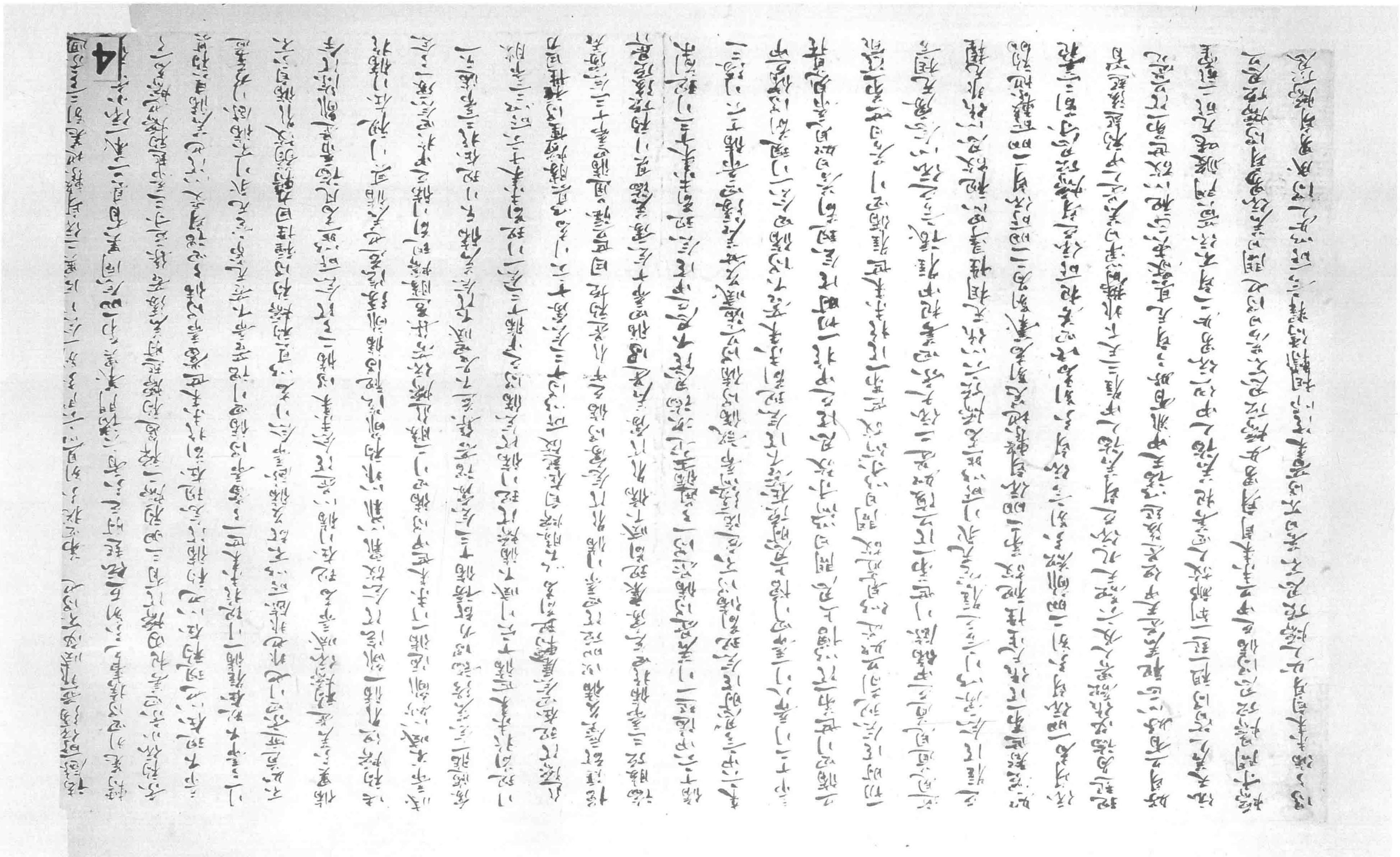
斯00276號背1　十大弟子讚·阿難、十大弟子讚·摩訶迦葉（擬）（03–01）　斯00276號背2　付法藏因緣故事（擬）（03–01）

業時諸衆會皆作是念迦葉弟子身形異漏
若此比丘亦當与斯無異
靈州史和尚因緣記靈州興寺白[illegible]
姓史氏法号增忍以部度僧李公度立雖刺血寫經尚
書雖曰教有受之又世不敢毀傷文儒刺血書經
實恐非善惡傷風教必須陳白請明宣以戒
來者　史和尚答曰此雖崇然道門未至
今以道防三教以教政群言或小若殊伏蟲再詰竊
以夫子談經志趣金訓積善之餘慶去小惡而亏
傷何則擁仏教門輙閉異義子不聞古者以衣聯
愛目奄致大身于將之劍或非角衰衰之墓誰讚
此儒教之毀傷也又非扫容致屍林野遊獸丹青群
卦晉隆菜瓶騰珠芝蓮此則道教之毀傷也
我華嚴有一句捉大涅槃亦有半偈捨身至於慈力
剜燈尸毗救鴿此鴿則　佛教之毀傷也伏緣彼文
不該三教聖迹偏在五形今則擁掩糠門略閉儒
術皆先賢以懸頭刺股明載於典墳當今割
股奉親親必歸於旌表別有宜巨致死烈士之軀
不然者謀立禮官錯封太史比干知虛爲合弄黃
陳弁子遭羣寧容弄獻辣雛初聞截耳何不
進形蘇武既被髡頭便合設拜旦傳說虛陳高



斯00276號背4　佛圖澄羅漢和尚讚　（03–03）　斯00276號背5　羅什法師讚　（03–03）　斯00276號背6　第廿五代付法藏人聖者舍那波斯　（03–03）

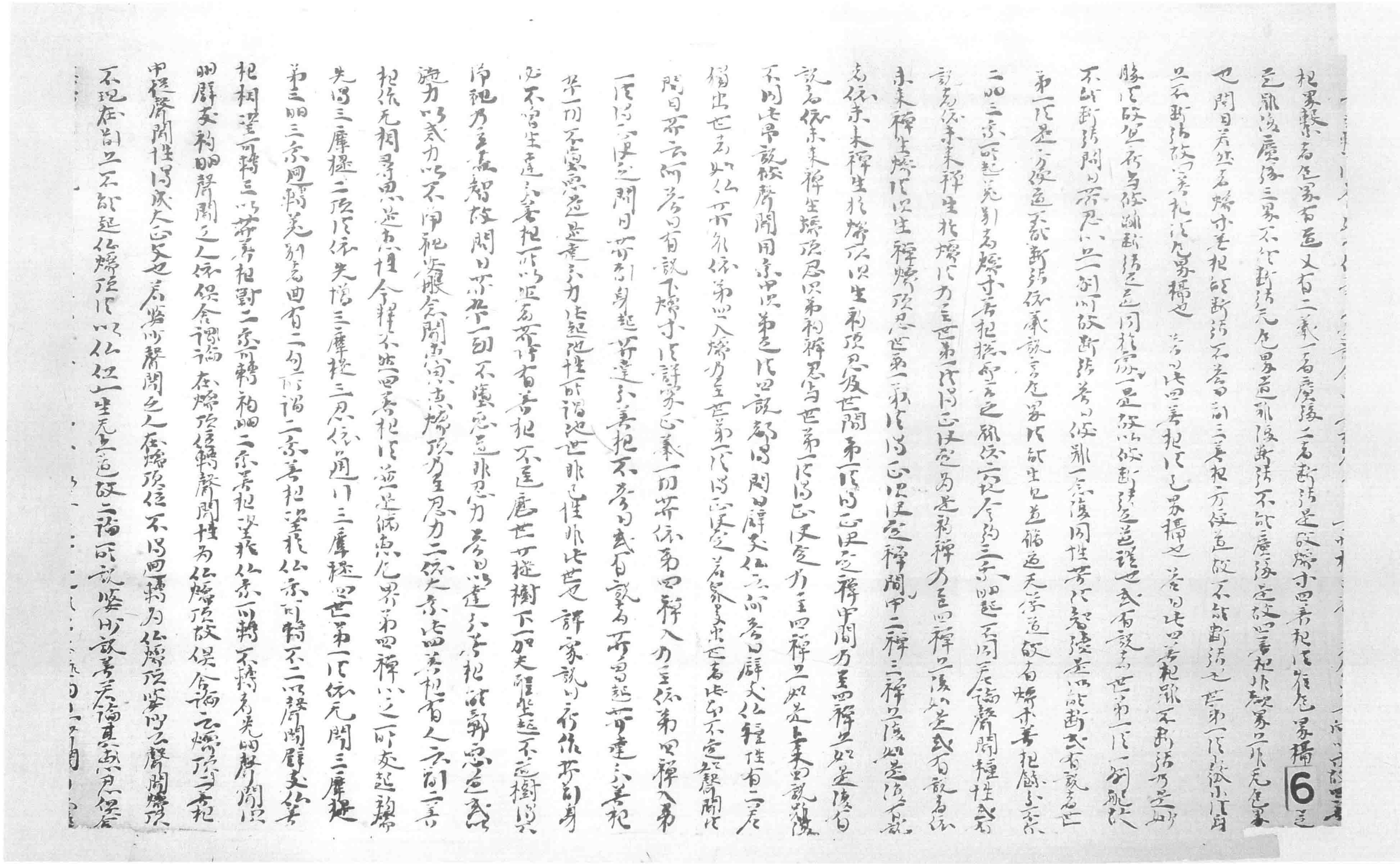




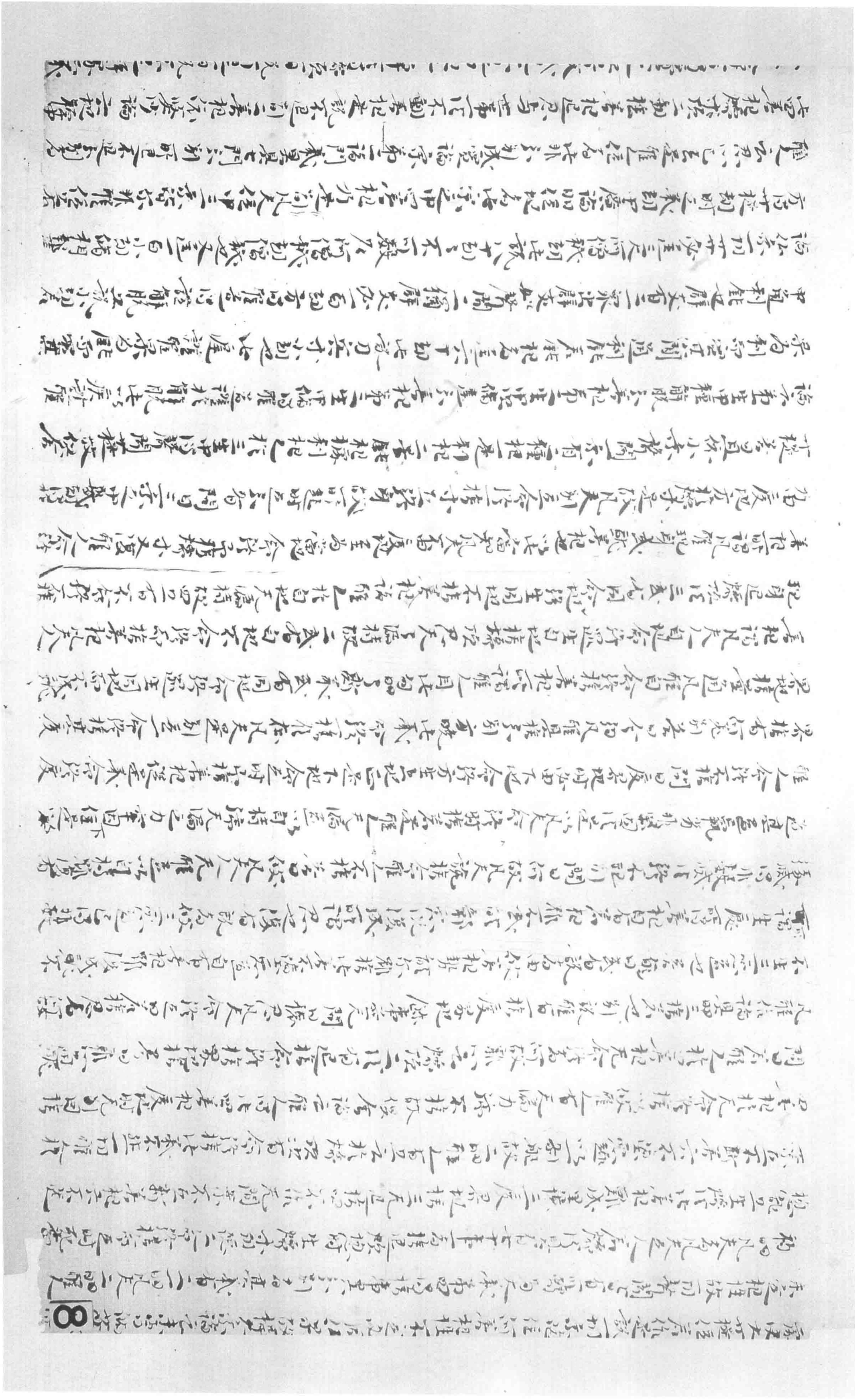
英國國家圖書館藏敦煌遺書

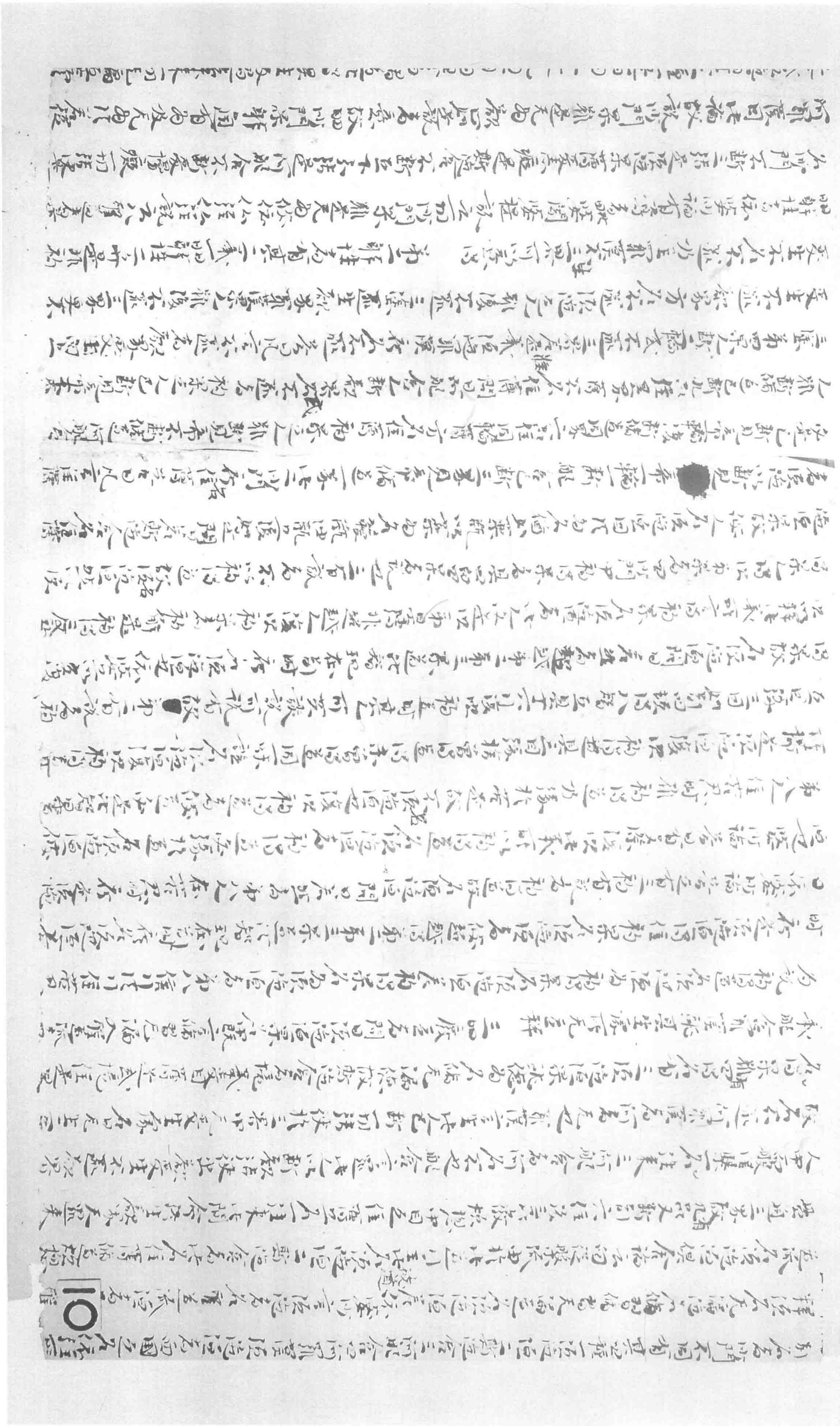
5

煖法問曰煖頂忍得備足中上未來身男女煖頂忍不答曰得也問曰若依男身得煖
得亦備未來女身女人煖頂忍不答曰不得當來非相轉譯云所以女人得成男身煖頂忍
為女有所損得煖勝於男子是故女得成男子煖法所以男不成女身煖頂忍為以其男子不損分
故不成女身煖頂忍也若依此說甚為大謬彼女所以損勝為男子力是過身云何女成就子身異
人功德今釋不然所以女人於煖頂忍住過成男子煖頂名一切女有得煖頂忍於自身當來成男
報不得非數緣滅以後時乃至得頂忍一向轉相成就丈夫是故今依女身得煖頂忍時可是未來自
男子一切煖頂忍作未來於今日女身當成就所以男子得煖頂時忍不得自身女人煖頂為自有男
子至此三位於女人報得非數緣滅定於未來世不受惡女身可見自身女人煖頂忍皆不成就 問曰若
言男子不成就女身煖頂忍者何故舍俱論云於煖頂忍於三善根中男子上成女人煖頂忍世
人上成男子煖頂忍於世第一時女人成就男子世第一法男子不成女人世第一法第一法也 答曰所
男子有二種人一是愛行二是見行毗婆沙論乃據見行丈夫欲得心身決於當來不受女身是
煖頂已去得女人報非數不成女人煖頂忍也彼俱舍論通就愛行二人駈論不欲女人報在煖忍三
位可更為女是故得煖忍時不得女人報非數緣滅而得通成女人身煖頂忍也至第一時無問愛見
皆不成就女身世第一以此聽得入眼見已一切女人一形轉成男得無男子變根為變 二部欲分別
此四善根部欲三之於欲界九依中具四善一一位中有七十三人其事云何欲界有十一具縛人一斷
一品結及至第十斷九品斷如是初禪九品欲即為九人無具縛人即欲界中第十人也乃至無所有
處九品欲即為九人都有七十三人能欲入煖乃至世第一法上七十三問曰具縛一時得煖法斷
九品結所得煖法為一為異答曰是縛所得煖法與其乃至斷九品所得是異斷一品結所得
成就上起行於具縛得成就不起行乃至斷九品結所得成就上現行於具縛得成不現行乃
至九品結說上復如是 二教[illegible]地者復有其二一依大乘小乘中義別為二一四諦說 眾生二四三乘
所起所行初論說是非名有四人異說及出何界所[illegible]欲煖頂二法在七地謂欲界及色界
六地忍世第一唯色界六地二摩訶僧祇部說世第一法欲定能得正決定故三依犢子部說世
第一法色無色界作欲言色中有羅道處為五有世第一法也四依曇摩掘部說欲三三界繫
欲言非繫作為正如是僧義為定說今四善根於色界六地攝非欲界無色界也何以故四善
根界繫為色界有道又有二義一為厭緣二為斷結是故煖等四善根作色界攝欲界之
道非厭緣三界不能斷結無色界道非緣斷結不能厭緣是故四善根非欲界上非無色界
也問曰若然者煖等善根能斷結不 答曰 問三善根方便道故不能斷結也 世第一法依小法身



斯00277號　阿毗曇毗婆沙論義要(擬)　(19–06)





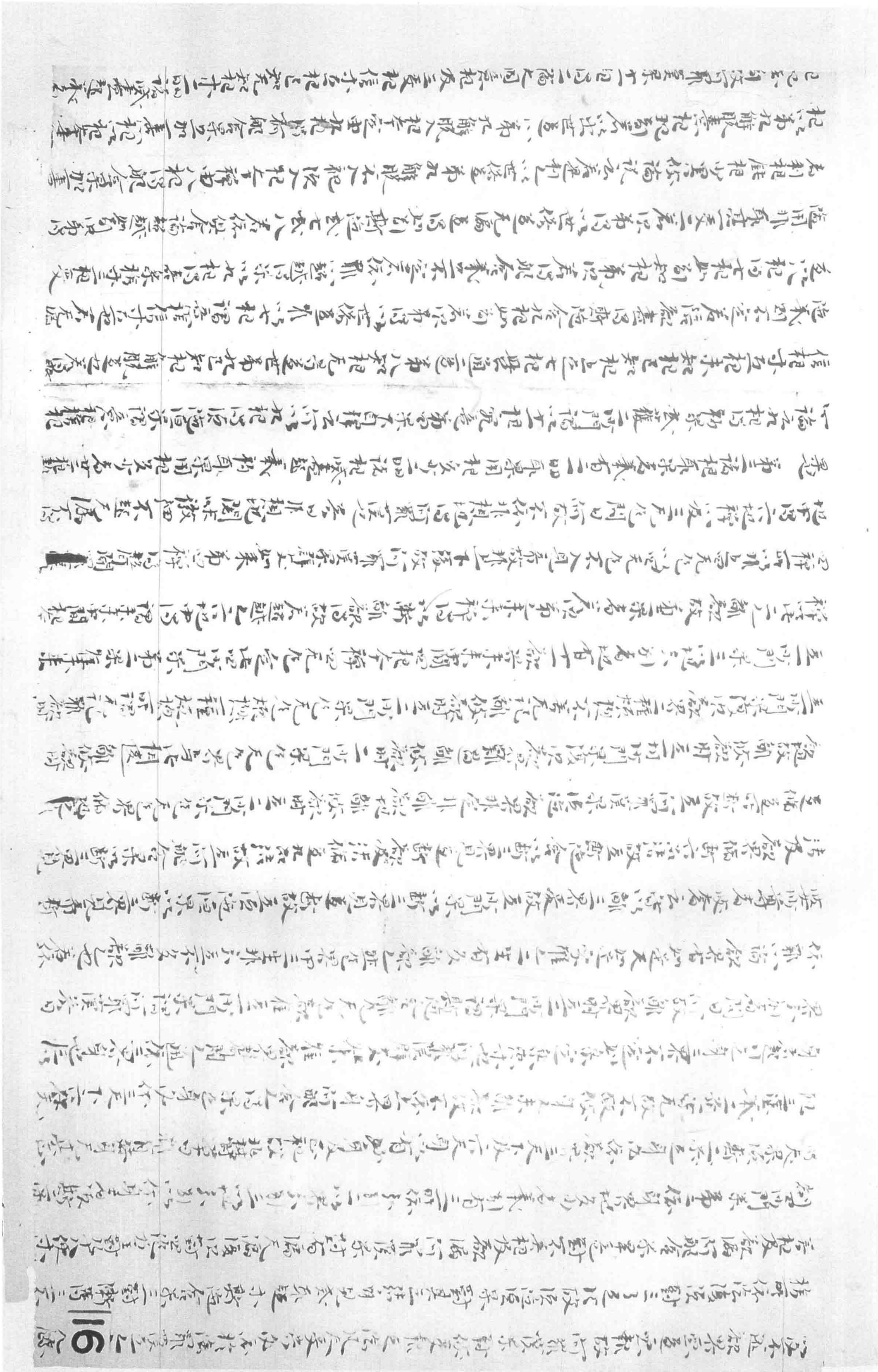
[illegible]

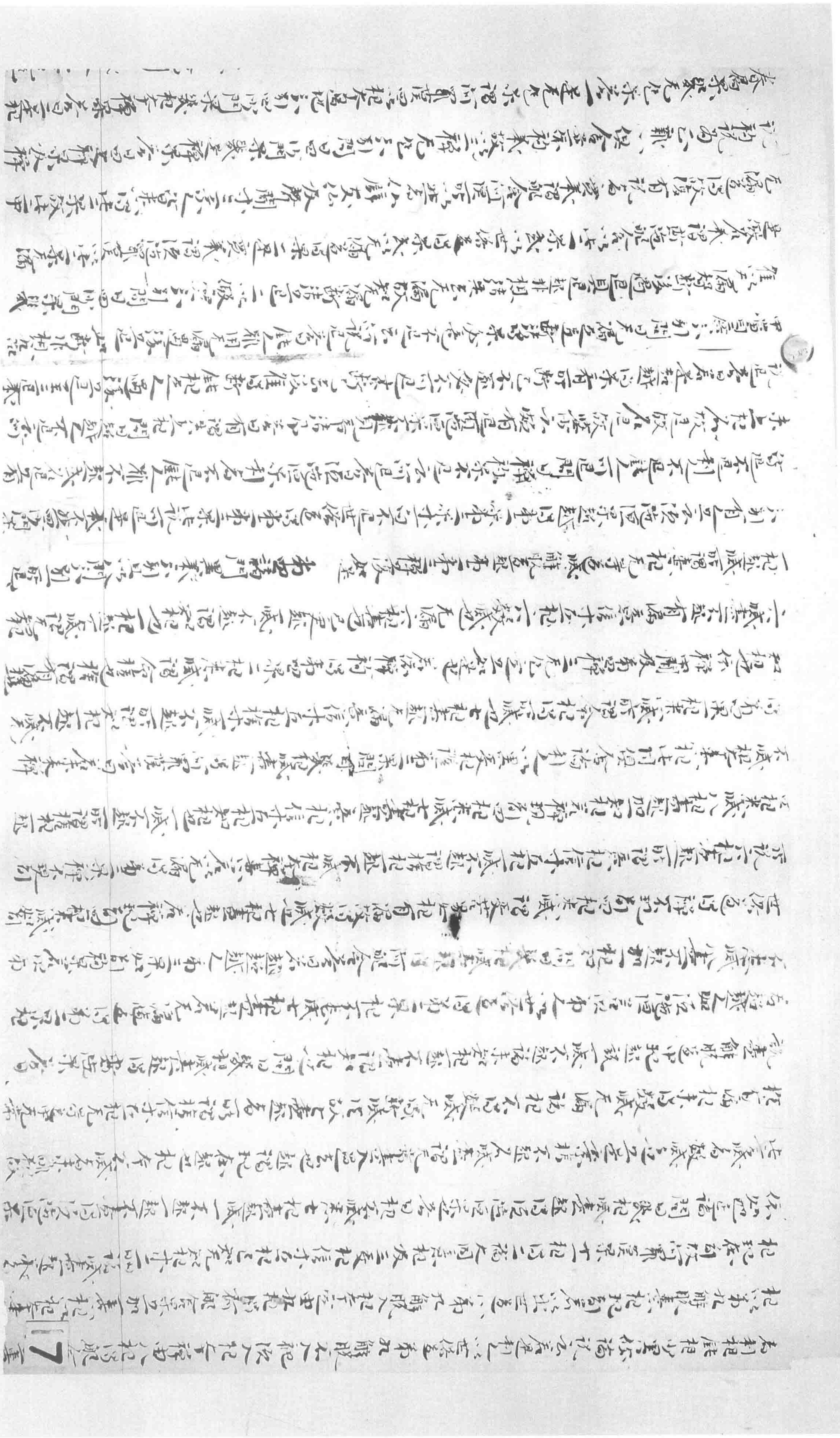
英國國家圖書館藏敦煌遺書

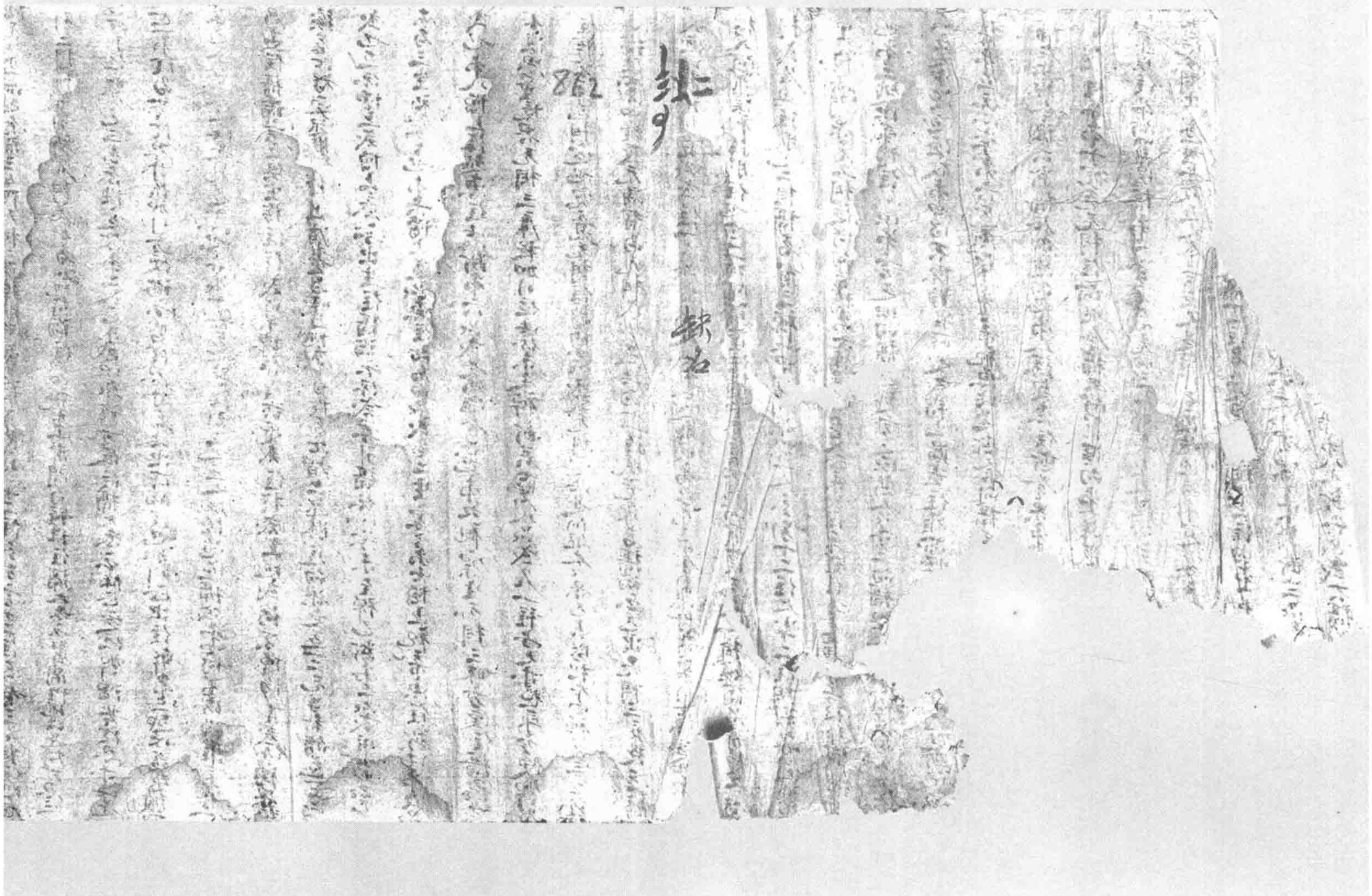
英國國家圖書館藏敦煌遺書

英國國家圖書館藏敦煌遺書

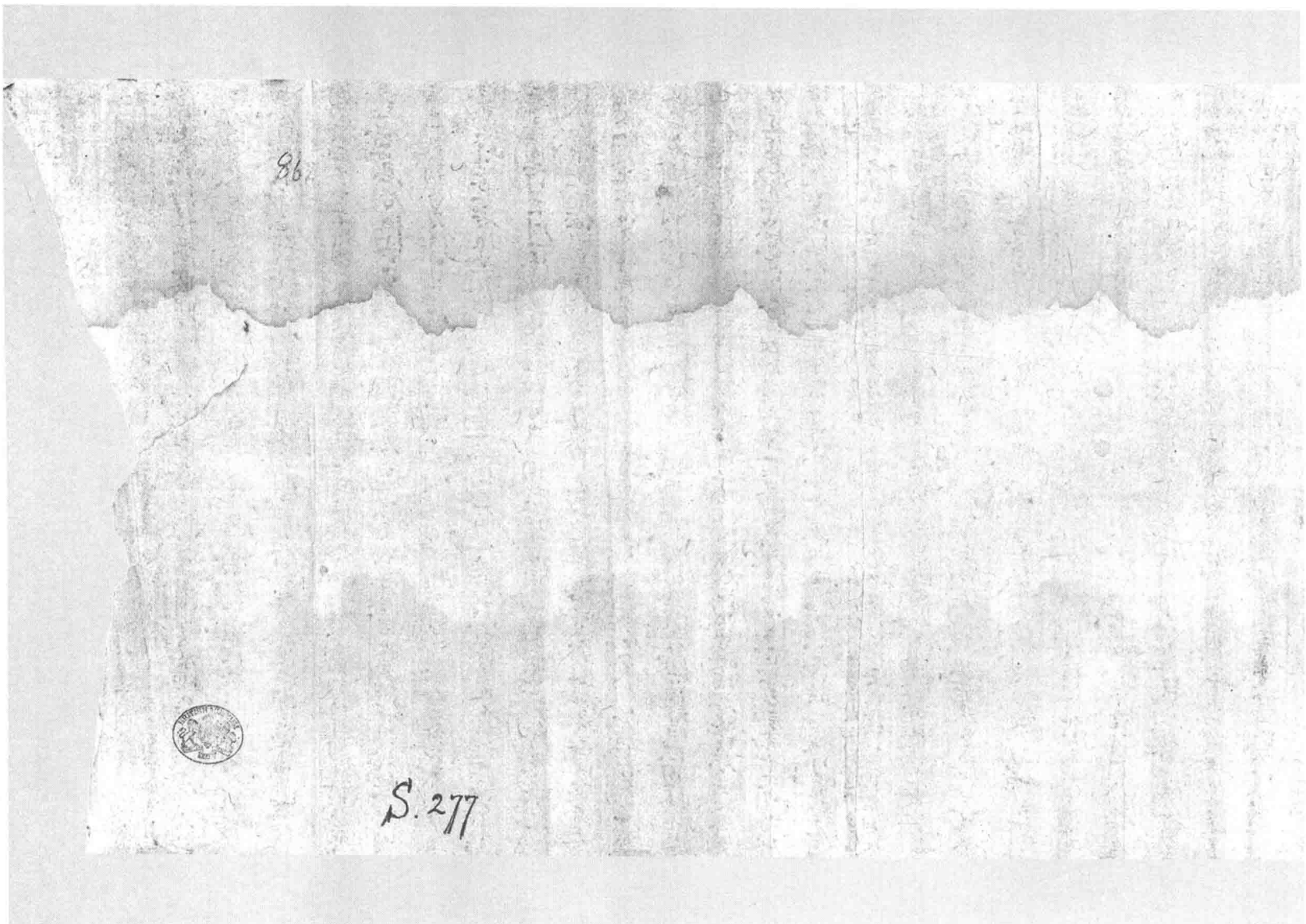
東法之門於焉可入。之一代聖教不過二種。一
[illegible]
[illegible]
[illegible]







斯00277號背　勘記　（02–01）



斯00277號背　勘記　（02–02）

勝天王般若波羅蜜經勸發品第十三

尒時文殊師利即從座起偏袒右肩右
膝著地合掌
面向礼而白佛言世尊
如來所說其
波羅蜜於未來世末代
之中頗有衆生能信受不若善男子善女人
聞是脩多羅生信不謗如此等人成何功德
佛菩薩言未來末世有善男子
善女人无量佛所脩持戒淨禪定般若是佛
真子能信此脩多羅所致功德不可稱計寧
善勝法從般若生淨心信受我今為汝略以
辭說
文殊師利閻浮提洲縱廣七千由旬北廣南
狹其中人面亦似地形洲内遍滿須陁洹斯
陁含阿那含阿羅漢辟支佛等密如竹麻
甘柘荻林中无少空及以閒缺若有善男
子善女人四事供養畢聖人壽或復七寶遍
滿此洲積至梵天一一聖人各施尒許畢是
善男子善女人壽日夜三十年尤多相續不
斷文殊師利於意云何此人以是因緣功德
多不文殊師利菩薩白佛言甚多婆伽婆甚
多脩伽陁佛告文殊師利菩薩若善男子善

多不文殊師利菩薩白佛言甚多婆伽婆甚
多脩伽陁佛告文殊師利菩薩若善男子善
女人不謗此脩多羅功德勝彼百分不及一
千分百千万分不及一乃至筭數譬喻所不
能及文殊師利瞿邪尼洲縱廣八千由旬形
如半月人面亦尒洲内遍滿須陁洹斯陁含
阿那含阿羅漢辟支佛密如竹麻甘柘荻林
中无少空及以閒缺若有善男子善女人四
事供養畢聖人壽至洹縣後舍利起塔或復
七寶遍滿此洲積至梵天一一聖人各施尒
許畢是善男子善女人壽日夜十三年尤多
相續不斷文殊師利於意云何此人以是因
緣得福多不文殊師利菩薩白佛言甚多婆
伽婆甚多脩伽陁佛告文殊師利菩薩若善
男子善女人信此脩多羅功德勝彼百分不
及一千分百千万分不及一乃至筭數譬喻
所不能及文殊師利弗于逮洲縱廣九千由
旬形如滿月人面亦尒洲内遍滿須陁洹斯
陁含阿那含阿羅漢辟支佛密如竹麻甘柘
荻林中无少空及以閒缺若有善男子善女
人四事供養畢聖人壽或復七寶遍滿此洲

英國國家圖書館藏敦煌遺書

荻林中无少空及以閻浮若有善男子善女
人四事供養畢聖人壽或復七寶遍滿此洲
積至梵天一一聖各人施尒許畢是善男子
善女人壽日夜三十年尤多相續不斷文殊
師利於意云何此人以是因緣得福多不文
殊師利菩薩白佛言甚多婆伽婆甚多脩
伽陁

文殊師利譬單越洲辟方十千由旬人面亦
方洲内遍滿須陁洹斯陁含阿那含阿羅
漢辟支佛密如竹麻甘柘荻林中无少空及
以閻浮若善男子善女人四事供養畢聖人
壽或復七寶遍滿此洲積至梵天一一聖人
各施尒許畢是善男子善女人壽日夜三十
年尤多相續不斷文殊師利於意云何此人
以是因續得福多不文殊師利菩薩白佛言
甚多婆伽婆甚多脩伽陁佛告文殊師利菩
薩若善男子善女人受持讀誦此脩多羅功
德勝彼百分不及一千分百千万分不及一万
至筭數譬喻所不能及文殊師利婆婆世界
悉為微塵尒許聖人若有善男子善女人
四事供養畢聖人壽尒許塵數三千大千世

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯00278號　勝天王般若波羅蜜經卷七　（22–03）

至筭數譬喻所不能及文殊師利婆婆世界
悉為微塵尒許聖人若有善男子善女人
四事供養畢聖人壽尒許塵數三千大千世
界滿中七寶積至阿迦尼吒天一一聖人各
施尒許畢是善男子善女人壽文殊師利於
意云何功德多不文殊師利菩薩佛白言世
尊前之福德已不可思議況此功德佛告文
殊師利菩薩若善男子善女人流通此脩多
羅為他宣說功德勝彼百分不及一千分百
千万分不及一乃至筭數譬喻所不能及文
殊師利如此功德若不迴向阿耨多羅三藐
三菩提者尒許微塵數劫住他化自在天王
尒許劫數住化樂天王尒許劫數住兜率陁
天王尒許劫數住夜摩天王尒許數劫住天
帝釋況復轉輪聖王迴向薩婆若故能得成
就般若波羅蜜阿耨多羅三藐三菩提
文殊師利閻浮提中遍滿須陁洹斯陁含阿
那含阿羅漢辟支佛密如竹麻甘柘荻林若
有惡人皆悉然害尒許賢聖文殊師利於意
云何是人以此因緣得罪多不文殊師利菩薩
白佛言世尊然一聖人尚於一劫墮阿鼻地獄

斯00278號　勝天王般若波羅蜜經卷七　（22–04）

云何是人以此因緣得罪多不文殊師利菩薩
白佛言世尊然一聖人尚於一劫墮阿鼻地獄
何況尒許其罪甚多可不稱計佛告文殊師
利菩薩言有人謗此脩多羅者其罪重彼百
分不及一千分百千万分不及其一乃至筭
數譬喻亦不能及文殊師利曜耶尼中遍滿
須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支密如
竹麻甘柘荻林若有惡人皆悉然害文殊師
利於意云何此人以是因緣得罪多不文殊
師利菩薩白佛言世尊此罪不可聞不可聞
是人无有出阿鼻地獄期佛告文殊師利菩
薩言有人不信此脩多羅其罪重彼百分不
及一千分百千万分不及一乃至筭數譬喻
所不能及文殊師利若四天下悉為微塵尒
許塵數諸佛如来若有惡人皆悉然害棄二
種財滅法財破世財文殊師利於意云何是
人得罪多不文殊師利菩薩白佛言世尊此
罪不可聞不可計不可思量佛告文殊師利
菩薩若復有人鄣礙此脩多羅毀謗不信其
罪重彼百分不及一千分百千万分不及一

罪重彼百分不及一千分百千万分不及一
乃至筭數譬喻所不能及假使三千大千世
界一切衆生悉成阿羅多羅三藐三菩提已
如此惡人猶故不出阿鼻地獄文殊師利如
是惡人无一世界阿鼻地獄不經入者況餘
地獄畜生餓鬼何以故毀壞三世諸佛毋故
假使如前微塵數劫得離三塗若生人中得
阿羅漢闇病又經尒許微塵數劫得无吞報若
无手報各經尒許劫文殊師利我若住世一
劫若減一劫以佛神力說是惡人所得罪報
不能究盡文殊師利若求現在未来世樂勿
得於此脩多羅中毀謗不信作大鄣礙
勝天王般若波羅蜜經二行品第十四
尒時佛告文殊師利菩薩言菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜宜應成就前後般若波羅蜜何
以故菩薩摩訶薩有二種行成就般若教化衆
生文殊師利菩薩白佛言世尊云何菩薩摩
訶薩教化衆生佛告文殊師利菩薩言從初般
若乃至後際離功用心說法无盡中不間隙
為脫三有惡趣之報安諸衆生令住善道
得三聖果文殊師利是名菩薩摩訶薩行

為脫三有惡趣之報安諸衆生令住善道
得三聖果文殊師利是名菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜教化衆生文殊師利菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜戍就无邊无為是名菩薩
摩訶薩自行何以故戍就一切德故文殊師
利菩薩白佛言世尊何等法與菩薩摩訶薩
般若波羅蜜相應佛告文殊師利菩薩言一
切種智真實之法遠離思量微妙无相道理
甚深不可得見難以通達常住寂靜清涼遍
滿无有分別无著无礙隨順道理不可取執
大寂滅靜一切法中最為无上无與等者文
殊師利菩薩摩訶薩行般若波羅蜜備此等
法與菩薩婆若相應文殊師利菩薩白佛言世
尊菩薩摩訶薩於何境界行般若波羅蜜
佛告文殊師利菩薩言菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜甚深境界廣大境界功德境界文殊師
利甚深境界者體是无為不可相離不著
二邊脫離諸部自性清淨不可思量不可數
知不與聲聞辟支佛共文殊師利廣大境者
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜諸佛如來一切切
德般若波羅蜜廣訶迦樓那二法為體離分

英國國家圖書館藏敦煌遺書

知不與聲聞辟支佛共文殊師利廣大境者
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜諸佛如來一切切
德般若波羅蜜廣訶迦樓那二法為體離分
別相无切用心利益衆生皆稱彼意无時暫
捨
文殊師利菩薩摩訶薩行般若波羅蜜與一
切切德相應三十二相八十種好佛威神力
悉能示現種種相貌隨諸衆生根欲性行
或昇兜率或從彼下或現胞胎或現初生或
現童子或園遊戲或現出家或現苦行或
菩提樹或現戍佛或現轉法輪或現涅槃如
是種種為諸衆生盡竭生死文殊師利是名
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜境界
文殊師利菩薩白佛言希有世尊如此甚深
般若波羅蜜諸佛境界不可思議佛告文殊
師利菩薩言如是如是如汝所說般若波羅蜜
是不共法不可思議何以故一切凡夫聲聞
緣覺不能通達非其境故除佛如來更无得
者何以故如是之理義甚深故自在不動无漏
界攝教化衆生利益圓滿是以名為諸佛境界

者何以故如是之理義甚深故自在不動无漏
累攝教化衆生利益圓滿是以名為諸佛境界
過諸語言第一義攝无有覺觀分別思量絶
諸辭類一切法中寂為上品不在生死不住涅
槃文殊師利菩薩摩訶薩行般若波羅蜜凡
有五事不可思議一者自性二者方處三者
住四者一異五者利益文殊師利云何自性
不可思議色即是如來不可得離色有如來
不可得受想行識亦復如是地大如來不可
得離地水如來不可得水火風大一切皆尒
眼入即如來不可得離眼如來如亦不可得耳
鼻舌身意一切皆尒有法是如來不可得无
法是如亦不思議若在欲界不思可議若離
欲界亦不可思議色无色界一切皆尒若在
東方不可思議若離東方亦不可思議南西北
方四維上下一切皆尒安樂住不可思議
寂靜住不可思議有心住不可思議无心住

不可思議三世如來同在一處自性清淨无
漏法界若一若異不可思議智惠神力同一
法界般若方便二相平等能為衆生无量利
益不可宣說過言語境而能隨順衆生根性

法界般若方便二相平等能為衆生无量利
益不可宣說過言語境而能隨順衆生根性
住種種說種種示現三十二相八十種好隨
衆生意如是現之
文殊師利菩薩白佛言世尊何等名為三十
二相八十種好佛告文殊師利菩薩言如來
相好无窮无邊說不可盡隨順世法是以略說
三十二相八十種好一足下平滿二行步平正
三足下輪相悉具穀輞千輻莊嚴四手指纖
長軟直節骨不現五身大方正六手足指網
縵合猶如鵝王七手掌如紅蓮華八踝骨不
現九唇色赤如王膊十身軟直十一陰馬藏十
二身分滿足如石拘盧陁樹十三身毛右旋
十四一孔一毛皮膚細滑不受塵垢十五身
金色十六圓光一丈十七七處滿十八師子
臆十九兩肩平正腋下滿二十兩髀圓直如
鳥王鼻立垂手過膝二十一口四十齒齊密
相連白如珂雪二十二下上四牙狀如初月二
十三師子頷二十四頭圓二十五咽喉具
足千脉二十六甸骨如那羅延二十七頂骨
自然踊起二十八舌相廣長如蓮華葉二十

足千脉二十六甸骨如那羅延二十七頂骨
自然踊起二十八舌相廣長如蓮華葉二十
九音聲如梵王天鼓三十眼目青色如優鉢
羅華三十一眼睫紺炎猶如牛王三十二肩
間白毫文殊師利是名三十二相菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜悉能成就如是功德
文殊師利云何名為八十種好一无能見頂二
頂骨堅實三額廣平正四眉高而長形如初
月紺瑠璃色五目廣長六鼻高圓直而孔不現
七耳厚廣長垂輪成就八身堅實如那羅延九
身分不可壞十身節堅密十一合身迴顧猶
如鳥王十二身有光明十三身調直十四常少
不老十五身恒潤澤十六身自將衛不待他
人十七身分滿足十八識滿足十九容儀具足
二十威德遠震二十一切向不背他二十二住
處安隱不危動二十三面門如量不大不長二
十四面廣而平二十五面圓淨如滿月二十六无
頟容二十七進止如鳥王二十八容儀如師
子王二十九行步如鵝王三十頭如摩陀那
菓三十一身色光悅三十二足趺厚三十三
爪如赤銅葉三十四行時印文現地三十五

菓三十一身色光悅三十二足趺厚三十三
爪如赤銅葉三十四行時印文現地三十五
指文莊嚴三十六指文明了不闇三十七手
文明直三十八手文長三十九手文不斷四
十手足如意四十一手足紅白色如蓮華四
十二孔門相具四十三行步不減四十四步
不過四十五行步安平四十六齊深厚狀如
盤地圓圓右轉四十七毛色青紅如孔雀頂
四十八毛色潤淨四十九身毛右靡五十口
出无上香身毛皆分五十一脣色赤潤如頻
婆菓五十二厚潤相稱五十三舌形薄五十
四一切樂觀十五五隨衆生意和悅與語五
十六於一切憂无非善言五十七若見人先
與語五十八音聲不高不下隨衆生樂五十
九說法隨衆生語言六十說法不著六十一
等觀衆生六十二先觀後住六十三發一音
荅衆聲六十四說法次第皆有因緣六十五
无有衆生能見相盡六十六觀者无厭六十
七具足一切音聲六十八顯現善色六十九
剛強之人見則調伏怨怖者見則得安隱七
十音聲明淨七十一身不傾動七十二身分

英國國家圖書館藏敦煌遺書

剛強之人見則調伏恐怖者見則得安隱七
十音聲明淨七十一身不傾動七十二身分
大七十三身長七十四身不染七十五光遍
身各一丈七十六光照身而行七十七身清
淨七十八光色潤澤猶如青珠七十九手足
滿八十手足德字

勝天王般若波羅蜜經讚歎品第十五

尒時文殊師利菩薩即從坐起偏袒右肩右
膝著地合掌向佛頭面作礼而白佛言世尊
如來功德希有无等不可思議三世諸佛同
一无別若見如來或聞功德此等衆生亦不
可思議我等今日重見世尊轉大法輪歡喜
踊躍得未曾有尒時文殊師利菩薩即昇
虛空七多羅樹合掌讚言

一切衆生　唯佛大尊　尚无等者　況當有膝
人法二空　理无等等　唯佛如來　等无等等
煩惱習氣　永盡无餘　所知之法　皆悉明了
若智若說　无及佛者　大千世界　唯佛獨尊
十力无畏　決定不虛　若釋若梵　所不能得
世尊大恩　於諸衆生　此事難思　无能及者
无量善巧　種種方便　以為衆生　令得利益

世尊大恩　於諸衆生　此事難思　无能及者
无量善巧　種種方便　以為衆生　令得利益
尒時衆中有一天子名蘇樓波（陳言妙色）即從坐
起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作礼
說偈讚云

世間或有等佛者　如是之言名口過
若說法王家孫尊　此非虛妄為真語
人天之傳正問難　无有能析我大師
善逝降魔及外道　將導世間至解脫
清淨四辯无窮說　甘露妙藥施衆生
遍觀諸法智无礙　一切念中不減失
大悲平等視衆生　清淨之心世不染
善能了知根欲性　隨所樂聞而應說
煩惱差別非一種　為示无量對治門
巧說因緣无如佛　專以利益衆生故
值佛聞法不得道　是等衆生度緣難
如來大名應渴仰　得見世尊无限益
佛智能令心清淨　既聞正教出生死
聞佛名号大吉祥　憶念世尊恒喜樂
發心詣佛生恵解　如教懃脩成種智
或品青淨故无沓　單之第一心登明

聞佛名号大吉祥　憶念世尊恒喜樂
發心詣佛生恵解　如教懃修成種智
戒品清淨故无垢　禪定第一心澄明
智恵寂滅故難動　法海清淨如甘露
一切衆生喜放逸　諸佛如来離世間
等慈衆生如一子　恩德深厚无能報
先說破諸結賊法　久摧天魔幻化軍
世尊已說三有過　廣示涅槃无量德
尒時衆中有一天子名蘓那摩陳言善名即從坐
起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作礼
說偈讚云
如来世尊行大悲　設可度智與他者
尚令調達寂前得　況復其餘衆生類
我令不恆為空過　備持正行報佛恩
有人已證无漏滅　是於佛恩未為報
若能備行佛正教　及得名為佛真子
佛久懃苦為衆生　无上大恩罕能報
大慈開顯真實法　令人備行兼化他
若佛如来不出世　一切衆生受大苦
无復善道唯惡趣　但聞三塗苦惱聲
六道受苦无免脫　煩惱繫縛衆生故

英國國家圖書館藏敦煌遺書

无復善道唯惡趣　但聞三塗苦惱聲
六道受苦无免脫　煩惱繫縛衆生故
世尊能解他毒結　翻為大悲之所縈
佛是世間大福田　依教正備離惡道
若遇佛教不備行　是人永无生善趣
有人於佛起惡心　或復不樂聞深法
是等衆生甚可悲　決定永當墮黑暗
如佛世尊自知智　其等如来乃能了
佛智非我所量測　頭面敬礼十方尊
无畏智力不共法　唯佛世尊獨圓備
相好莊嚴微妙香　觀者无厭超衆色
三種開敷不暫息　清淨佛華我今礼
唯佛善知无上道　出離一切諸險難
佛為无上家第一　頭面敬礼兩足尊
佛以功德正法水　洗諸垢穢悉无餘
世尊本来内外淨　我今頂礼真淨身
尒時娑婆世界主大梵天王即從起偏袒右
肩右膝著地合掌向佛頭面作礼以偈讚云
功德智恵佛具足　利益衆生不暫休
常雨甘露令衆飽　我今頂礼能利他
世間家滅可救者　此人備故恭敬佛

功德智惠佛具足　利益衆生不暫休
常雨甘露令衆飽　我今頂礼能利他
世間家勝可敬者　此人猶故恭敬佛
諸惡斯盡衆善備　我今頂礼无等尊
靡有一行不備學　為欲救拔衆生故
令度生死得安樂　我今頂礼救世師
敬礼嚴妙金色身　敬礼所說甘露法
敬礼清淨无垢智　敬礼一切功德林
尒時世尊告大梵天言善哉善哉如大梵天
所讚世尊此事真實何以故諸佛如来於无
量劫備習種種功德智惠是故得果无不備
足何以故具足檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜身清淨口清淨意清淨以是清淨故能通
達如如實際諸佛世尊住此實際所言不虛
尒時大梵天王即從坐起偏袒右肩右膝着地
合掌向佛頭面作礼而白佛言唯願世尊以
住持力令此般若波羅蜜久住世間佛告大
梵天言十方三世諸佛住持力咸皆擁護是
般若波羅蜜世間若天魔沙門婆羅門无有
能壞作鄣礙者何以故我念過去世有佛名

英國國家圖書館藏敦煌遺書

般若波羅蜜世間若天魔沙門婆羅門无有
能壞作鄣礙者何以故我念過去世有佛名
寶月如来應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊國名不斷
劫名讚歎是佛衆中有二比丘而為法師善
能說法一名智盛二名寶與是二比丘隨佛
轉法輪正經一劫三千大千世界百億諸魔
悉皆受化發菩提心尒時扇多意菩薩摩訶
薩即從坐起偏袒右肩右膝着地合掌向佛
頭面作礼而白佛言世尊寶月如来為猶在
世已入涅槃佛告扇多意菩薩言善男子東
方去此過十百千億諸佛世界有一世界名
日不斷佛壽十千劫彼佛國土說般若波羅
蜜无有天魔及諸外道能為鄣礙皆悉發心
向阿耨多羅三藐三菩提智盛比丘即文殊
師利菩薩是寶與比丘即勝天王是此等二
人善巧方便種種擁護令般若波羅蜜久久
住世十方佛土說般若波羅蜜此之二人即
来聽受猶我今日放大光明尋光来集
勝天王般若波羅蜜經付囑品第十六
尒時世尊告阿難言汝可受持此般若波羅

勝天王般若波羅蜜經付囑品第十六

尒時世尊告阿難言汝可受持此般若波羅蜜脩多羅尒時阿難即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作礼白佛言世尊云何受持佛告阿難言受持此脩多羅有十種法何等為十一者書寫二者供養三者流傳四者諦聽五者自讀六者憶持七者廣說八者口誦九者思惟十者脩行阿難此十種法能受持此脩多羅阿難譬如大地一切樹林華藥皆依而生一切善法皆依般若波羅蜜生阿難譬如轉輪聖王若在世間七寶常現般若波羅蜜亦復如是此脩多羅若在世間則三寶種常不斷絕尒時大衆一時咸同觀如來面異口共音俱發聲言諸善男子如來滅後誰能荷負世尊如是之大重擔无量无邊阿僧祇劫所可脩習阿耨多羅三藐三菩提尒時衆中有一万二千菩薩摩訶薩為護持法故即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作礼說偈讚云

我等捨身命 不求未來報 護持甚深法 世尊之所說

向佛頭面作礼說偈讚云

我等捨身命 不求未來報 護持甚深法 世尊之所說

尒時衆中五百天子賢王為上首即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作礼說偈讚云

為度諸衆生成就大悲願 護持甚深法 世尊之所說

尒時釋提桓因尸棄大梵毗沙門天王即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作礼說偈讚云

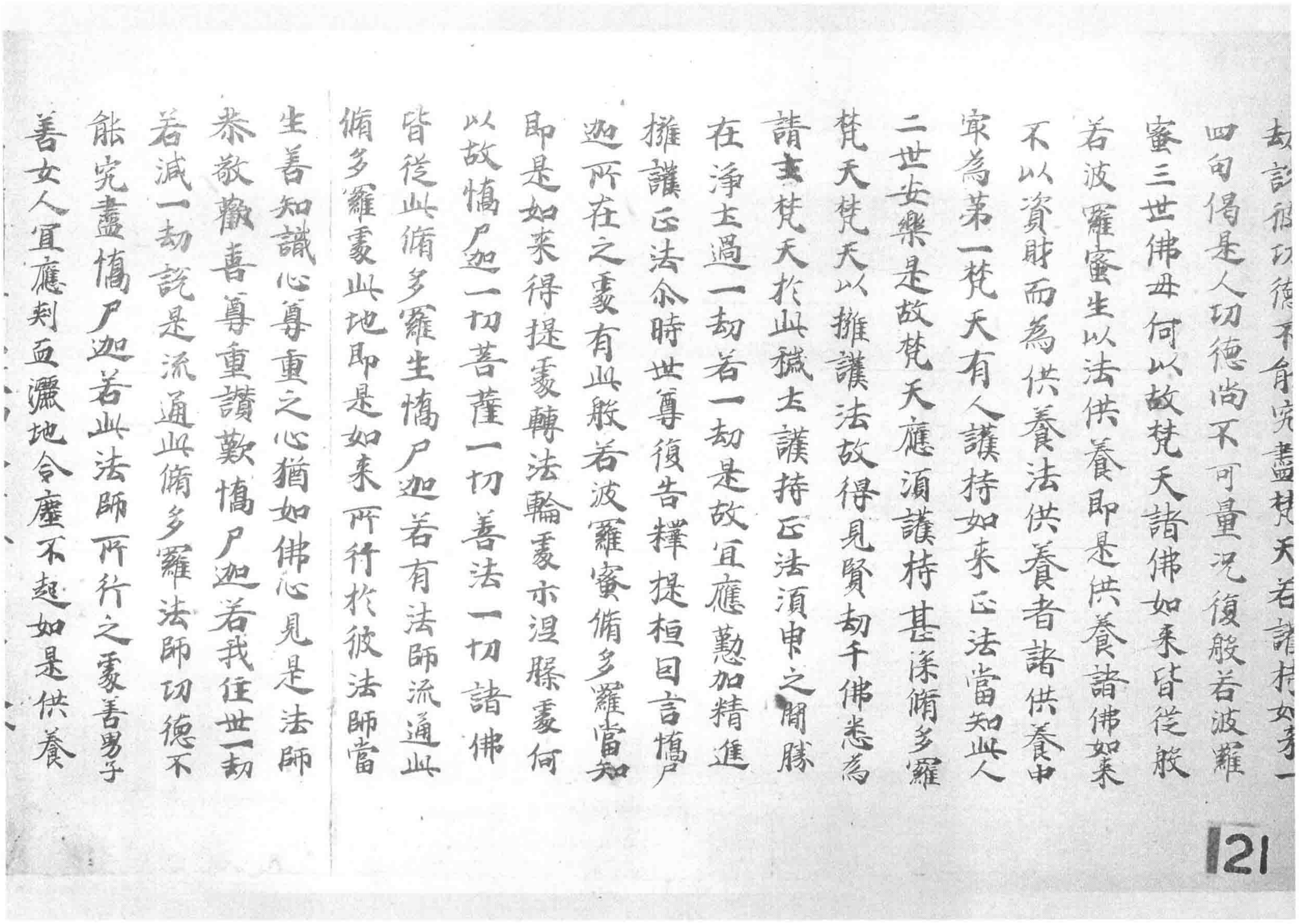
般若微妙藥 能治一切病 我等頂戴持 世尊之所說

尒時執金剛神即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作礼說偈讚云

法本无名字 佛以名字說 世尊大悲教 我等頂戴持

尒時世尊告尸棄梵天言梵王佛有三事寂為无上何等為三一者能發阿耨多羅三藐三菩提心二者護持正法三者如聞脩行梵天如此三法寂為无上若復有人能脩行者此人名為供養如來佛若在世一劫若滅一劫說彼功德不能究盡梵天若護持如來一四句偈是人功德尚不可量況復般若波羅

英國國家圖書館藏敦煌遺書



故說彼功德不能究盡梵天若諸持如來一
四句偈是人功德尚不可量況復般若波羅
蜜三世佛母何以故梵天諸佛如來皆從般
若波羅蜜生以法供養即是供養諸佛如來
不以資財而為供養法供養者諸供養中
最為第一梵天有人讀持如來正法當知此人
二世安樂是故梵天應須讀持甚深脩多羅
梵天梵天以擁護法故得見賢劫千佛悉為
請主梵天於此穢土讀持正法須臾之間勝
在淨土過一劫若一劫是故宜應勤加精進
擁護正法尒時世尊復告釋提桓因言憍尸
迦所在之處有此般若波羅蜜脩多羅當知
即是如來得提處轉法輪處亦涅槃處何
以故憍尸迦一切菩薩一切善法一切諸佛
皆從此脩多羅生憍尸迦若有法師流通此
脩多羅處此地即是如來所行於彼法師當
生善知識心尊重之心猶如佛心見是法師
恭敬歡喜尊重讚歎憍尸迦若我住世一劫
若滅一劫說是流通此脩多羅法師功德不
能究盡憍尸迦若此法師所行之處善男子
善女人宜應刺血灑地令塵不起如是供養

若滅一劫說是流通此脩多羅法師所行之處善男子
能究盡憍尸迦若此法師所行之處善男子
善女人宜應刺血灑地令塵不起如是供養
未足為多何以故如來法輪難受持故尒時
釋提桓因白佛言世尊未來世中說是脩多
羅處我及眷屬擁護彼地及說法者若見彼
有脩多羅處即生前四種處心尒時世尊讚
天帝釋言善哉善哉憍尸迦以此脩多羅付
囑憍尸迦未來末世擁護流通尒時釋提桓
因白佛言世尊我等諸天得生善道皆由
此脩多羅故求阿耨多羅三藐三菩提亦復
由此脩多羅故我當不顧身命擁護正法
佛言憍尸迦如聞脩行善哉善哉佛說是脩
多羅已勝天王及十方諸大菩薩衆一切聲
聞衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說信受奉行

勝天王般若波羅蜜經卷第七

斯00278號背　勘記　（01-01）

[General Information]
书名=a
SS号=14422897